

: પ્રકાશક :

શાહ ચતુરદાસ ચીમનલાલ
શ્રી 'દિવ્યદર્શન' સાહિત્ય મંચિતિ
કાળુશીની પોળ, અમદાવાદ.

પ્રાથમિક સન્દાયકો:-

૧. શ્રી લગ્નમંદ કૌતુક જ્ઞાનખાતુ ...
અમદાવાદ શ્રી કાળુશીનીપોળ કૌતુક જ્ઞાનખાતુ .
શ્રી મુખ-મોપાટી કૌતુક જ્ઞાનખાતુ ...
શ્રી મુખ કાટ કૌતુક જ્ઞાનખાતુ ...
શ્રી દયાપોજ્યાદ મોમાવટી કૌતુક જ્ઞાનખાતુ .
અમદાવાદ

: પ્રાપ્તિયાનો :

- (૧) ચતુરદાસ ચીમનલાલ શાહ
કાળુશીની પોળ, અમદાવાદ.
(૨) જેઠાલાલ ચુનીલાલ ધીંગા
C/o ભાણુજી લવજી ધી ડીપો,
હનુમાન ગલીના નાકે,
૩૫૫, કાદબાદેરી, મુંબઈ-૨.
(૩) સોમચંદ ડી. શાહ
પાલિતાણા.
(૪) મરુચીતી પુસ્તક ભંડાર
હાંધીખાના, રતનપોળ, અમદાવાદ.

વી. સં. ૨૪૮૬
વિ. સં. ૨૦૧૬
ઈ. સ. ૧૯૫૬
આવૃત્તિ : પહેલી

મુદ્રક : જીવણલાલ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ
શ્રી હિન્દુ મુદ્રણાલય,
ગાંધીમાર્ગ, પૂલ નીચે, અમદાવાદ,
મુખપૃષ્ઠ-પ્રવેશદ્વાર-વિષયાનુક્રમના
મુદ્રક : કીરચંદ જ. શેઠ
જશવંતભિંલજી પ્રી. પ્રેમ.
વડવાણ સિટિ

જેઓ શ્રીમદ્દના અનંત આશીર્વાદના પરિપાકરૂપે
આ વિવેચન અથરતનુ સર્જન થયું છે
તે

પરમારાધ્યપાદ વિશ્વહિતચિંતક પરમસંયમી

કર્મ-સાહિત્યનિષ્ણાત આબાલપ્રદાયારી સિદ્ધાન્તમહોદધિ પુ ગુરુદેવ
આ આ ચ્ ભ ગ વ ત

શ્રી વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજનાં

પરમ-પાવનકારી કરકમલોમા

લક્ષિતસભર હૃદયે

સ મ પ જી

પ્રકાશકીય નિવેદન

પરમ કૃપાળુ ગુરુદેવ સિદ્ધાન્તમહોદય પૂં આચાર્ય ભગવંત શ્રી વિનયઅમૃતસૂરીશ્વરજી મહારાજના પદમ કૃપાપ્રસાદી રૂપે, એમના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન શ્રી પૂં ભાનુવિનયજી ગણિવરની ક્ષતિવિસ્તાર શાસ્ત્ર પદ્ધતિ આ વિવેચના માને પરમતેજ નામે અન્વરત્ન પ્રકાશિત કરતાં અમે મહાન હર્ષ અનભવીએ છીએ.

જૈન શાસનના મહાન જ્યોતિર્ધર, સદ્ગુણ તત્ત્વલસ્યા ૧૪૪૪ શાસ્ત્રના પ્રણેતા પૂંત્યપાદ આચાર્યપુરંદર શ્રી હરિમદ્સૂરીશ્વર વિરચિત પ્રૌઢ અન્થ 'શ્રી લલિતવિસ્તાર' મહારાજના પર એમણે આપેલી વાચનામાથી આ 'પરમતેજ' અન્થનો ઉદ્ભવ થયો છે.

શાસનપ્રભાવક સ્વં પૂં આચાર્યદેવ શ્રી વિનયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન પૂં આચાર્યદેવ શ્રી વિનયઅમૃતસૂરીશ્વરજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન પૂં પં શ્રી દુરંધરવિનયજી ગણિવર અને પૂં પં શ્રી ભાનુવિનયજી મહારાજના શિષ્યરત્ન પૂં મુનિગજ શ્રી ભદ્રગુપ્તવિનયજી-પ્રિયદર્શને પ્રસ્તાવના અને પ્રવેશદ્વારમા અન્થનો પરિચય આપી અમને ઉપકૃત કર્યા છે પૂં મુનિરાજ શ્રી પદ્મસેનવિનયજી મહારાજ વગેરેએ વાચનાના અવતરણો લીધા, તથા એમણે અને પૂં મુનિરાજ શ્રી ગજેન્દ્રવિનયજીએ પ્રુદ્ધ સંશોધન કર્યું. હજીવદ્મંધ જ્ઞાનખાતામાંથી શેરશ્રી ગુલાબચંદ ગઢલલાઈએ પ્રાયશ્ચિક્ષા રૂ. ૨૦૦૦ની સહાય કરી, તેમજ મુખર્ષી શ્રી કાદ જૈનસંઘ, શ્રી કથ્યાણુપાર્શ્વનાથ ચોપાટી જૈનસંઘ, અમદાવાદ કાંતુમીર્ની પોગ જૈનમંઘના, દશાપોગવાડ સોસાયટી જૈનસંઘના જ્ઞાનખાતામાંથી ક્રમશઃ રૂ. ૫૦૦, ૫૦૦, ૫૦૦, ૩૦૦ની સહાય મળી, પૂં મુનિવરો શ્રી ભદ્રગુપ્તવિનયજી મ તથા શ્રી નિત્યાનંદ વિં મહારાજે અનુક્રમણિકા તથા પરિશિષ્ટ કરી આપ્યા તથા પૂં પં શ્રી કાન્તિવિનયજી ગણિવર અને પૂં શ્રી વિવેચનકાંતે શુદ્ધિપત્રક કરી આપ્યું, કેટલાક લાઈએ અગાઉથી ગ્રાહક બન્યા, હત્યાદિ જે જે આ પ્રકાશનમા સહાયમૂલ વધ્યા તેમનો આ તકે અમે આભાર માનીએ છીએ.

અન્થ વાંચવા પૂર્વે અવસ્થા-પ્રસ્તાવનાદિ તથા વિષયાનુક્રમ વાંચી જવા તથા શુદ્ધિપત્રક પરથી શુદ્ધિ કરી લેવા વિનંતિ છે. આમ તો આ પહેલો ભાગ ૪૦૦ પેજનો પ્રકાશિત કરવા ધાર્યો હતો, પણ પ્રકાશનની ઉતાવળ થવાથી તેમાંથી અન્થના ૩૩૬ પાનાં, પરિશિષ્ટ લગભગ ૧૬ પાનાં, મુખપૃષ્ઠથી પ્રસ્તાવના, પ્રવેશદ્વાર વગેરેના અદાર પાનાં, અને વિષયાનુક્રમના ૧૨ પાના, શુદ્ધિપત્રકના પચ્ચિક પાના, એમ લગભગ ૩૮૭ પેજનો આ પ્રથમ ભાગ બહાર પડે છે. મુખપૃષ્ઠ પર ઇન્દ્ર પરજતેજમાંથી તેજઃપ્રહણ કરવા હાથ લંબાવી રહ્યાનું સુદર દૃશ્ય છે. અન્થની પ્રત્યેક પંક્તિ પર મનનયુક્ત વાંચન જરૂરી છે. અન્થ વારંવાર વાંચવા જેવો છે.

સકલલઙ્ઘિનિધાનાય શ્રી ગૌતમસ્વામિને નમઃ

પ્રસ્તાવ:

અર્જુનેકોજગદ્વન્ધ શ્રીહરિમદ્રસંસ્તુતઃ । ‘નમોઽત્યુ ણં’વચોમજ્જયા, લલિતવિસ્તરાલ્પયા ॥૧॥

લોક અને અલોકને હસ્તામલકવત્ હાથમાં રહેલા નિર્મળ જળની જેમ વિલોકનાર અરિહંત પરમાત્મા પરમાત્મ્ય સ્થિતિએ વિરાજે છે, એ એક સનાતન સત્ય છે. એ પરમાત્માએ કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શનથી લોકાલોકનું સમગ્ર સ્વરૂપ બાણ્યું અને જોયું એટલું જ નહિ પણ જગત્ ને યથાવત્ સમજાવ્યું.

એ સ્વરૂપદર્શન પ્રમાણે પચાસ્તિકાય સ્વરૂપ લોક છે અને આકાશમાત્ર સ્વરૂપ અલોક છે. એ સર્વમા પર્યાયોનું પરાવર્તન કરનાર તત્ત્વ કાળ છે.

પચાસ્તિકાયમાં સક્રિય જીવ ને પુદ્ગલ એ બે જ છે. એ અનાદિ સંબંધથી એવા તો જોડા-એલા છે, કે જેને આશ્રયીને જ બાણે વિશ્વ ન ચાલતું હોય એમ લાગે. અને વાત પણ એમ છે કે, જીવ અને પુદ્ગલનો પરસ્પર એકાકાર સંબંધ ન હોય તો જગત્ જેવું છે પણ શું ?

આમ જીવ અને પુદ્ગલ લોકાલોકમાં નિજનું અનોખું સ્થાન ધરાવે છે. જીવો અનંતા છે અને તેથી અનંતાનંતગુણ પુદ્ગલો છે. એ જીવ અને પુદ્ગલના સંબંધને કારણે દૃશ્યમાન અને અદૃશ્ય વૈવિધ્ય ને વિચિત્રતા ક્ષણે ક્ષણે બન્યા કરે છે. જીવનું સંસારમાં પરિભ્રમણ પણ તે કારણે છે. એ અનાદિ સંબંધનો અંત લાવવો એ જીવનું ચેતનનું પરમ કર્તવ્ય છે.

નિગોદમાથી નીકળ્યા બાદ ક્રમશઃ વિકાસ પામતો જીવ જો લભ્ય હોય છે, તોજ તે નિયમા સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી જીવનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ-ઉદય ચાલુ જ હોય છે. ભવિત્યતાના પરિપાક માટે જીવને અનેક વિવિધ-વિચિત્ર ન સમજી શકાય એવા પરિણામો અનુભવવા પડે તો પણ તેનું જીવન સતત ઊર્ધ્વાગામી રહે છે. કર્મને સકલકર્મને દૂર કરવા માટેની સમજ એ આત્મામાં મોટે ભાગે વ્યક્ત અને કવચિત્ દૂષો ચાલુ હોય છે. મિથ્યાત્વને-અનાદિમિથ્યાત્વને પરવશ પડેલા જીવો કર્મ સાથે જે સંબંધ રાખે છે બાધે છે, તેવો સંબંધ એકવાર પણ જેણે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે, તે આત્મા રાખતો નથી બાધતો નથી.

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા પછી આત્મા જ્યાંસુધી તેને ગુમાવતો નથી, ત્યાંસુધી તે અરિહંતનો અનન્ય ભક્ત હોય છે. એ આત્માનું સર્વસ્વ કાંઈપણ હોય તો તે અરિહંત છે.

અરિહંતનું નામ, અરિહંતની આકૃતિ-મૂર્તિ, અરિહંતની આગળ પાછળની કોઈપણ અવસ્થા અને સાક્ષાત્ અરિહંત ભાવસ્વરૂપ એ ચારે સમ્યક્ત્વવાળા આત્માના અનન્ય આકર્ષણો હોય છે. એ આત્મા અરિહંતનું સામાન્ય કે વિશેષ નામ સાલળીને ઉત્કર્ણ બને છે, અરિહંતના નામને રટતી જીભને જીભ માને છે, અરિહંત દર્શનથી નેત્રને સાર્થક સમજે છે, તેના કર-ચરણ-કાયા-મન-સમય વગેરે સર્વ કાંઈ જે અરિહંતને ઉદ્દેશીને ઉપયોગમા આવે છે, તેને તે સફળ લેખે છે. તેના મુખમાથી,

‘ધન્ય તે કાય જેણે પાય તુજ પ્રણમીએ, તુજ થુણે જેહ ધન્ય ધન્ય છુહા;
ધન્ય તે હૃદય જેણે તુજ સદા સમરતા, ધન્ય તે રાત ને ધન્ય દીહા.’

એવા એવા ઉદ્દગારો આપોઆપ સરી પડે છે. દ્રવ્ય અરિહંતની પણ તે આત્મા એવી ઉપાસના કરે છે કે ભાવ અરિહંતની પ્રાપ્તિ તેને સુલભ બને છે. ભાવ અરિહંતની ભાવપૂર્વકની ભક્તિથી આત્મા અરિહંત પણ બની શકે છે ને સિદ્ધ તો અવશ્ય થાય છે.

આવું અરિહંત પદ જે આત્માઓએ મેળવ્યું છે, તે એમને એમ નથી મેળવ્યું. તે મેળવવા માટે તે તે આત્માઓએ પોતાનો આંતરિક અનન્ત પુરુષાર્થ અને તે પુરુષાર્થને અનુ-રૂપ પ્રવૃત્તિ કરેલ છે. અરિહંતના પૂર્વવર્તિ ત્રીજા ભવમા આવે પુરુષાર્થ આત્મા કરે છે. એ ભવમાં ભાવદયાના પરમ ભાવમા એ આત્મા પરમ રમણતા કેળવે છે. એથી તીર્થંકરનામ-કર્મને એ આત્મા નિકાચિત કરે છે. ત્યાથી દેવલોકમાં અને કંવચિત્ જ નારકમાં થઈ ને અહીં મનુષ્યલોકમા કર્મભૂમિમા એ આત્મા પરમાત્મા તરીકે અવતરે છે, માતાના ગર્ભમા આવે છે. આ આગમન ને અવતરણને ‘અવનકલ્યાણક’ કહેવામાં આવે છે. અરિહંતનું પૂર્વજન્મમાથી અવન એ પણ કલ્યાણ અર્થે છે. અરિહંત ભવના આયુઃનો અહિ થી આરભ થાય છે.

આ સમયે ઈન્દ્ર સિંહાસનથી નીચે ઉતરીને ભગવંતની સન્મુખ સાત આઠ ડગલા જઈને પરમાત્માની સ્તુતિ કરે છે. તે સ્તુતિ જે શબ્દરચના પૂર્વક કરાય છે, તેમા પ્રથમ શબ્દ નમસ્તુળ (નમોઽસ્તુળ) આવે છે. આ કારણે એ સ્તુતિ ‘શકેસ્તવ’ અથવા ‘નમસ્તુળ’ એ નામે પ્રચલિત છે.-

પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં એ સ્તવની વિશદ વિચારણા છે. આ સ્તવનો પ્રધાન ઉપયોગ રૈત્યવન્દન વિધિમા થાય છે. રૈત્યને વન્દના કઈ રીતે કરવી તેનો વિધિ આહિંત દર્શનમાં વ્યવસ્થિત છે અને સજીવ છે. કેટલાંક વિધાનો એવા હોય છે કે જે કેવળ શાસ્ત્રોમા અને ગ્રંથોમા જ બોલા મળે છે, તેનો ઉપયોગ ચાલુ નથી હોતો. પણ આ વિધિ ઉપયોગમા ચાલુ છે.

જે કોઈ પણ ક્રિયાવિધાન તેનો જે વિધિ હોય તે જાણીને વિધિપૂર્વક કરવામા આવે તો તે યથાવત્ ફળદાયી બને છે. વિધિમા જેટલી ખામી તેટલી ખામી ફળપ્રાપ્તિમા પણ થાય છે. કેટલાંક વિધાનો તો એવા હોય છે કે તેમાં વિધિની ન્યૂનતા અદ્ય પણ ચાલી શકતી નથી. જ્યાં સુધી પૂર્ણ વિધિ ન જળવાય ત્યાં સુધી તે વિધાન કાર્ય કરવાને અક્ષમ રહે છે. એટલું જ નહિ પણ કેટલાંક સંયોગોમાં તે વિધાન વિપરીત ફળ આપે છે.

અહિંત-પરમાત્મા તીર્થસ્થાપના કરે છે. તીર્થમા આત્મહિતકર સર્વવિધાનો સર્વાંગ સંપૂર્ણ હોય છે. તીર્થનું સુખ્ય સચાલન જ્યાં સુધી ગણધર ભગવંતો હોય છે, ત્યાં સુધી તેઓ કરે છે, ને પછી તેમની પદ્મપરમ્પરાગત જે આચાર્ય ભગવંતો આવે છે, તેઓ કરે છે. પણ ઉતરતા કાળમા તીર્થના સચાલકો ઉત્તરોત્તર અદ્ય આમર્થવાળા થતા આવે એ સ્વાભાવિક છે એમા તરતમતા હોય છે, છતાં એકન્દર તો હાનિ થતી હોય છે. એ કારણે વિધિશુદ્ધિમા અનેક પ્રકારની વિચારણાઓની સેળસેળ થતી જાય છે. જ્યારે આવી સેળસેળ વધી જાય છે, ત્યારે તેનું વિશુદ્ધિકરણ અનિવાર્ય બને છે. જ્યાં સુધી તીર્થ વિધમાન છે, ત્યાં સુધી વિશુદ્ધ વિધિ-વિધાન પણ વિધમાન રહેવાના જ

“ પ્રણિપાત્ત ડકે” પણ આ સ્તવનું નામ છે.

ચૈત્યવન્દન વિધિમા પણ એ પ્રમાણે બન્યું હતું, ને ચાલુ પણ છે. છતાં પણ ચૈત્યવન્દન વિધિનું શુદ્ધ દર્શન પણ છે. તેના નિરાગ્રહભાવે આરાધકો પણ છે. ચૈત્યવન્દન-વિધિ અંગે વર્તમાનમાં જે કાંઈ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ થાય છે, તેમા અગ્રેસર કોઈ ગ્રંથ હોય તો તે ‘લલિત વિસ્તર’ છે. ચૈત્યવન્દન સૂત્ર ઉપરની વૃત્તિ-સ્વરૂપ આ ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથની પ્રામાણિકતા અંગે કશી પણ શંકા જેવું નથી, અનેક પ્રામાણિક પુરુષોએ આ ગ્રંથના પ્રમાણે પોતાના ગ્રંથમાં ઉદ્ધરિત કરીને આ ગ્રંથની મહત્તા વધારી છે. આ ગ્રંથના રચયિતા આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ જૈન શાસનમા અદ્વિતીય વ્યક્તિ સ્વરૂપે વિખ્યાત છે. તેઓશ્રીનું ગૈરિષ્ટ્ય અનેક રીતે અનોખું તરી આવે છે. તેઓશ્રીએ ચૈત્યવન્દન વિધિ અંગે જે કહ્યું છે, તે ગ્રંથ વાંચવાથી સ્પષ્ટ સમજાય એવું છે.

આર્હતદર્શનમાં ચૈત્યવન્દન વિધિનું વિધાન જે પ્રકારે વ્યવસ્થિત છે, તે પ્રકારનું વિધાન અન્ય કોઈ પણ દર્શનમા ગ્રંથસ્થ અથવા પ્રવૃત્તિમા જોવામાં નથી આવતું. ચૈત્યનો સ્વીકાર કરનારા અનેક મતમતાતરો જગતમા જોવામાં આવે છે. ભગવદ્ભક્તિ પણ દરેક મતમા વિવિધ પ્રકારની જોવાય છે. તેમાં જૈનશાસનની આ વ્યવસ્થા કેટલી વિશિષ્ટ છે, તે કોઈ પણ માધ્યસ્થ્યમતિવાળાને તુરત જ સમજાય એમ છે. તેમા પણ જે ‘લલિતવિસ્તર’નું અધ્યયન પઠન કરે તો આ ચૈત્યવન્દન-વિધિનું મહત્ત્વ તેના માનસમા વજ્રલેપ જેવું થઈ જાય, એ અસંશય છે.

વર્તમાનમાં ૐ ચૈત્યવન્દન અને ★ દેવવન્દન એ બે પ્રકાર પ્રસિદ્ધ અને પ્રચલિત છે. ૐ પર્વદિવસોમા અને * પ્રસંગ વિશેષમાં કરાતા દેવવન્દનોના અનેક પ્રકારો પણ પ્રચલિત છે.

ઉપર દર્શાવેલા ચૈત્યવન્દન અને દેવવન્દનના પ્રકારોમા ઉપયોગમા આવતા સૂત્રોમા મુખ્ય સૂત્રો સાત છે.-૧ નમુત્યુણ, ૨. અરિહંતચેઈઆણું, ૩. અન્નતથ, ૪. લોગસ્સ, ૫ પુક્ખરવર, ૬. સિદ્ધાણુંબુદ્ધાણું અને ૭. જયવીયરાય. આ સિવાય ત્રણ સૂત્રો ૧ સંવલોએ, ૨. સુઅસ્સ-ભગવઓ, ને ૩. વેયાવચ્ચગરાણુ કે જેનું પ્રાધાન્ય ન ગણાય પણ પ્રસંગને દર્શાવતા એ સૂત્રો છે એમ કહી શકાય.

ઉપરોક્ત સૂત્રોમાંથી લોગસ્સ, અન્નતથ, અરિહંતચેઈઆણું, પુક્ખરવર અને સિદ્ધાણુંબુદ્ધાણું એ સૂત્રો આવશ્યક સૂત્રમા આવે છે. એટલે તે સૂત્રો ઉપર અનેક વિવરણો શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજથી પ્રાચીન અને અર્વાચીન મળે છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે પોતે પણ આવશ્યક સૂત્ર ઉપર લઘુ અને બૃહદ્ વૃત્તિ રચી છે. લઘુ વૃત્તિ વર્તમાનમા ઉપલબ્ધ છે ને તેમા તેઓશ્રીએ પૂર્વવૃત્તિનો નિર્દેશ કર્યો છે, એ રીતે પૂર્વે જણાવેલા સૂત્રોમાંથી નમુત્યુણ સૂત્ર પર અહીં જે વિવરણ છે તે અનેક પ્રકારે વૈશિષ્ટ્ય ધરાવતું અને વિશદ છે શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ આ ચૈત્યવન્દનસૂત્ર-વૃત્તિના આદિ ભાગમા જે કહે છે કે

❧ એક સ્તુતિવાળું જે કરવામા આવે છે તે

★ આઠ સ્તુતિથી જે કરાય છે તે.

❧ જ્ઞાનપત્તમી, ચાતુર્માસ પ્રારભદિનના (ચોમાસી), મૌન એકાદશી, ચૈત્રી પૂર્ણિમા, દીપાવલિકા, વગેરેમા કરાય છે તે.

* નન્દિવિધિ પ્રતિષ્ઠા-વિધાન વગેરે પ્રસંગે કરાય છે તે

યાવત્તથાપિ વિદ્વાતમર્યજાત મયા ગુરોઃ । સકાશદાલ્પમતિના તાવદેવ ત્રવીન્યદ્મ ॥
(તો પણ જેટલો અર્થસમૂહ અલ્પમતિ એવા મેં ગુરુ પાસેથી બાણ્યો છે, તેટલો જ હું કહું છું)
એ પ્રમાણે તો એ શ્રીનું કથન નમુત્યુણ સૂત્રને અનુલક્ષીને છે, અર્થાત્ તે સૂત્ર પર પણ જો
પ્રાચીન વિવરણો ઉપલબ્ધ હોત તો તેનું પણ સંસ્મરણ તેઓ શ્રી અહિં અવશ્ય કરત. આ
સર્વ કારણોને લીધે ‘લલિતવિસ્તરા’ એ નમુત્યુણ સૂત્રની વૃત્તિ છે, એ પ્રમાણે પ્રસિદ્ધિ પણ
સહેતુંક થઈ છે.

નમુત્યુણ સૂત્ર પર પછીથી થયેલા વિવરણો સંખ્યાબંધ છે. વીસથી વધુ વિવરણો તો
ચૈત્યવન્દન સૂત્રો પરના છે. શ્રી ભગવતી સૂત્રમાં પણ આ નમુત્યુણનો પાઠ અર્કદ્રષ્ટુન
રૂપે છે. આગળ ઉપર એજ સૂત્રમાં અંતિમ આરાધનાના પ્રસંગે પણ આ પાઠ છે. તેના પર
ટૂંક વિવરણો પણ થયા છે. શ્રી કલ્પસૂત્રમાં આ નમુત્યુણ સૂત્રનો પાઠ છે, ને તેના પર અનેક
વિવરણો થયા છે.

શ્રી ચૈત્યવન્દન સૂત્ર પરની પ્રસ્તુત વૃત્તિનું નામ ‘લલિતવિસ્તરા’ છે. આ નામનો
અર્થ જોન વાઙ્મયમાં આ એકજ છે, બૌદ્ધ સાહિત્યમાં આ નામનો એક અર્થ
છે. કોણે કોના નામનું અનુકરણ કર્યું છે ? શામાટે કર્યું છે ? વગેરે ચર્ચા અતિ પ્રયોજન-
વાળી નથી. આવા તાત્ત્વિક અર્થોના રહસ્ય સમજવા માટે એવી ચર્ચાઓ ઘણી વખત બાધક
બને છે. કેટલાકને એવી ચર્ચામાં ઘણો રસ હોય છે, ને તેઓ એમ સમજતા હોય છે કે આવી
ચર્ચાથી અર્થ ઉપયોગી બને છે. તેવા સપાદકો પ્રારંભના ઘણા પત્રો આવી ચર્ચાથી ભરે છે.
અમુક વર્ગને એ ચર્ચા ઉપયોગી પણ બનતી હશે, બાકી અભ્યાસી વર્ગને માટે-પ્રાચીન પદ્ધ-
તિના અભ્યાસી વર્ગને માટે-તો એ અનુપયોગી છે. અર્થના મર્મે બાણ્યવાણા આવી ચર્ચા-
વાળા પત્રોને ભારભૂત માને છે, અર્થના કદમાં અને કિંમતમાં એથી વ્યર્થ વધારો થાય છે,
એવી એમની દૃઢ માન્યતા હોય છે. ‘લલિતવિસ્તરા’ના અધ્યયનથી જોનદર્શનમાં સ્થિર થઈ
ગયા અને બૌદ્ધદર્શનમાં જતા અટક્યા એવા શ્રી સિદ્ધિર્ષિને માટે તો નામસામ્ય ધરાવતો
આ અર્થ પરમ ઉપકારક બન્યો છે. એ એક યોગાનુયોગ બનેલી હકીકત છે. શ્રી સિદ્ધિર્ષિએ
જાતે જ કહ્યું છે કે,

નમોઽસ્તુ દરિમદ્રાય, તસ્મૈ પ્રવરસૂરયે ।

મદર્ય નિમિતા એન, વૃત્તિર્લલિતવિસ્તરા ॥૧॥

શ્રી સિદ્ધિર્ષિના આ વચનથી શ્રીહરિભદ્રસૂરિજી તેમના સમકાલીન પૂર્વવર્તી હતા એવી
માન્યતા કેટલાક અર્વાચીનો ધરાવે છે. પણ પ્રાચીનો તેને માન્ય કરતા નથી આ સબધમાં
ઘણી વિસ્તૃત ચર્ચા પ્રકટ થઈ છે. સાધક-બાધક અનેક પ્રમાણો બને પણ ઉપલબ્ધ છે. ક્યા
પ્રમાણોને કેટલા પ્રબળ માનવા તે તો માન્યતા ધરાવનાર ઉપર નિર્ભર રહે છે. મધ્યસ્થ ભાવે
એ વિચારણા વિશદ રીતે થાય તે તો હજી પણ કરણીય છે, એમ તો ખરૂં. બદ્ધાગ્રહ થયેલા
પોતાના વિચારો પોતાપોતાની રીતે રજી કર્યા કરે છે. પણ તેથી એ પ્રશ્નનો યથાયોગ્ય નિવડો
આવતો નથી. અસ્તુ.

યથાર્થ વિશ્વકલ્યાણને કરનારા જગદ્ગુરુ શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ તીર્થંકર ભગવતો અને એમના ધર્મ-શાસન પ્રત્યે અવિચળ શ્રદ્ધા સ્થાપિત કરનારા બનશે. નિર્મળ શ્રદ્ધા, વિવેક અને યોગધર્મી.... ઉદાત્ત આધ્યાત્મિક જીવનને જીવનારા થશે, ભૌતિક સુખ સગવડો અને ભોગવિલાસના વિષ-વર્તુળમાંથી બહાર નિકળી જશે, અને ઈન્દ્રિયનિગ્રહ, કષાયોપશમ, પરલોકદ્રષ્ટિ, યથાર્થ તત્ત્વપ્રજ્ઞા, આધ્યાત્મિક મસ્તી, વગેરેનું ઝગમગતું આત્મતેજ પ્રાપ્તિ કરનારા બનશે.

‘શ્રી લલિતવિસ્તરા’ એક અપૂર્વ ઉત્તમ ગ્રન્થ :

આ ઉન્નત અને ઉમદા ધ્યેયને સિદ્ધ કરવા માટે તો વિવિધ વિષયોના અનેકાનેક શાસ્ત્રનું સરળ વિવેચન આવશ્યક છે. પરંતુ તેમાં પાયાની ભૂમિકા અને વિશિષ્ટ તત્ત્વાવગમથી વિભૂષિત ઉપાસનાનું સંપાદક એક શાસ્ત્ર તે મહાન્ આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજને ‘લલિત-વિસ્તરા’ ગ્રંથ છે.

માનવજીવનમાં આત્માના ઊર્ધ્વીકરણ માટે વૃત્તિ, વલણ અને વિચારોનું નિર્મલીકરણ જોઈએ; તે નિર્મલીકરણની નિર્લેખ આધ્યાત્મિક મસ્તી પ્રગટ કરવારે પ્રાથમિક ભૂમિકા, સર્વ-દોષવિનિમુક્ત અને સર્વગુણસંપન્ન પરમાત્મા પ્રત્યેની કૃતજ્ઞભાવના અખડ ખ્યાલભરી ભક્તિ-ઉપાસનાથી શરૂ થાય છે.

શ્રી અરિહત પરમાત્મા પ્રત્યે સતત કૃતજ્ઞભાવથી ભીનું ભક્તિ-બહુમાન:

ત્યારે એ વિચારવા જેવું છે કે, અહિંસા-સયમ-તપોમય અને દાન-શીલ-તપ-ભાવના-ભર્યા જૈનશાસનની જ્વલત સાધનાથી ઝાકઝમાળ ચાલ્યા આવતા જૈનસધના આજે એના પૂર કેમ કંઈક મંદ પડી ગયેલા દેખાય છે? તેમજ આજના આરાધક પણ જનસાધારણને એની આરાધનામાં એવા એજસ, તન્મયતા અને સાત્વિકતા કેમ નથી દેખાતા? ઊંડા નિરીક્ષણથી એ જણાશે કે સર્વ ધર્મનું મૂળ અને સકળ કલ્યાણના કારણભૂત શ્રી અરિહત પરમાત્માને વિશિષ્ટ રીતે નથી ઓળખ્યા કે નથી વિશિષ્ટ કૃતજ્ઞભાવભીની ભક્તિ-બહુમાનથી નવાજ્યા. ત્યારે શ્રી લલિતવિસ્તરા મહાશાસ્ત્ર અનેકાનેક પ્રતિપાદનો દ્વારા તીર્થંકરદેવની વિશિષ્ટતાને ઘોષિત કરવા પૂર્વક એમની પ્રત્યે કૃતજ્ઞભાવ ભર્યા પરમ ભક્તિ-બહુમાનની ભરતી આણે છે.

દા. ત ‘ન હિ જાત્યરત્ન સમાનમિતરેણ’ એ દૃષ્ટાન્ત આપીને ગ્રન્થકાર સૂચવે છે કે જેમ ખાણમાં રહેલ જાત્યરત્ન મલિન અવસ્થામાં પણ ખીજ રત્નોની હરોળનું નથી હોતું પરંતુ વિશિષ્ટ કોટિનું હોય છે, તેવી રીતે પરમાત્માને જીવ પણ અનાદિ કર્મમલિન અવસ્થામાં પણ ખીજ જીવો કરતા વિશિષ્ટકોટિનો હોય છે. એટલે એજ આત્મા આગળ જઈને વિશ્વ ઉદ્ધારની કરુણા-ભાવના ભાવી તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાજે છે. તીર્થંકર બન્યા પછી જે ધર્મશાસન સ્થાપે છે, એમના તીર્થંકરપણા સહિત એ ધર્મશાસનની ઉપાસનાથી જ અન્ય આત્માઓ ઠેઠ વીતરાગતા અને સિદ્ધત્વ સુધીની પ્રાપ્તિ કરે છે. એ ઉપરથી દ્વિતિ થાય છે કે વીતરાગતા અને સિદ્ધત્વની આરાધના કરતા તીર્થંકરત્વની આરાધના પહેલી જરૂરી છે. માટે તો શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રમાં સિદ્ધને નમસ્કાર કરતા પહેલા અરિહતને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે.

આનું કારણ પણ છે. અચિત્ત્યપ્રભાવી અરિહતોનો આપણા પર અનંત ઉપકાર છે. તેમજ અનંતા તીર્થંકરોએ જિનનામકર્મ ઉપાજતા આપણી અને ખીજ સર્વ જીવોની કરુણા ભાવના કરી છે, અને વર્તમાનમાં જિનનામકર્મ ઉપાજનારા એ કરુણાભાવના કરી રહ્યા છે.

એમની પ્રત્યે આપણે જે હૃદયમાં ઉછળતો કૃતજ્ઞભાવ અને ભક્તિભાવ ન રાખીએ, ‘અહો ! તીર્થ’કર પ્રભુની કૃપાએ હું ઉચો આવ્યો અને ઠેઠ વીતરાગતા અને સિદ્ધત્વ સુધી પહોંચી શકવાનો છું. વાહ ! મારા અરિહંતાનથ ! કેવી મારા પર તમારી અનુપમ અને અગ્રકારણભૂત કૃપા !’ એવા જ્વલત કૃતજ્ઞભાવની સાથે ઉછળતો ભક્તિભાવ ન કેળવીએ તો આપણે શું કૃતદ્ધન નથી ઠરતા ?

આ અનત કૃપાની જેમ તીર્થ’કરદેવોના સહજ તથાલવ્યત્વને પણ એમની પુરુષોત્તમતાના નિમિત્ત તરીકે સૂચવી અન્યકાર એમનાતીર્થ’કરપણાની ઉપાસના કરવાનું પ્રથમ કક્ષામાં મૂકે છે. લલિતવિસ્તરાકારે ‘પુરુષોત્તમ’ મા ‘ઉત્તમ’ અર્થ લાખતા સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે, ‘ઉત્તમાઃ સદ્ગતથામવ્યત્વાદિમાવત પ્રધાનાઃ’ આમા સહજને તથાલવ્યત્વનું વિશેષણ મૂકી ખતાવ્યું કે એ ઉપાર્જિત નહિ પણ અનાદિકાલીન છે. ખાકીના ‘આદિ’ પદથી સૂચિત વિશ્વકરુણાભાવનાદિ નિમિત્ત અલખત પાછળથી જન્મે છે, સહજ નથી, છતાં દેખાય છે કે એ ખંધાં નિમિત્ત તીર્થ’કરદેવની પ્રધાનતાના ઘોતક ખની પૂર્વાચાર્યોના અન્યોમાં તીર્થ’કરો પ્રત્યે અસાધારણ ભક્તિ-ભાવના પૂર વહેતા મૂકે છે.

શ્રુતસાગરના પારગામી પરમમહર્ષી ગણધરભગવતોએ એજ તારક ભાવની ભક્તિથી ભર્યાભર્યા હૃદયે ‘પ્રણિપાત દંડકસૂત્ર’ (‘નમોત્યુષુ’ ‘શકસ્તવ’) અને ચૈત્યસ્તવ, ચતુર્વિંશતિજિનસ્તવ, શ્રુતસ્તવ, અને સિદ્ધસ્તવની રચના કરી છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે એના પદેપદ પર વિશિષ્ટ-ગંભીર રહસ્યોભરી વિવેચના રચી, તેજ જ નામ લલિતવિસ્તરા.

આ તત્વસિદ્ધાંતોના સાગરશા અન્ધમા થોકખંધ પદાર્થરત્નો તલસ્પર્શી અવગાહકને હાથ લાગે છે, અને જાણે તે દુનિયાનો ખેતાજ ખાદશાહ ખની જાય છે !

મંગળનું વૈશિષ્ટ્ય, ધર્માધિકારીના લક્ષણો, શાસ્ત્રબોધની પ્રાપ્તિના સચોટ ઉપાયો, અરિહંતા નમસ્કારનો ભાવાર્થ, મોક્ષપ્રાપ્તિના અસંખ્ય યોગોની ઝાખી...સાખ્ય-અદ્વૈત-મીમા-સાદિ દર્શનોની સર્વશ્રેષ્ઠ સમીક્ષા, પરમાત્માની સર્વતોમુખી કલ્યાણકતા અને ઉત્તમતા, ‘નાથ’-પણાનું રહસ્ય, આત્મોત્થાનની કમિક ભૂમિકાઓ યાવદ્ મોક્ષનું સચુક્તિત્વ સ્વરૂપ..ઈત્યાદિ સાથે સાથે ચૈત્યસ્તવ (અરિહંત ચેઈ આણુ-અન્નત્ય), ચતુર્વિંશતિ જિનનામસ્તવ (લોગસ્સ), શ્રુતસ્તવ (પુકખરવર૦), સિદ્ધસ્તવ (સિધ્ધાણુબુદ્ધાણુ) ... આ દેવવદનના સૂત્રોની પણ વ્યાખ્યા કરતા તેઓશ્રીએ કેઈ પદાર્થરત્નોનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે.

આ અંધનું સાઘત વાચન-પરિશીલન આત્મોદ્ધર્મિમાં અનતની અભીખ્સાની લવ્ય ભરતી આણે છે ! અને એ મોજા આકાશને આખવા ઉછળે છે, આત્મ સપત્તિઓને હામલ કરી લેવા તે આત્માના પ્રચંડ પુરુષાર્થને જગાવે છે. વિશ્વાનુપમ ‘ઉપમિત ભવપ્રપંચા કથા’ અને અન્ય વ્યાખ્યા અંથોના રચયિતા વ્યાખ્યાતૃ ચૂકામણિ શ્રી સિધ્ધિર્ગિગણિવર્ય આ હકીકતના ઐતિહાસિક સાક્ષી છે ! તે હકીકત આ અંધને વાચવા માડશે એટલે પ્રારંભમા જ દેખા દેશે.

‘પરમ-તેજ’ વિવેચના :

જીવનના પ્રત્યેક પાસાને પાણીદાર બનાવનાર આ અંધનું વાચન એકવાર તો વાચકનું પાણી નીતારી નાખે છે !

કારણ કે અથ છે ન્યાયસમૃદ્ધ સંસ્કૃત ભાષામાં ! હગલે ને પગલે તર્ક ! શબ્દે શબ્દે ગંભીરતા અને ગૂઢતા ! પાને પાને જિનપ્રવચનની પારિભાષિકતા !

આ અંથના સર્વાંગ સુંદર મર્મગ્રહણ માટે તો જોઈએ છે ન્યાયનિપુણ પ્રજ્ઞા... જૈનતર્કમાં તલસ્પર્શી બોધ....સંસ્કૃત ભાષા પરંતુ પ્રભુત્વ....જિનપ્રવચનની પારિભાષિકતાનો સારો પરિચય...અને ખરેખર તો અરિહંતદેવ અને સદ્ગુરુની અનંત કૃપા !

આ સર્વેનો જેનામાં સુમેળ સધાયો હોય તે તો આ અથનું પરિશીલન કરી શ્રદ્ધા-ભક્તિ-ભાવના અને વીર્યેલાસથી પાણી પાણી થઈ જાય છે ! તેની આધ્યાત્મિક મસ્તીમાં અનેરો જીવાળ આવે છે !

શું ત્યારે જેઓ....જે ભાવુક અને પરમતેજવીષ્ણુ આત્માઓ, સંસ્કૃતજ્ઞ નથી, ન્યાયનિપુણ નથી....જિનપ્રવચનની પારિભાષિકતાથી પરિચિત નથી. ..જેઓમાં મહર્ષિના વચનોની યથાર્થ ગંભીરતા અને રહસ્યોત્તુ ઉદ્ઘાટન કરવાની પ્રતિભા નથી, તેવા વિપુલસંખ્ય આત્માઓ આ અથના લાભોથી વચિત જ રહી જાય ? ના, ના, તેઓ આ અંથને વાંચી શકે, વિચારી શકે, ચાવત આત્મસાત્ કરી શકે તે માટે આ ‘પરમ તેજ’ નામની વિવેચના આજે પ્રગટ થાય છે, તે અપરિમિત આનંદનો વિષય છે.

‘પરમ તેજ’ એટલે ?

૧. પરમ જે તેજ પરમાત્મા અને પરમાત્મદશા, એના ભર્યા ભર્યા પ્રકાશના પૂજ રૂપ આ અંથ છે.

૨. પરમ પરમાત્માએ વિશ્વને દીધેલાં તેજ, તે તેજ આ અથમાં સંચલિત છે.

૩. પરમ એટલે કે શ્રેષ્ઠ એવા તત્ત્વ, યોગ, આચાર વગેરે તેજથી આ અથ ઝળહળતો છે !

૪. પરમપદ મોક્ષ અને પરમસુખ નિરુપાધિક આનંદ, તે પામવાના તેજસ્વી ઉપાયોનું વર્ણનરૂપ આ અંથ છે.

આ બધા હેતુઓએ આ અથનું નામ ‘પરમ તેજ’ સાન્વર્થ છે. અથકાર પૂ. શ્રી આચાર્ય ભગવંતના વચનરત્નો દ્વારા વિવેચક પૂ. પંન્યાસપ્રવર ગુરુદેવશ્રીએ વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ આર્હત તત્ત્વપ્રકાશ આ અથમાં પાથર્યો હોવાથી ‘પરમ તેજ’ ના સાન્વય નામને આ અથ નિર્વિવાદ યોગ્ય છે.

વિવેચનાનો ઉદ્ભવ

આમેય ઘણા વખતથી કેટલાક તત્ત્વપિપાસુઓની પૂજ્યપાદ પંન્યાસશ્રી મહારાજ પાસેથી ઇચ્છા હતી કે તેઓશ્રી પૂજ્ય હરિભદ્રસરિણ મહારાજ તથા પૂ. યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયના અથો પર વિવેચન લખે કે જેથી તે મહાપુરુષોના અથોની યથાર્થ ઉપકારકતા અને શ્રેષ્ઠતાનો સામાન્ય જનતાને પણ પરિચય થાય. ઉપરાતમાં પૂ. પંન્યાસજી મહારાજશ્રીની મૂલાવગાહિની પ્રતિભા તે મહાન આચાર્યોના તર્કસભર અને સાગરગભીર અથોને યથાર્થ ન્યાય આપવા સમર્થ હોવાથી તેઓશ્રી પ્રત્યે સહેજે તત્ત્વરસિકોનું હૃદય ખેંચાય.

પરંતુ છેલ્લે છેલ્લે પૂજ્ય મહારાજશ્રી પાસેથી એક એવા અથની હાર્દિક અભિલાષા થવા લાગી કે જે એકજ અથ જૈન જૈનેતર સર્વ કોઈને માટે જૈન દર્શનની સર્વોત્તમ ભાહિતી,

અતલ ઉઠાણ, શ્રેષ્ઠ સિદ્ધાંતશૈલી વગેરેનો સરસ પરિચય કરાવી શકે.

અને તેવા અથ તરીકે શ્રી 'લલિતવિસ્તર'ને મહાશાસ્ત્રને પસંદગી મળી !

વિ. સવત ૨૦૧૩ના ચાતુર્માસ માટે પૂજ્ય મહારાજશ્રી, પરમારાધ્ય શુરુદેવ આચાર્ય લગવંત શ્રીમદ્ વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજની પુનિત નિશામાં અમદાવાદ પધાર્યા.

ત્યાં વ્યાખ્યાનમાં શ્રી લગવતીજી જેવા દ્રવ્યતુલ્યોગના આકર અંધની તેઓ વાચના આપતા અને વહેલી સવારે તેઓશ્રી 'લલિતવિસ્તર'ની વાચના આપતા.

એ વાચનામાં જિજ્ઞાસુ અને બુદ્ધિશાળી વકીલ, ગ્રેજ્યુએટો જેવા પણ દસ-દસ મહિનાઓ સુધી વાચના ગ્રહણ કરતા રહ્યા હતા. તે પછી યોગવીશી-ગર્ભિત વીસ વીશી (વિશતિવિ શિક્ષા) પર પણ વાચના ગ્રહણ કરી. વાચનાતુ અક્ષરશ અવતરણ કરી લેવામાં આવ્યું. અવતરણ નીચેના મુનિવરોએ કરી લેવાનું સુંદર કાર્ય કર્યું છે. (૧) મુનિ ભદ્રગુપ્તવિજય (૨) મુનિશ્રી મણિપ્રભવિજયજી (૩) મુનિ શ્રીપદ્મસેનવિજયજી

એ અવતરણ પર પૂજ્યશ્રીના આવશ્યક સુધારા-વધારા સાથે આ અંધનું પ્રકાશન થવા પામ્યું છે.

વિવેચન શૈલી :

આ અંધમાં મૂળ 'લલિતવિસ્તર' છાપવામાં આવેલી છે, પરંતુ તેના પરની પંજિકા ટીકા અથ મોટો ઘર્ષ જવાના ભયે છાપવામાં આવી નથી મૂળ અંધનો શબ્દાર્થ આપીને તેના પરના વિવેચનમાં ટીકાના પણ અક્ષરે અક્ષરના પદાર્થોને વિસ્તારથી સ્પષ્ટપણે ગુંથી લઇને પૂજ્યશ્રી-એ ધારાબદ્ધ વહેતી વિવેચનાને ખૂબ જ રસપ્રદ બનાવી દીધી છે.

બીજા દૃષ્ટિકોણથી જો કહીએ તો આ સારી ય વિવેચનાનો ઢાળ સીધો મનુષ્યના અત-સ્તલને સ્પર્શે તેવા ઉપદેશાત્મક બન્યો છે...સ્થળે સ્થળે વિવેચનકાર પૂજ્યશ્રીના હૈયામાંથી વૈરાગ્યની બાણે પાતાલસેરો ઉછળી રહેલી દેખા દે છે. ભાવુક આત્માઓ તેમાં સર્વાંગીણ સ્નાન કરીને કર્મભાલિન્ય દૂર કરી પરમ પવિત્રતાને પામશે એ નિઃસંશય હકીકત છે.

ટૂકમાં જ કહી દઉં, વિશ્વશ્રેષ્ઠ જૈન શાસનના મર્મસ્પર્શી, સરળ, સુબોધ અને સુવાચ્ય પદાર્થો આ અંધમાં ગુ થયા છે. અનંતના યાત્રીને મનગમતુ આ અંધ પુરું પાડશે !

વિવેચનમાં વિશેષ પદાર્થો:

મૂળઅંધ અને પંજિકા ટીકામાં ઉપલબ્ધ પદાર્થોના વિવેચનને વધુ સિદ્ધાંતસભર અને રસભરપૂર કરનારા અન્યાન્ય અંધોના પદાર્થોનું પણ પૂજ્ય પંચાસપ્રવર શુરુદેવશ્રીએ સ્થાને સ્થાને નિરૂપણ કર્યું છે. વિશતિવિશિક્ષા, યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય પચસૂત્ર, યોગબિંદુ, ષોડશક, ધર્મબિંદુ, પચસગ્રહ, સામ્યકારિકા ન્યાય-વૈશેષિકઅંથો, બૌદ્ધઅંથો, ઇત્યાદિ સ્વ-પર શાસ્ત્રોના કેટલાય વિષયો અહીં પ્રતિભાપૂર્ણ શૈલીથી રજૂ થયેલા છે. દા. ત સામ્ય-બૌદ્ધ-વેદાન્ત-સાકૃત્ય અનંત વગેરે દર્શનોના સિદ્ધાંતોના સચોટ પ્રતિપાદન, અને એની અકાટ્ય તર્કભરી સમીક્ષાપૂર્ણ નિરસનો, જૈનદર્શનને માન્ય અનેકાનેક અગાધ તત્ત્વો અને સિદ્ધાંતોના સચુક્તિ સ્પષ્ટ વિવેચન, ગમ, નય, દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાય, મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ શ્રી અર્હત પરમાત્માના લોકોત્તર વિવિધ ગુણો-શક્તિઓ-ઉપકારોની આગવી વિશિષ્ટતા, બહિર્ગત્મા-અંતરાત્મા-પરમાત્માનું સ્વરૂપ, સક્રિય યોગ-પ્રક્રિયાઓ, ઇચ્છાયોગાદિ ત્રય, અધ્યાત્માદિ પંચયોગ વગેરે, યોગપૂર્વસેવા ધર્મના અધિકારી બનવા માટે આવશ્યક અને માનવતાને અજવાળતા ગુણરતનો, કેવળ ભાવાત્મક નહિ પણ રચનાત્મક ઉન્નતિ-ઉપાયો, જૈનદર્શનની વિવિધ વિશિષ્ટતાઓ, ધર્મની અધિકારિતાનું વિસ્તૃત સ્વરૂપ ...વગેરે વગેરે.

દૂકમાં જેમ હિંદુઓમાં ગીતા, મુસ્લીમોમાં કુરાન અને ખ્રિસ્તીઓમાં બાઈબલ, વિશિષ્ટ અથ ગણાય છે, એમ જૈનધર્મમાં આ 'લલિતવિસ્તર'ને વિશિષ્ટ શાસ્ત્ર ગણાવી શકાય; કેમકે એમાં આત્મવાદ, દર્શનવાદ, તર્ક, શ્રદ્ધા, ભક્તિયોગ, કર્મયોગ, જીવ અને ઇશ્વર, યોગ્યતા અને પુરુષાર્થ વગેરે અનેકાનેક વિષયોને સ્થાન મળેલું છે. બાકી તો જૈનધર્મમાં અઢળક વિષયો છે અને દરેકના ઉપર સ્વતંત્ર અનેકાનેક શાસ્ત્રો છે. એમાં જ તે વિષયોને ન્યાય આપી શકાયો છે.

અનુક્રમણિકા અને પરિશિષ્ટ:

આ સમગ્ર વિવેચન-ગ્રંથની લબ્યતાનો વાચકને સરળતાથી ખ્યાલ આ ગ્રંથની વિસ્તૃત અનુક્રમણિકા જ આપશે । તમે કદાચ તમારા હાથમાં અથવા આવતાંની સાથે જ આપોય ગ્રંથ વાંચી ન શકો, પણ અથ હાથમાં લેતાં જ તમે વિષયાનુક્રમણિકા તો અવશ્ય વાંચી જાઓ.

અભ્યાસીને જે કોઈ વિષય જ્યારે જોવો હોય ત્યારે સરળતાથી તે આ સાગર'શા ગ્રંથમાં જોઈ શકે તે માટે પદાર્થોનું અકારાદિ ક્રમે પરિશિષ્ટ બનાવીને અહીં પાછળ મૂકવામાં આવ્યું છે. આશા છે કે એ પરિશ્રમ અભ્યાસીવર્ગને સહાયક બનશે. દૂકમાં ચતુર્વિધ શ્રી સંઘને માટે આ ગ્રંથ કાયમનો સાથીદાર બની જવાનો!

હિન્દી વિવેચન ગ્રંથ :

આ 'પરમતેજ' વિવેચન બહુ વિસ્તૃત થયું હોવાથી પ્રાયઃ બે લાગમા અલગ અલગ ગ્રંથરૂપે પ્રકાશિત થવા યોગ્ય હોઈને આ ગુજરાતી વિવેચનનો પ્રથમ લાગ પ્રકાશિત થઈ રહ્યો છે. પરંતુ સમગ્ર 'લલિતવિસ્તર' પરની પૂર્ણ હિન્દી વિવેચના એક જ ગ્રંથરૂપે પ્રેસમાં છપાઈ રહેલી છે । અને દૂક સમયમાં પ્રાય. તે પ્રકાશન પામશે એવી ધારણા રખાય છે. ગુજરાતી વિવેચનનો એ અનુવાદ નથી, એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવામાં જેવી છે, તે એક સ્વતંત્ર જ વિવેચન પૂજ્ય શ્રીએ તૈયાર કરેલું છે. તેમાં મૂળ લલિતવિસ્તર ગ્રંથ, પંજિકા ટીકા અને અર્થ, વિવેચન આપવામાં આવેલું છે. પૂજ્યશ્રી તરફ મૂળ તો લલિતવિસ્તર ઉપર સરળ સ્પષ્ટ સંસ્કૃત ટીકા રચવા અર્થે પ્રયાસ શરૂ થયેલો પરંતુ સંસ્કૃત ભાષાથી અનભિજ્ઞ એવી વિશાળ જૈન જૈનેતર જનતાને શી રીતે લાભ થાય એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવામાં આવ્યો તેથી હિન્દી વિવેચનનું આલેખન કરવામાં આવ્યું. મુદ્દાસર અને મહત્ત્વાહી આ વિવેચન જરૂર જૈન-જૈનેતર વિકાસોને આદરપાત્ર બનશે.

આમાં એક વિશેષતા મૂળ અને ટીકા ગ્રંથના છાપકામની છે । ખાસ અવતરણિકાઓ ઉમેરીને પેરાગ્રાફ પાડીને, અદ્યપિરામ, પૂર્ણવિરામ, વિપર્યસ્ત વિરામ વગેરે દ્વારા જ મૂળ ગ્રંથ અને ટીકાનું ઘણું કાઠિન્ય હળવું બનાવી દીધું છે.

સંશોધન:

શ્રી દેવચંદ લાલભાઈ (સુરત) તરફથી પ્રકાશિત શ્રી લલિતવિસ્તર પ્રતિ (મુદ્રિત) પર પ્રાચીન હસ્તલિખિત કેટલીક પ્રતિઓના સહારે સુંદર સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે. અને એ રીતે સંશોધન કરાયેલા મૂળ ગ્રંથ અને ટીકાના આધારે જ આ વિવેચના કરવામાં આવી છે. ઉપયોગમાં લીધેલી પ્રાચીન હસ્તલિખિત પ્રતિઓની વિગત નીચે મુજબ છે.

(૧) શ્રી જૈનજ્ઞાન ભંડાર-સવેગીનો ઉપાશ્રય હાબપટેલનીપોળ. અમદાવાદ. આ પ્રતિ વિ. સં. ૧૪૮૬ વર્ષે, ભાદરવા સુદ ૧૫, રવિવારે પૂર્ણ થયેલી છે. પાન સંખ્યા ૩૦ છે. મૂળ અને પંજિકાટીકા બંને છે.

(૨) શ્રી જૈનજ્ઞાન ભંડાર સં. ઉપા. હા. પોળ. અમદાવાદ. આ પ્રતિ વિ. સં. ૧૫૦૭ વર્ષે, ચૈત્ર સુદ ત્રીજે પૂર્ણ થયેલી છે. પાન સંખ્યા ૧૬ છે. માત્ર મૂળ ગ્રંથ છે.

(૩) પૂજ્ય મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ પાસેથી મળેલી પ્રતિ.

(૪) ભાંડારકર રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ-પુના થી પ્રાપ્ત થયેલી પ્રતિ.

ત્રીજી-ચોથી પ્રતિઓ પરત કરેલી હોવાથી હાલ અમારી પાસે ઉપલબ્ધ નથી, અને તેથી તે એ પ્રાચીન પ્રતિઓની વિગત અહીં આપી શકતા નથી.

આ તકે, એ ચારે પ્રતિઓના માલિકેનો અમે અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ

અમારી વિનંતિથી વિદ્વદ્ગણ પૂ. પ. શ્રી ધુરંધરવિજયજી મહારાજે આ વિવેચના પર પ્રતિભાલરી પ્રસ્તાવના લખી આપવા કૃપા કરી તે બદલ એમનો આભાર માનીએ છીએ.

પુણ્યસ્મૃતી:

જે કરુણાનિધિ પ્રથમમૂર્તિ પ્રાતઃસ્મરણીય ગુરુદેવ સિદ્ધાન્તમહોદય પૂજ્યપાદ આચાર્ય લગવત વિજય પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજના પરમકૃપામય સમ્યગ્ જ્ઞાનદાનથી આવા મૂલ્યવંતા ગ્રંથનું સર્જન થવા પામ્યું છે, તે પૂજ્યપાદ પરમ ગુરુદેવશ્રીના આ વિવેચનામાં નાનો સ્ત્રોત ઉપકાર નથી ! તે ઉપકારનું મૂલ્ય ઇન્દ્રિયપ્રત્યક્ષ નથી. આ વિવેચનામાં એઓશ્રીના અંતઃકરણના અનંત કૃપામય આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવાનું પૂ. ગુરુદેવ પંત્યાસપ્રવર મહારાજશ્રીને અમોઘ સૌભાગ્ય સાંપડ્યું છે, અને એ સૌભાગ્યે અનેક લબ્યાત્માઓના સૌભાગ્યને જાગૃત કર્યું છે !

સુકૃતનું સૂચન :

આ પ્રસંગ પામીને એટલું કહી દઉં કે શ્રી જૈનસંઘ સમ્યગ્ જ્ઞાનના પ્રકાશન ક્ષેત્રમાં અને પ્રચાર ક્ષેત્રમાં અધિક ને અધિક પોતાની વિનશ્વર સંપત્તિનો વિનિયોગ કરે તે આજના કાળે ઘણું જ આવશ્યક અને અનિવાર્ય બની ગયું છે.

આજના સાહિત્યના યુગમાં જડવાદની સામે આધ્યાત્મિકવાદને અને વીતરાગ-શાસનના તત્ત્વોની શ્રદ્ધાને જે જન હૃદયમાં જીવંત રાખવા હશે તો સાહિત્ય-સર્જન, સાહિત્ય-પ્રકાશન અને સાહિત્ય-પ્રચાર વિના હરગીઝ નહિ ચાલી શકે. પ્રત્યેક જૈનના માથે આજે આ મહાન કર્તવ્યનો ભાર છે, અને તેથી પ્રત્યેક જૈન એ કર્તવ્યને ખૂબ ખૂબ સમજે અને તેને અદા કરવા પોતાનો શક્ય લોગ આપે એજ શુભ આકાંક્ષા રાખીએ.

અંતિમ અપેક્ષા :

અંતે પૂજ્ય વિવેચનકાર શ્રી ગુરુચર્ય દ્વારા આવી જ રીતે અન્યાન્ય ગ્રંથોનાં વિવેચનો આપણને મળતાં રહે, એવી મંગલ અલિલાષા સહુ કોઇને રહે જ. તેમાં ય ખાસ તો એઓશ્રીનું શ્રી પંચસૂત્ર પર જે વિવેચન દશેક વર્ષ પૂર્વે બહાર પડેલું છે તેની વિસ્તારથી પુનરાવૃત્તિ, અદ્યાપિ પ્રકાશિત યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય પીઠિકા ખજીના યોગદષ્ટિઓના સુબોધ વ્યાખ્યાન, ધર્મખિંદુ, યોગખિંદુ, યોગશતક, યોગશક, પચાશક, ધર્મસંગ્રહણી... ઇત્યાદિ બહુજન ઉપયોગી અને જીવન-ઉત્કાન્તિ માટેના જનમૂલ ગ્રંથો પર તેઓ શ્રીમદ્દના તર્કપૂર્ણ, બોધભરપૂર અને વૈશિષ્ટ્ય-તરખોળ વિવેચનો, તથા શ્રી વીસવીંશી પરની અમદાવાદમાં થયેલી વાચનાના અવતરણ પ્રકાશન પામે અને પ્રચાર થાય એ શુભેચ્છા સાથે આ ગ્રંથ-પ્રવેશ સમાપ્ત કરું છું.

‘પરમતેજ’ શ્રી લલિતવિસ્તરાવિવેચનની

વિષયાનુક્રમણિકા

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
ગ્રંથ અને ગ્રંથકાર	૧	સ્વપર્યાય-પરપર્યાય : પરપર્યાય પોતાના	
વર્તમાન તીર્થનું ઉત્થાન	”	કેવી રીતે ? . વિધાનયોગ્ય ને નિષેધયોગ્ય	૧૫
શાસ્ત્રકર્તાઓ: શાસ્ત્રો	”	પર્યાય અનંતા કેવી રીતે ? . સૂત્રમાં સ્વ-	
શ્રી લલિતવિસ્તરાકાર મહર્ષિ. અદ્ભુત	”	પર્યાય-પરપર્યાય : પંચાંગી	૧૬
ઉત્થાન અને ઉત્પત્તિ	૨	ત્રિપદી : ‘શુ’ શબ્દના ૬ અર્થ	૧૭
શ્રી લલિતવિસ્તરામાં શું આવે છે ?	૩	ગુરુ-ઉપકાર : મૂળ જ્ઞાન, આજ્ઞાનું જ્ઞાન	૧૮
ઉપમિતિકાર શ્રી સિધ્ધર્ષિગણી ઉપર	”	ત્રિવિધ શિષ્ય : ત્રિવિધ ભાવના	૧૯
લ. વિ. નો ચમત્કાર	”	ધર્મના પાયામાં ભાવનાઓ	૨૦
લ. વિ. ના ટીકા (પંજિકા)કાર આ. શ્રી		ચૈત્યવંદન સફળ છે ?	૨૧
વિજય મુનિચન્દ્રસૂરિજી મહારાજ	૪	વાદી ચૈત્યવંદનને નિષ્ફળ કહે છે	”
૪ પ્રકારે અનુયોગ, દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુ,	”	વ્યાખ્યા વ્યાપક એટલે ?	”
ધર્મકથાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ	”	જૈનમતે પ્રતિકાર : હેતુ-અસિદ્ધિનું દૂષણ	૨૨
પરમતેજ : વિવેચનમાં જરૂરી ૩ અંગ	૬	ચૈત્યવંદનનું ફળ શુ ? . શુભ અધ્યવસાયનું	
મંગળ	૭	ફળ જ્ઞાનાવરણીય આદિ કર્મ :	”
અનુબધ-અનુષ્ટય:-૧. મંગળ, અર્હંદ-		આત્માના સ્વભાવ-વિભાવનો કોઠો	૨૩
નમનથી વિદન કેમ ટળે ? ૨. વિષય,	૭, ૮	સંસાર અનાદિ શાથી ? . અનાદિનો નાશ	
૩. પ્રયોજન, ૪. સંબધ ત્રણ પ્રકારે	”	કેમ થાય ? . સંસારક્ષયમાં ચૈત્યવંદન ફળો	૨૪
મંગળશ્લોકના ૪ મુખ્યપદ: ૧. ભુવનાલોકપદ;	”	ક્ષય-ક્ષયોપશમ-ઉપશમનું સ્વરૂપ ક્ષયો-	
પદાર્થનું સામાન્ય-વિશેષરૂપ, સામાન્ય	”	પશમ બે રીતે . ૩ પુજા વિપાકોદય પ્રદેશોદય	૨૫
દ્વિવિધ, ૧. તિર્થક્રસામા, ૨. ઉર્વતાસામા	”	ઉપયોગે ધર્મ : ક્રિયાએ કર્મ : પરિણામે બધ	૨૬
અનેકાન્તવાદ સામાન્ય વિશેષ બને એક	”	ચૈત્યવંદનમાં માયા કયા ક્રસાવે ?	”
સાથે ન ભાસે	૬	સ્થાનાદિ ૪ યોગ . ૧. સ્થાન, ૨. ઉર્ણ,	
આત્માની સાખિતી : જ્ઞાન એ સહજ શુભ		૩. અર્થ, ૪. આલબન . ૩ મુદ્રા	૨૭
છે, આગનુક શુભ નેહિ	૧૦	સમ્યક્કરણથી એકાન્તે લાલ	૨૮
૨. ‘જિનોત્તમ’પદ : જિન અનેક પ્રકારે	”	સમ્યક્કરણના ૫ અંગ	
૩. ‘મહાવીર’પદ; અનંત તીર્થ કરોનું ધર્મ-	”	૧. સૂત્રોક્તવિધિ . મૂળદેવનો પ્રસંગ	”
શાસન એકસરખું	”	વિધિનો આગ્રહ રાખ્યે શાસન ટકે ?	૩૧
૪. ‘પ્રણામ’પદ . નમનમાં પ્રકૃષ્ટતા શી ?	”	૨. ઉપયોગ . એક ધર્મક્રિયામાં બીજી	
ગમ અને પર્યાય	૧૩	ધર્મક્રિયાનો વિચાર કરાય ?	૩૨
ગમ . વિવિધ અર્થમાર્ગો . ૧૪ માર્ગો		ધર્મક્રિયાના બે લાભ : નવકાર ને ૨૪	
‘નિર્દેશ સ્વામિત્વ....’સૂત્ર . લાક્ષણિક	૧૪	જિનનામથી મન સ્થિર કેમ બને ?	૩૩
પદ, અર્થમાર્ગ	”	૩. આશંસાત્યાગ . જડની આશંસાની	
પર્યાય અને દ્રવ્ય . ષડ્દ્રવ્ય	”	ભય કરતા	૩૪

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
૪. સમ્યગ્દષ્ટિ : સારી ક્રિયાથી સારા ભાવ જન્મવામાં મિથ્યાત્વ કયાં નહે ? : એક શુભ ભાવમાં સમાયેલ કેઈ ભાવો	૩૫	પરલોકદષ્ટિ ભૂદયાના અનર્થ	૫૪
૫. ભક્તિ : સભ્રમ . સમ્યગ્દર્શન ઉપરાંત વિશેષતા:-ભક્તિથી ક્રિયાદોષ-નાશ.	૩૬	બહુમાનવાળાનાં ૫ લક્ષણ	૫૫
ક્રિયાના ૮ દોષ-૧. ખેદ, ૨. ઉદ્વેગ, ૩. ક્ષેપ, ૪. ઉત્થાન (અપ્રશાંતવાહિતા)	૩૬	૧. તત્કથાપ્રીતિ, ૨. નિન્દા-અશ્રવણ	૫૬
૫. ભ્રાન્તિ, ૬. અન્યમુદ્ધ, ૭. રોગ, ૮. આસંગ.	૩૮	ઉત્તમાદિ ચાર પ્રકારની ચિંતા	૫૭
બાળકને ધર્મ હેતા અધિકાર કયા ભેવાય છે ?	૪૦	નિન્દક પર દયા : ધર્મનિન્દક પર કેમ દ્રેષ નહિ ?	૫૮
ધર્મનો અધિકારી		કપાય-પરિણતિ કપાવા પર ધર્મધડતર	૫૯
એનાં ૩ લક્ષણ-૧. અર્થી કેવો ?	૪૧	૪. ચિત્તન્યાસ	૫૯
અર્થી કેમ બનાય ? ૨. સમર્થ : નાદ્યા એટલું પુણ્ય ખરું ?	૪૨	૫. ઉત્કૃષ્ટ જિજ્ઞાસા : બુદ્ધિના ૮ ગુણ	૬૧
સમર્થ કેમ બનાય ? ૩. શાસ્ત્રથી અનિષિષ્ઠ : દોષવાળો અર્થી છતાં કેમ અયોગ્ય ?	૪૩	વિધિતત્પરનાં ૫ લક્ષણ	૬૧
વિરાગી શુણિયલને ખોડને લીધે દીક્ષા ન આપવામાં શું નિર્દયતા નહિ ?	૪૪	૧. ગુરુવિનય . પરિણતિજ્ઞાન : (પ્રતિભાસ-જ્ઞાન-તત્ત્વસંવેદન)	૬૨
ચૈત્યવન્દનનો અધિકારી	૪૫	૨. સત્કાલ અપેક્ષા	૬૩
અધિકારીના ત્રણ ગુણ-૧. બહુમાન એ કેમ પ્રગટાવવું ? : ધર્મની ૬ વિશેષતાઓ માળા ગણતા ડાબી-જમણી બાબુનો હિસાબ.	૪૫	૩. ઉચિત આસન : ૩ મુદ્રા -યોગમુદ્રા મુક્તા-શુકિત ૦ અને જિનમુદ્રા	૬૪
૨. વિધિતત્પરતા . અવિધિના અનર્થ :	૪૭	૪. ચુકત રવરતા : બીજના ધર્મયોગ પ્રત્યે ઉપેક્ષામાં કૃતજ્ઞતાભગ	૬૫
૩. ઉચિતવૃત્તિ : વેપારીનું દષ્ટાંત : અનુચિતવૃત્તિના અનર્થ	૪૮	રોગ અનેક, માટે શુભ ભાવ અનેક ભેદએ : ધર્મક્રિયામાં સાવધાની	૬૬
અધિકારીપણ કર્મક્ષયથી ન મપાય ?	૪૯	૫. પાઠોપયોગ : એક સાથે અનેક ઉપયોગ ?	૬૭
વિશિષ્ટ કર્મક્ષયોપશમ કયારે થાય ? બાંધેલા કર્મમાં ફેરફાર થઈ શકે ? યથા-પ્રવૃત્ત કરણ છતા પ્રગતિ કેમ નહિ ?	૫૦	પદો કે કડીઓ વચ્ચે અર્થસંકલના	૬૮
બહુમાનાદિ ત્રણ કેમ ક્રમે જ જન્મે ? . વ્યવહારમાં અનુચિતકારી ધર્મમાં ઉચિતકારીન હોય	૫૧	અશુભ ઉચ્ચારણે અનર્થના દામલા. ભેડાક્ષર-અનુસ્વાર-ભાર-લેશ્યાની શુદ્ધિ	૬૯
તુપૂર પડિતાનું દષ્ટાંત	૫૨	અનુયોગદ્વારસૂત્રે ભાવ અનુધાનનાં ૬ લક્ષણ :-તચ્ચિત્ત, તન્મન વગેરે	૬૯
		ઉચિતવૃત્તિનાં ૫ લક્ષણ	૭૧
		૧. લોકપ્રિય : કેમ બનાય ?	૭૨
		૨. અગર્હિત ક્રિયા . નિઘ પ્રવૃત્તિ ધર્મને કયા નહે ?	૭૩
		૩. સંકટમાં ધૈર્ય	૭૪
		ધીરતાના ૬ ઉપાય	૭૫
		૪. શક્તિ અનુસાર ત્યાગ :-૧. ઉપકારી, ૨. શુણવાન અને ૩. હુ.ખી પ્રત્યે દાન	૭૬
		જીવનની શોભા . ૫. લબ્ધલક્ષ્યતા	૭૬

વિષય

પાનું

અનધિકારીને દેતાં દોષ

અધિકારીને દેતાં લાભ

ધર્મ તો શુભકારી, પણ અનધિકારીને નહિ

ચૈત્યવંદન અચિંત્ય ચિતામણિ એટલે ?

કર્મ અનિષ્ટ અને દુષ્ટ એટલે ?

અનધિકારીને ધર્મ આપનારો દોષિત

અયોગ્યતા ટાળવાના બે ઉપાય : ધર્મ અને

શુભોમાં કક્ષાઓ છે

ધર્મ અધિકારીને આપતાં ૫ લાભ-

૧. જિન વચનની આરાધના, ૨. જિન-

બહુમાન, ૩. લોકસન્નિધિ-ભાગ,

૪. લોકોત્તરયાન-સ્વીકાર, ૫. ધર્મ-

ચારિતાનું સેવન

લૌકિક-લોકોત્તર ધર્મ વચ્ચે ૮ તફાવત

અનધિકાર બતાવતા બુદ્ધિભેદ ન કરાય

ધનનો સચય અને ધર્મની લક્ષણી

ધર્મમાં આપમતિ કેમ ન ચાલે? અદૃશ્ય

નિધાનનું દૃષ્ટાન્ત

પૂન્યપૂળનો મહાન શિષ્ટાચાર

શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી કેવા મધ્યસ્થ ?

અપવાદ માર્ગનું સ્વરૂપ

સાચા અપવાદના ૫ લક્ષણ

૧. ઉત્સર્ગ-અપવાદનો ઉદ્દેશ એક: વૈદિક

ધર્મમાં એનો ભેદ: શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ-વચન

૨. ગૌરવ-લાઘવનો વિચાર : ૩. શુભપણું

૪. શુભાનુબંધિતા સન્મતિતર્કપદન

માટે અપવાદ

પુષ્ટાલંબન-અપુષ્ટાં, શુભાશુભની ચાવી

૫. મહાપુરુષોથી આચરિત

કલ્પિત અપવાદનાં ૭ લક્ષણ

શાસ્ત્ર પરીક્ષા

જૈનદર્શનની સૂક્ષ્મતા-વ્યાપકતા

જિન-પ્રવચનની વિવિધ ગંભીરતા

વિધિનિષેધ-તદનુકૂલચર્યા-અબાધક

શાસ્ત્રની ૩ પરીક્ષા: કષ-છેદ-તાપ

વિષય

પાનું

સિદ્ધાન્ત :

એકાન્ત ક્ષણિક યા એકાન્ત નિત્યમાં દોષ

વ્યાપ્તિ-ઈતર વિભાગ: જિનપ્રવચનની જ

વ્યાપકતા: સંપત્તિનય

નયોમાં કયાં દર્શનો સમાય ? દ્રવ્ય-

પર્યાયનય, નિશ્ચય-વ્યવહારનય, જ્ઞાન-

ક્રિયાનય

એકાન્ત દર્શન મિથ્યા કેમ ? દ્રવ્યદૃષ્ટિ-

પર્યાયદૃષ્ટિ

જૈનદર્શનનો ખીજમાં અનુગમ, ખીજનો

આમાં નહિ.

કેવળજ્ઞાન પણ અનિત્ય હોય તો જ

યથાર્થ

એકમાં જ નિત્યતા-અનિત્યતા વિરુદ્ધ

નહિ. સત્ અને અસત્ એવા સ્વ-પર

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ

નિત્યાનિત્યતા એ નિત્યતા અનિત્યતાનો

માત્ર સરવાળો નહિ, પણ વિલક્ષણ ધર્મ

: સુઠ-ગોળ, ખીચડીનું દૃષ્ટાન્ત

જૈન દર્શનમાં એકાન્ત દર્શન જો અશ્ય

ભળતું હોય તો એના દોષ કેમ નહિ

ભળે ?

અસ્થાને ચોળતો ઉત્સર્ગ-અપવાદ પાપ

સ્પષ્ટ છે. જૈનશાસનમા ઉત્સર્ગ કે અપ-

વાદ એકાંતે નથી

અપુનર્બંધક : ચરમાવર્ત

અપુનર્બંધકનાં ૩ લક્ષણ

ચરમાવર્ત પુદ્ગલપરાવર્ત

સહજ ભાવમળના-ક્ષયના ૩ લક્ષણ

ભવશ્રમણ શક્તિ પર ફેરપુદ્ગીનું દૃષ્ટાન્ત.

ભવ-ખાળકાળ ધર્મચૌવન-કાળ

ક્ષીણપ્રાય કર્મ. વિશુદ્ધાશય: આશય ભેદ

ઘી અને ચામડાના વેપારી

ભવ-અબહુમાન શી રીતે જાગે ? જડસુખનું

નિદાન વિકાર: મહાપુરુષનું લક્ષણ

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
શુદ્ધ દેશના કઈ ? અશુદ્ધ		પ્રણિપાત દંડકેસૂત્ર અને અર્થ	૧૨૬
દેશનાથી બુદ્ધિભેદાદિ	૧૦૮	સૂત્રની નવ સંપદાનો સંક્ષિપ્ત ભાવ	૧૨૭
શુદ્ધદેશના . ૧. ધર્મમાં વિવિધ યોગ્યતાની	”	૧૪. ગુણસ્થાનક : ૧. મિથ્યાત્વ, ૨. સાસ્વા-	
દેશના ૨. ઉત્સર્ગ અપવાદની દેશના-		દન : અનતાનુબધી આદિ ચાર કષાયો	
૩. બાલ મધ્યમ-પંડિતની કક્ષાનુસાર દેશના		શાના શાના ઘાતક ?	૧૨૬
૪. ભૂમિકાને યોગ્ય દેશના : ભૂમિકા દ્વિધા	૧૦૯	૩. મિશ્ર, ૪. અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટિ	૧૩૦
કક્ષાભેદે સાધના જુદી જુદી	૧૧૦	૫. દેશવિરતિ : ૬. પ્રમત્ત : ૭. અપ્રમત્ત	
ધર્મખિન્દુમા બતાવેલ ક્રમિક દેશનાવિધિ	”	૮. નિવૃત્તિભાદર [અપૂર્વકરણ] : ૯. અનિ	
શુદ્ધદેશના એ સિહનાદ છુદ્ધ જીવોને		વૃત્તિભાદર . ૧૦. સૂક્ષ્મસંપરાય	૧૩૧
બુદ્ધિભેદાદિ-અનર્થમાળા	૧૧૧	૧૧. ઉપશાંત મોહ : ૧૨ ક્ષીણમોહ :	
બુદ્ધિભેદથી ધર્મક્રિયા તથા પાપક્રિયામાં		૧૩. સયોગી કેવલી : ૧૪. અયોગી કેવલી	૧૩૨
પ્રવૃત્તિ	૧૧૧	નમોત્યુણની ૬ સંપદા	૧૩૩
જડની ક્રિયાની આત્મા પર અસર	૧૧૨	૬. સંપદાના નામ તથા અર્થ	”
સત્ત્વલેશ-ચલન . દીનતા : સુકૃતોત્સાહભંગ		સૂત્રનો ટૂંક ભાવાર્થ . ૧. અર્હંદ્વલગવત્	૧૩૫
સ્વસ્થસ્ત મહામોહવૃદ્ધિ	૧૧૩	૨. આદિકર તીર્થકર સ્વયંસંયુક્ત ૩. પુરુ-	
અનધિકારી પર નવા રોગીનું દષ્ટાત	૧૧૪	ષોત્તમ-સિંહ-પુડરીક-ગંધહસ્તિ	
ચૈત્યવંદનની પૂર્વવિધિ	૧૧૬	૪. લોકોત્તમ-નાથ હિત પ્રદીપ-પ્રદ્યોતકર	
પ્રણિપાતદંડક પૂર્વવિધિના ૧૦ મુદ્દા :		૫. અભય-ચક્ષુ-માર્ગ-શરણુ-બોધિદાતા	
૧. એકાન્ત પ્રયત	૧૧૭	૬. ધર્મદાતા-દેશક નાયક સારથિ-ચક્રવર્તી	
૨. પ્રદીર્ઘતર તદ્દલાવગમન અર્હંતપૂજનું	૧૧૮	૭. અપ્રતિહત વર જ્ઞાનદર્શનધર-અછન્નરથ	
સંપાદન : પૂજા-સત્કારમા ફેર . અભિષેક		૮. જિન-જાપક, તીર્થ-તારક, બુદ્ધ-બોધક	
પૂજા એ નિત્ય કરણી	”	મુકતમોચક. ૯. સર્વજ્ઞસર્વદર્શી-શિવાદિ	
અભિષેકનું મહત્ત્વ : સંસારની જડ અહત્ત્વ	”	સ્થાનપ્રાપ્તિ-જિન જિતભય	
પૂજા શુ ? . વાળાકુચીનો ઉપયોગ	૧૧૯	દર્શન વખતે આ પદોથી સંબોધન : દરેક	
સત્કારપૂજનું મહત્ત્વ . સંસારનું બીજ મૂર્છા	૧૨૦	પદને ‘નમો’ લગાડી અનેક બિબોને	
૪. ભૂમિનું નિરીક્ષણ-પ્રમાર્જન ૫. ભૂમિપર		નમન	”
કરતલ સ્થાપન	”	વસ્તુ અનતાધર્માત્મક :	
૬. અતિ તીવ્રતર શુભ પરિણામનું વર્ધન :		બૌદ્ધનો એકાંતવાદ	૧૩૮
૭. રોમાચ-હર્ષાશ્રુ	૧૨૧	ધર્મી ધર્મસ્વરૂપ છે	૧૩૯
પ્રભુ પ્રત્યે ભાવના : રોજ રોમાચ શી રીતે		વેદાતી અને માધ્યમિક બૌદ્ધની જગત	
: અર્હંદ્વલદનાનું મૂલ્યાંકન . કૃતાર્થતાનું		અસત્ હોવા અગે ચુકિત	૧૩૯
સંવેદન	૧૨૨	બનેના અસત્-વાદનું ખંડન	”
૯. પ્રભુ પર ચક્ષુ અને મનનું સ્થાપન		અનેકાતમતે વસ્તુનું ચોક્કસ સ્વરૂપ કયા ?	
દર્શનમા એકાગ્રતાની ચાવી	૧૨૩	સત્-અસત્ ઉત્પત્તિ	૧૪૦
૧૦. સૂત્રનું સમ્યક્ પઠન : હુંબહું ચિત્તદર્શન	૧૨૪		

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
‘જગન્મિથ્યા’ એ ભાવનોપયોગી પણ વસ્તુસાધત નહિ: સ્વપ્નનું દૃષ્ટાન્ત જોડું : યોગાચાર ખોદ્ધનું ખંડન	૧૪૧	૨. સ્વપર શાસ્ત્ર : પરમત જાણવાની શી જરૂર? ૩. પરહિતરકત ન હોવામાં કેટલા અનર્થ? ૪. પરાશયવેદી એવા શુરનો સમ્યક્ સંબંધ એટલે? યોગાવંચક : ક્રિયાવંચક : ફલાવંચક અલક્ષ્યાસ્પર્શનીય ન્યાય	૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫
વ્યાખ્યાનું ૬ પ્રકારે			
સ્વરૂપ અને ૭ અંગો:-	૧૪૨	૩જી અંગ વિધિપરતા:-	
છ અંગોમાં ૧, સંહિતા : ૨. પદ : ૩. પદાર્થ : નમનમાં દ્રવ્યસ કોચ અને ભાવ-સંકોચ	૧૪૩	વિધિનું મહત્ત્વ	૧૫૫
‘યોગદૃષ્ટિ’-કથિત સંશુષ્ક પ્રણામના ત્રણ લક્ષણ: ૧. અત્યંત ઉપાદેયબુદ્ધિ : ૨. સજ્ઞા-ઓનો નિગ્રહ	૧૪૪	માંડતી, બેઠક : શુર-આસન, વાચના માટે પહેલાં શુર આવે કે શિષ્ય? : સ્થાપ-નાચાર્ય : નિષદ્યા અને અક્ષ એટલે? : ‘વગેરે’થી ખીજી વિધિમાં શુરને અનુકૂળ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ સાચવવા આદિ :	
સંજ્ઞાઓની ઓળખાણ : આહાર વિષય પરિચય-નિદ્રા-ભય	૧૪૫	જયેષ્ઠાનુક્રમપાલન :	૧૫૬
કપાયસંજ્ઞા લોક-ઓધ	૧૪૬	ઉચિત આસનક્રિયા: બેસવાની મુદ્રા, મુખ-મુદ્રા, સંજમ, સમજ્યા ન સમજ્યાની રેખા ચક્ષુ તરવરે : સર્વથા વિશેષનો ત્યાગ વેશ્યાનું દૃષ્ટાંત, ઉપયોગ-પ્રધાનતા	૧૫૭ ૧૫૮
૩ ફળની આશંસાનો ત્યાગ-મોક્ષની ઈચ્છા એ આશંસા કેમ નહિ?	”	શ્રવણવિધિનો મહિમા	
‘નમોત્યુ છું’ અરહંતાણું’ના પદોનો અર્થ: એક સ્થાને નમસ્કાર ક્રિયા અને ખીજે એની પ્રાર્થના કેમ?	૧૪૭	૪થું વ્યાખ્યાંગ બોધપરિણુતિ	
૪. વ્યાખ્યા-પ્રકાર ‘પદવિચર’ ૫. ચાલના :		પરિણુત અને ભાવિત એટલે? : કુતર્ક-ત્યાગ.	૧૫૯
૬. પ્રત્યવસ્થાન: પ્રાર્થનાથી ઇષ્ટસિદ્ધિ કેવી રીતે?	૧૪૮	ઢાંકયો રતન-કર ડિયો : સિદ્ધાંત, તત્ત્વ અને માર્ગ : માર્ગાનુસારિના ૩૫ ગુણોના ચાર ભાગ:-૧૧ ચાલુ જીવનના કર્તવ્ય, ૮ દોષ-ત્યાગ, ૮ ગ્રાહ્યગુણ, અને ૮ સત્પ્રવૃત્તિ	૧૬૦
વ્યાખ્યાના ૭ અંગ:	૧૪૯	માર્ગાનુસારિતાના અર્થ:	
૧. જિજ્ઞાસા-જિજ્ઞાસા-શુરયોગ-વિધિ-પરતા-બોધપરિણુતિ રથૈય-ઉક્તક્રિયા - અલ્પભવતા, એ સાતનો શબ્દાર્થ	”	શાસ્ત્રયુક્તિપ્રધાન : આગમગમ્ય ને હેતુગમ્ય અવિપર્યાસ છતાં અનુપયોગ એ સાધ્યવ્યાધિ	૧૬૧
જિજ્ઞાસા ન હોય તો શો વાંધો?	”		
વંદના એ ધર્મનું મૂળ શી રીતે? જ્ઞાન પહેલાં દયા કેમ કરાય?	”		
જીવનમાં દયાનું સ્થાન	”		
જીવનમાં જ્ઞાનનું સ્થાન. ભૂલથી સૂક્ષ્મ જીવન્યાસ બનેલને ખાવું કે લજવું?	૧૫૧	૫ મું વ્યાખ્યા અંગ રથૈય	
૨. શુરયોગ		તત્ત્વજ્ઞાન એ સાચી અચિત્ય સમૃદ્ધિ, એના પર ગર્વ નહિ.	૧૬૨
શુર : ચાર વિશેષતા. ૧. યથાર્થ ‘શુર’નામ:	૧૫૨	અજાણની મશ્કરી નહિ : વિવાદનો પરિચાળ	

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
અનુબુદ્ધિલેદ-અકરણ	૧૬૩	અને વ્યવહારથી ; પ્રાર્થના કેમ જરૂરી ?	૧૭૪
પ્રજ્ઞાપનીયે નિયોગ : પાત્રતા એ મૂર્તિમતી		લાવ નમસ્કાર	”
શમશ્રી, લાવસ પત્તિનો આશ્રય	૧૬૪	લાવનમસ્કાર જેમને સિદ્ધ છે એમને	
૬ કું વ્યાખ્યા-અંગ ઉકતક્રિયા		માટે ‘નમોત્યુ’ પ્રાર્થના-પાઠ બોલતાં	
એનાં પ્રમાણે ‘જ્ઞાનસ્ય ફલં....’ ‘સા વિદ્યા...’		મૃષેવાદનો પ્રશ્ન કક્ષાલેદનો ઉત્તર	૧૭૫
‘જહા સ્વરો...’	૧૬૫	૪ નિક્ષેપા:-નામનિક્ષેપ, સ્થાપનાનિક્ષેપ,	
અમલ માટે ૬ શરત-૧. શાસ્ત્રકથિત, ૨,		દ્રવ્યનિક્ષેપ, લાવનિક્ષેપ : સદ્બૂત સ્થા-	
વિષયવિભાગથી, ૩ તે તે કાળયોગ્ય, ૪.		પના-અસદ્બૂત સ્થાપના	૧૭૬
ઉપયોગપૂર્વક, ૫. યથાશક્તિ, ૬. પ્રમાદ		જનના ૪ નિક્ષેપા : નમસ્કારના દરેક	
આપમતિ ટાળીને	૧૬૬	નિક્ષેપામાં કક્ષાઓ	૧૭૭
ઓપધના દષ્ટાંતથી ક્રિયાની ઉપયોગિતા	૧૬૭	વીતરાગ પરકાષ્ઠાએ છે તો પછી ‘નમો-	
૭મું વ્યાખ્યા-અંગ અદપલવતા		તિત્યસ્સ’ કેમ કહે ?	૧૭૮
વ્યાખ્યા માટે અદ્વ્ય સંસારકાળ કેમ		પુષ્પાદિ ૪ પૂળ-૧. પુષ્પપૂળ, ૨. આમિષ-	
જરૂરી ? ‘વ્યાખ્યાઅંગ’નો ઉપસંહાર	૧૬૮	પૂળ, ૩. સ્તોત્રપૂળ, ૪. પ્રતિપત્તિપૂળ.	”
નમોત્યુ ભું અરહંતાભું	૧૬૯	સ્તોત્રમાં:-૧. સ્વાત્મનિદા, ૨. પરમાત્મ	
દ્રવ્ય નમસ્કાર કેમ તાત્ત્વિક નહિ ? છતાં		શુભગાનમાં સ્વરૂપ-જીવન-શુભો-શક્તિ	
એનું મહત્ત્વ	”	ઉપકાર, ૩ ભક્તિઉદ્દગાર, ૪. પ્રાર્થના	૧૭૯
ધર્મવૃક્ષનાં બીજ-અંકુર વગેરે	૧૭૦	૪. પ્રતિપત્તિપૂળ : કોને કેટલી પૂળ ?	
ધર્મનું બીજ એટલે ધર્મપ્રશસા વગેરે : ધર્મ		સાધુ વહોરી લાવી આમિષપૂળ કેમ	
અંકુર એટલે ધર્મ-અભિલાષા	૧૭૦	ન કરે ?	૧૮૦
ધર્મ બે પ્રકારે -૧. શ્રુત ધર્મમાં વાચના,		ગૃહસ્થને હિંસાવાળી પૂળ કેમ ? પુષ્પાદિ	
પૃચ્છના, પરાવર્તન, અનુપ્રેક્ષા, ધર્મકથા		પૂળમાં હિંસા નહિ ?	૧૮૧
૨. ચારિત્રધર્મમાં યતિધર્મ શ્રાવકધર્મ	”	સાધુને બે જ પૂળ હોઈ, લાલ ઓછો	
ધર્મબીજનું આરોપણ, ધર્મપ્રશંસાનું		નહિ ?	૧૮૨
મહત્ત્વ : જૈનેતરમાં એ કેમ સંભવે ?	૧૭૧	‘અરહંતાભુ’માં છઠ્ઠી વિભક્તિ ચોથીના	
ધર્મપ્રશસા સાથે કુશળ ચિત્ત : ઉચિત	૧૭૧	અર્થમાં પ્રાકૃતમાં ૪થી વિભક્તિ અને	
એવન		બ. વ. નહિ : અરહંત અનેક કેમ લીધા ?	૧૮૩
ધર્મ ચિતાદિ એ અંકુરાદિ છે : ધર્મના		પરમાત્મા અનાદિશુદ્ધ નહિ, જગત્કર્તા	
જ માચી તમન્ના ધર્મનું સમ્યક્ શ્રવણ,		નહિ, અશરીરી નહિ, લીલાવાળા નહિ :	
એના ચાર લાભ ધર્મનું અનુષ્ઠાન	૧૭૨	ઇશ્વરને શરીર ન હોય તો સર્જન, ઉપ-	
પછી દેવ-મનુષ્યના અપત્તિવૈલવ, એને		દેશ કેવી રીતે ? : લીલાથી ખોટો આદર્શ	૧૮૩
ધર્મવૃક્ષમાં કેમ ઘાટ્યા ? અંતિમ ફળ		બહિરાત્મા-અંતરાત્મા-પરમાત્મા	૧૮૪
મોક્ષ મોક્ષમાં સુખ શુ ?	૧૭૩	બહિરાત્માનું સ્વરૂપ મઠધારીનું દૃષ્ટાન્ત	૧૮૫
આનુષંગિક ફળ : નિશ્ચયથી મોક્ષમાર્ગ		અંતરાત્માનું સ્વરૂપ.	”

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
પરમાત્મ-દશાનું સ્વરૂપ : કયા પરમાત્મા અરહંત ? અરહંત અનંતા શી રીતે ?	૧૮૭	જ્ઞાનયોગનો સ્વીકાર, મોહયોગ-ત્યાગ	૨૦૧
‘અરહંતાણુ’ બહુવચનથી કૃણની અતિ-શયતા : વસ્તુતઃ લોકોત્તર જહાજનો સ્વીકાર	૧૮૮	યોગસંન્યાસ : ઘાતી-ભવોપગ્રાહી ક્રમ : સાંપરાયિકકર્મ-ઈર્ષ્યાપથકર્મ	૨૦૨
ઈચ્છાયોગ : શાસ્ત્રયોગ-સામર્થ્યયોગ		આયોજ્યકરણ	”
૧. ઈચ્છાનુયોગનાં ૪ લક્ષણ :		યોગનિરોધ : શૈલેશી : શ્રેષ્ઠયોગ અયોગ	૨૦૩
૧. આશંસા વિના ધર્મ કરવાની ઈચ્છા,		ઈચ્છાયોગાદિ ત્રિવિધ નમસ્કારનાં સ્થાન :	
૨. ધર્મશાસ્ત્ર-શ્રવણ, ૩ ધર્મતત્ત્વ-જ્ઞાન,		‘નમોત્યુ’માં તો પ્રાર્થના થઈ, નમસ્કાર	૨૦૪
૪. પ્રમાદવશ વિકલ ધર્મ-સાધના	૧૯૦	કયાં ?	૨૦૫
૨. શાસ્ત્રયોગનાં ૪ લક્ષણ :-		પ્રાતિભજ્ઞાન : ‘પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ’નો અર્થ	૨૦૫
૧. અપ્રમાદ, ૨. સ્વસ પ્રત્યયરૂપ શ્રદ્ધા,		૫ જ્ઞાન :- ૧. મતિજ્ઞાન, ૪ પ્રકારે અવગ્રહ	
૩. તીવ્રબોધ, ૪. અખંડ વિધિપાલન	૧૯૨	(બ્ય જનાવગ્રહ-અર્થાવગ્રહ)-ઈહા-અપાંચ-	
અપ્રમત્તતા કેમ આવે ?	”	ધારણા, ૨. શ્રુતજ્ઞાન, અક્ષરશ્રુત-અનક્ષર	
સ્વ-સંપ્રત્યયાત્મક શ્રદ્ધા કેમ આવે ?	૧૯૩	સંજ્ઞિ-અસંજ્ઞિ સમ્યક્-મિથ્યાશ્રુત, ૩.	
૩. સામર્થ્યયોગનાં ૪ લક્ષણ :-		અવધિજ્ઞાન, ભવપ્રત્યયિક-ગુણપ્રત્યયિક,	
૧. સાધના-ઉપાયો શાસ્ત્રમા તો સામા-		પ્રતિપાતી-અપ્રતિપાતી, અનુગામી-અનનુ-	
ન્યથી કહ્યા હોય, ૨. વિશેષરૂપે શાસ્ત્ર-		ગામી, વર્ધમાન હીયમાન, ૪. મન:-	
મર્યાદા બાહ્ય હોય, ૩. શક્તિની પ્રબલતા,		પર્યાય જ્ઞાન, ઋતુમતિ-વિપુલમતિ, ૫.	
૪. વિશેષરૂપે ઉપાય-સેવન	૧૯૪	કેવળજ્ઞાન	૨૦૬
અધ્યવસાય દ્વિવિધ, ૧. સંકલેશ, ૨. વિશુદ્ધિ.	૧૯૫	૨. ભગવંતાણું	૨૦૭
શાસ્ત્રથી જો બધા ઉપાયો જણાય તો		‘ભગવંતાણું’ પદથી ભાવઅરહંતની સંપ-	
આપત્તિ શી ?	૧૯૬	ત્તિનું સૂચન : અરહંત નામાદિ ચાર	
ક્ષપકશ્રેણિ : પ્રાતિભજ્ઞાન	૧૯૭	નિષ્કેપથી કેવી રીતે લાભદાયી	”
સ્થિર દ્વીપ સ્થિર દ્વીપ	૧૯૮	‘ભગ’ના ૬ અર્થ :- ૧. અર્થ :- સમગ્ર	
ધર્મસંન્યાસ કયાં થાય ? યથાપ્રવૃત્ત કરણ		ઐશ્વર્ય : આઠ પ્રતિહાર્ય.-૧. આસન	૨૦૮
અપૂર્વકરણ-ગન્થિભેદ	૧૯૯	૨. આમર, ૩. ભામંડલ, ૪. છત્ર, ૫.	
૫ અપૂર્વ. ૧. અપૂર્વ સ્થિતિઘાત, ૨.		પુષ્પવૃષ્ટિ, ૬. અશોકવૃક્ષ, ૭. દિવ્યધ્વનિ,	
-અપૂર્વરસઘાત, ૩. અપૂર્વ સ્થિતિસંક્રમ,		૮. દેવદંડુલિ	૨૦૯
૪. ગુણશ્રેણિ, ૫. ગુણસંક્રમ.		૨. (‘ભગ’નો બીજો અર્થ) અનુપમરૂપ-	
અનિવૃત્તિકરણ : અંતરકરણ	૨૦૦	સૌદર્ય કેવું અને શાથી ?	
સમ્યગ્દર્શનનાં ૫ લક્ષણ :- ૧. પ્રશમ, ૨.		૩. અર્થ :- અનુપમ યશ	”
સવેગ, ૩. નિર્વેદ, ૪. અનુકંપા, ૫.		૪. અર્થ :- અનુપમ શ્રી, જ્ઞાન, સુખ, સંપત્તિ	૨૧૦
આસ્તિક્ય.	”	અરહંતના ૩૪ અતિશયોભા-	૨૧૧
અત્તાત્વિક ધર્મસંન્યાસ : પ્રવ્રજ્યા એટલે		૪ મૂળથી, ૧૬ દેવકૃત, ૧૧ કર્મક્ષયકૃત	૨૧૨
		અસ્તિકૃત પ્રભુની વાણીનો ૩૫ અતિશય	૨૧૩
		૫. (‘ભગ’નો પાંચમો અર્થ) ધર્મ	

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
ધર્મ ૪ રીતે :	૨૧૫	સ્થાનકની પરિણતિ	૨૨૨
૧. સમ્યગ્દર્શનાદિ, ૨. દાનાદિ, ૩. સાશ્ર- વાદિ, ૪. યોગરૂપ.		લાવના અભ્યાસરૂપ-તુલનારૂપ-પ્રતિભારૂપ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-વૈરાગ્યની લાવના	૨૨૩
૧. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યકચારિત્ર ધર્મ.		૩. ત્રીજી રીતે ધર્મ:-સાશ્રવ અને નિરાશ્રવધર્મ	”
૨. દાન-શીલ-તપ-ભાવનામય ધર્મ :	”	૫. ચારાચાર: ૧. જ્ઞાનાચાર, ૨. દર્શનાચાર, ૩. ચારિત્રચાર, ૪. તપાચાર, ૫. વીર્યાચાર	૨૨૪
ત્રિવિધ દાન : અભયદાન, જ્ઞાનદાન, ધર્મો- પગ્રહદાન. ત્રિવિધ શીલધર્મ:-સમ્યક્ત્વ		૪. ચોથી રીતે ધર્મ :-યોગાત્મકધર્મ:	
-ભારત, -ચતિધર્મ	૨૧૬	યોગ	
સમ્યક્ત્વનો ૬૭ પ્રકારનો વ્યવહાર		લવાલિનંદી	૨૨૫
૪ સદ્દેહા, ૩ લિંગ		૫. આશય.-પ્રભુધાન, પ્રવૃત્તિ, વિધનજય સિદ્ધિ, વિનિયોગ	”
૧૦ વિનય, ૩ શુદ્ધિ, ૫ દ્વષણત્યાગ, ૫ ભૂષણ, ૫ લક્ષણ, ૬ ચતના, ૬ આગાર, ૬ ભાવના, ૬ સ્થાન (પદ્ધતિ)	૨૧૭	અપુનર્બંધક : ૩ શુદ્ધ અનુદાન:-વિષય- શુદ્ધ, સ્વરૂપશુદ્ધ, અનુબંધશુદ્ધ	૨૨૬
ગૃહસ્થના ૧૨ વ્રત-૫ અભ્યુવ્રત, ૩ શુભ- વ્રત, ૪ શિક્ષાવ્રત.	”	૫. સદ્-અસદ્ અનુદાન:-વિષય, ગરલ, સંમૂર્છિત, તદ્વેતુ, અમૃત અનુદાન	૨૨૭
૧૦ ચતિધર્મ, મહાવ્રત, સમિતિ, શુભિ, ૫ જ્ઞાનાચારાદિ આચાર	૨૧૮	સૌભાગ્યાદિ માટેના તપ એ વિધાનુદાન નહિ	”
તપધર્મ બાહ્ય, આભ્યન્તર, ૬ પ્રકારે બાહ્યતપ, ૬ પ્રકારે આભ્યં	”	શાસ્ત્રમહત્વ	૨૨૮
ધ્યાનના ૪ પ્રકાર-૧. આર્તધ્યાન, ૨. રૌદ્ર- ધ્યાન, ધર્મધ્યાન, ૪. શુક્લ ધ્યાન	૨૧૯	માર્ગાનુસારી-માર્ગાભિમુખ-માર્ગપતિત	”
ભાવનાધર્મ : સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિ- ત્રનીભાવના : મૈત્રી આદિ ભાવના વૈરાગ્ય- ભાવના અનિત્યાદિ ૧૨ ભાવના	૨૨૦	યોગની પૂર્વસેવા ચતુર્વિધ.-	
નવ પ્રકારે ચિંતન ૧. સૂક્ષ્મ પદાર્થો, ૨. ભવસ્થિતિ, ૩. અધિકરણ-ઉપશમ, ૪. આયુધ્ય, ૫. અયોગ્ય ચેષ્ટાવિપાક, ૬. ક્ષણ-લાલ-દીપના, ૭. વિવિધ ધર્મ શુભો,	૨૨૧	૧. ગુરુપૂજન ૧૨ પ્રકારે, દેવપૂજન, સાચા ખોટા દેવની મિશ્રિતપૂજનામાં ‘ચારિત્રલવની’ ન્યાય : સાધુ, દીન, દુઃખી વગેરેને દાન	૨૨૯
૮. બાધકદોષ-વિપક્ષ, ૯. ધર્માચાર્ય		૨. સદાચારો વિવિધ : ૩. તપ, મૃત્યુજય મંત્ર : ૪. મુક્તિ-અદ્વેષ	૨૩૧
સુંદર ભાવો રાસારણુગુપ્તસા, મોક્ષરાગ, કામવિરાગ, આત્મનિંદા, દોષગર્હ, કૃતજ્ઞતા, પરમાર્થવૃત્તિ, જિન-મુનિ પ્રત્યે સેવકભાવ, અનાયતનત્યાગ, જિનોક્ત ધર્મભાવના, શુભ-	૨૨૨	સમ્યગ્દષ્ટિની પૂર્વ સેવા દેશવિરતિનાં લક્ષણ	૨૩૦
		યોગ ૫ પ્રકારે :-૧. અધ્યાત્મયોગ	”
		ઓચિત્ય: મૈત્રી-કરુણા-પ્રમોદ-માધ્યસ્થ્યભાવના	૨૩૧
		૨. ભાવનાયોગ. ૩. ધ્યાનયોગ: ૪. સમતાયોગ	૨૩૩
		૫. વૃત્તિસંક્ષયયોગ કેને કયો યોગ ?	
		બીજી રીતે યોગ : વૃત્તિનિરોધયોગ :	
		સમિતિ આદિ યોગ : ઇન્દ્રિયયોગ, શાસ્ત્રં, સામચર્યં	૨૩૪
		ઇન્દ્રિય મ, પ્રવૃત્તિં, સ્થિરં, સિદ્ધિય મ યોગ	
		યોગી ૪ પ્રકારે.- ગોત્રયોગી-કુલયોગી- પ્રવૃત્તચક્રયોગી-સિદ્ધયોગી. ૩ અવંચક,	

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
‘જગન્મિથ્યા’ એ ભાવનોપયોગી પણ વસ્તુસાધત નહિ: સ્વપ્નનું દૃષ્ટાન્ત ખોટું : યોગાચાર બૌદ્ધનું ખંડન	૧૪૧	૨. સ્વપર શાસ્ત્રજ્ઞ : પરમત બાણવાની શી જરૂર? ૩. પરહિતરકત ન હોવામાં કેટલા અનર્થ? ૪. પરાશયવેદી એવા ગુરુનો સમ્યક્ સંબંધ એટલે? યોગાવંચક : ક્રિયાવંચક : ફલાવંચક અલક્ષ્યાસ્પર્શનીય ન્યાય	૧૫૩ ૧૫૪ ૧૫૫
વ્યાખ્યાનું ૬ પ્રકારે			
સ્વરૂપ અને ૭ અંગો:-	૧૪૨	૩૬ અંગ વિધિપરતા:-	
છ અંગોમાં ૧, સંહિતા : ૨. પદ : ૩. પદાર્થ : નમનમાં દ્રવ્યસંકેત અને ભાવ-સંકેત	૧૪૩	વિધિનું મહત્ત્વ	૧૫૫
‘યોગદૃષ્ટિ’-કથિત સંશુદ્ધ પ્રણામના ત્રણ લક્ષણ ૧. અત્યંત ઉપાદેયબુદ્ધિ : ૨. સંજ્ઞા-ઓનો નિગ્રહ	૧૪૪	માંડલી, ખેઠક : ગુરુ-આસન, વાચના માટે પહેલાં ગુરુ આવે કે શિષ્ય? : સ્થાપનાચાર્ય : નિષદા અને અક્ષ એટલે?: ‘વગેરે’થી બીજી વિધિમાં ગુરુને અનુકૂળ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ સાચવવા આદિ : જયેષ્ઠાનુક્રમપાલન :	૧૫૬
સંજ્ઞાઓની ઓળખાણ : આહાર વિષય પરિગ્રહ-નિદ્રા-ભય	૧૪૫	ઉચિત આસનક્રિયા: બેસવાની મુદ્રા, મુખ-મુદ્રા, સજમ, સમન્વયા ન સમન્વયાની રેખા ચક્ષુ તરવરે : સર્વથા વિશેષનો ત્યાગ વેશ્યાનું દૃષ્ટાંત, ઉપયોગ-પ્રધાનતા	૧૫૭ ૧૫૮
કષાયસંજ્ઞા-લોક-ઓધ	૧૪૬	શ્રવણવિધિનો મહિમા	
૩ ફળની આશંસાનો ત્યાગ: મોક્ષની ઇચ્છા એ આશસા કેમ નહિ?	”	૪થું વ્યાખ્યાંગ બોધપરિણતિ પરિણત અને ભાવિત એટલે? : કુતર્ક-ત્યાગ.	૧૫૯
‘નમોત્યુ ભું અરહંતાણું’ના પદોનો અર્થ: એક સ્થાને નમસ્કાર ક્રિયા અને બીજે એની પ્રાર્થના કેમ?	૧૪૭	લાંકયો રતન-કરંડિયો • સિદ્ધાંત, તત્ત્વ અને માર્ગ : માર્ગાનુસારિના ઉપ શુણોના ચાર ભાગ:-૧૧ ચાલુ જીવનના કર્તવ્ય, ૮ દોષ-ત્યાગ, ૮ આદ્યશુભ, અને ૮ સત્પ્રવૃત્તિ માર્ગાનુસારિતાના અર્થ:	૧૬૦
૪. વ્યાખ્યા-પ્રકાર ‘પદવિગ્રહ’ પ. ચાલના :		શાસ્ત્રયુક્તિપ્રધાન • આગમગમ્ય ને હેતુગમ્ય અવિપર્યાસ છતાં અનુપયોગ એ સાધ્યવ્યાધિ	૧૬૧
૬. પ્રત્યવસ્થાન: પ્રાર્થનાથી ઇર્ષાસિદ્ધિ કેવી રીતે ?	૧૪૮	૫ મું વ્યાખ્યા અંગ સ્થૈર્ય તત્ત્વજ્ઞાન એ સાચી અચિત્ય સમૃદ્ધિ, એના પર ગર્વ નહિ.	૧૬૨
વ્યાખ્યાના ૭ અંગ:	૧૪૯	અબાણની મશ્કરી નહિ : વિવાદનો પરિત્યાગ	
૧. જિજ્ઞાસા : જિજ્ઞાસા-ગુરુયોગ-વિધિ-પરતા-બોધપરિણતિ-સ્થૈર્ય-ઉક્તક્રિયા - અલ્પભવતા, એ સાતનો શબ્દાર્થ	”		
જિજ્ઞાસા ન હોય તો શેા વાંધો?	”		
વંદના એ ધર્મનું મૂળ શી રીતે? જ્ઞાન પહેલાં દયા કેમ કરાય?	”		
જીવનમાં દયાનું સ્થાન	”		
જીવનમાં જ્ઞાનનું સ્થાન • ભૂલથી સૂક્ષ્મ જીવવ્યાપ્ત બનેલને ખાલુ કે ત્યજવું?	૧૫૧		
૨. ગુરુયોગ			
ગુરુ : ચાર વિશેષતા: ૧. યથાર્થ ‘ગુરુ’નામ.	૧૫૨		

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
અનુબુદ્ધિભેદ-અકરણ	૧૬૩	અને વ્યવહારથી ; પ્રાર્થના કેમ જરૂરી ?	૧૭૪
પ્રજ્ઞાપત્તિયે નિયોગ . પાત્રતા એ મૂર્તિમતી		લાવ નમસ્કાર	”
શમશ્રી, લાવસ પત્તિનો આશ્રય	૧૬૪	લાવનમસ્કાર જેમને સિદ્ધ છે એમને	
૬ કું વ્યાખ્યા-અંગ ઉકેતક્રિયા		માટે ‘નમોત્યુ’ પ્રાર્થના-પાઠ બોલતાં	
એના પ્રમાણે ‘જ્ઞાનસ્ય ફલં....’ ‘સા વિદ્યા...’		મૃધાવાદનો પ્રશ્ન: કક્ષાભેદનો ઉત્તર	૧૭૫
‘જહા લરો ...’	૧૬૫	૪ નિદેશા:—નામનિદેશ, સ્થાપનાનિદેશ,	
અમલ માટે ૬ શરત—૧. શાસ્ત્રકથિત, ૨,		દ્રવ્યનિદેશ, લાવનિદેશ : સદ્બ્રૂત સ્થા-	
વિષયવિભાગથી, ૩ તે તે કાળયોગ્ય, ૪.		પના-અસદ્બ્રૂત સ્થાપના	૧૭૬
ઉપયોગપૂર્વક, ૫. યથાશક્તિ, ૬. પ્રમાદ		જનના ૪ નિદેશા : નમસ્કારના દરેક	
આપમતિ ટાળીને	૧૬૬	નિદેશમાં કક્ષાઓ	૧૭૭
ઔષધના દષ્ટાંતથી ક્રિયાની ઉપયોગિતા	૧૬૭	વીતરાગ પરાક્રાધ્ય છે તે પછી ‘નમો-	
૭મું વ્યાખ્યા-અંગ અદ્યપલવતા		તિથરસ’ કેમ કહે ?	૧૭૮
વ્યાખ્યા માટે અદ્ય સંસારકાળ કેમ		પુષ્પાદિ ૪ પૂજા—૧. પુષ્પપૂજા, ૨. આમિષ-	
જરૂરી ? ‘વ્યાખ્યાઅંગ’નો ઉપસંહાર	૧૬૮	પૂજા, ૩. સ્તોત્રપૂજા, ૪. પ્રતિપત્તિપૂજા.	”
નમોત્યુ છું અરહંતાણું	૧૬૯	સ્તોત્રમાં:—૧. સ્વાત્મનિંદા, ૨. પરમાત્મ	
દ્રવ્ય નમસ્કાર કેમ તાત્વિક નહિ ? છતાં		શુભગાનમાં સ્વરૂપ-જીવન-શુભો-શક્તિ	
એનું મહત્વ	”	ઉપકાર, ૩. ભક્તિઉદ્દગાર, ૪. પ્રાર્થના	૧૭૯
ધર્મવૃક્ષનાં બીજ-અંકુર વગેરે	૧૭૦	૪. પ્રતિપત્તિપૂજા : કેને કેટલી પૂજા ?	
ધર્મનું બીજ એટલે ધર્મપ્રશસા વગેરે : ધર્મ		સાધુ વહોરી લાવી આમિષપૂજા કેમ	
અંકુર એટલે ધર્મ-અભિલાષા	૧૭૦	ન કરે ?	૧૮૦
ધર્મ બે પ્રકારે—૧. શ્રુતે ધર્મમાં વાચના,		ગૃહસ્થને હિંસાવાળી પૂજા કેમ ? પુષ્પાદિ	
પૃચ્છના, પગવર્તન, અનુપ્રેક્ષા, ધર્મકથા		પૂજામાં હિંસા નહિ ?	૧૮૧
૨. ચારિત્રધર્મમાં યતિધર્મ શ્રાવકધર્મ	”	સાધુને બે જ પૂજા હોઈ લાલ ઓછા	
ધર્મબીજનું આરોપણ, ધર્મપ્રશંસાનું		નહિ ?	૧૮૨
મહત્વ : જેનેતરમાં એ કેમ સંભવે ?	૧૭૧	‘અરહંતાણું’માં છઠ્ઠી વિભક્તિ ચોથીના	
ધર્મપ્રશસા સાથે કુશળ ચિત્ત : ઉચિત		અર્થમાં : પ્રાકૃતમાં ૪થી વિભક્તિ અને	
સેવન	૧૭૧	બ. વ. નહિ: અરહંત અનેક કેમ લીધા ?	૧૮૩
ધર્મ ચિતાદિ એ અંકુરાદિ છે : ધર્મની		પરમાત્મા અનાદિશુદ્ધ નહિ, જગત્કર્તા	
જ સાચી તમન્ના ધર્મનું સમ્યક્ શ્રવણ,		નહિ, અશરીરી નહિ, લીલાવાળા નહિ .	
એના ચાર લાલ ધર્મનું અનુષ્ઠાન	૧૭૨	ધર્મરત્ને શરીર ન હોય તો સર્જન, ઉપ-	
પછી દેવ-મનુષ્યના સંપત્તિવૈભવ; એને		દેશ કેવી રીતે ? લીલાથી ખોટો આદર્શ	૧૮૩
ધર્મવૃક્ષમાં કેમ ઘાત્યા ? અંતિમ દ્વંદ્વ		બહિરાત્મા-અંતરાત્મા-પરમાત્મા	૧૮૪
મોક્ષ : મોક્ષમાં સુખ શું ?	૧૭૩	બહિરાત્માનું સ્વરૂપ મહધારીનું દષ્ટાન્ત	૧૮૫
આનુષંગિક દ્વંદ્વ : નિશ્ચયથી મોક્ષમાર્ગ		અંતરાત્માનું સ્વરૂપ.	”

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
પરમાત્મ-દશાનું સ્વરૂપ : કયા પરમાત્મા અરહંત ? અરહંત અનતા શી રીતે ?	૧૮૭	જ્ઞાનયોગનો સ્વીકાર, મોહયોગ-ત્યાગ	૨૦૧
‘અરહંતાણુ’ બહુવચનથી કૃપાની અતિ-શયતા : વસ્તુતઃ લોકોત્તર જહાજનો સ્વીકાર	૧૮૮	યોગસંન્યાસ : ઘાતી-ભવોપગ્રાહી કર્મ : સાંપ્રાયિકકર્મ-ઈર્ષ્યાપથકર્મ	૨૦૨
ઈચ્છાયોગ : શાસ્ત્રયોગ : સામર્થ્યયોગ		આયોજ્યકરણ	”
૧. ઈચ્છાનુયોગનાં ૪ લક્ષણ		યોગનિરોધ : શૈલેશી : શ્રેષ્ઠયોગ અયોગ	૨૦૩
૧. આશંસા વિના ધર્મ કરવાની ઈચ્છા,		ઈચ્છાયોગાદિ ત્રિવિધ નમસ્કારનાં સ્થાન :	
૨. ધર્મશાસ્ત્ર-શ્રવણ, ૩ ધર્મતત્ત્વ-જ્ઞાન,		‘નમોસ્તુ’માં તો પ્રાર્થના થઈ, નમસ્કાર	૨૦૪
૪. પ્રમાદવશ વિકલ ધર્મ-સાધના	૧૯૦	કયાં ?	૨૦૪
૨. શાસ્ત્રયોગનાં ૪ લક્ષણ —		પ્રાતિભજ્ઞાન : ‘પ્રત્યક્ષ-પરોક્ષ’નો અર્થ	૨૦૫
૧. અપ્રમાદ, ૨. સ્વસ પ્રત્યયરૂપ શ્રદ્ધા,		૫ જ્ઞાન :—૧. મતિજ્ઞાન, ૪ પ્રકારે અવગ્રહ	
૩. તીવ્રબોધ, ૪. અખંડ વિધિપાલન	૧૯૨	(બ્યંજનાવગ્રહ-અર્થાવગ્રહ)—ઈહા-અપાય-	
અપ્રમત્તતા કેમ આવે ?	”	ધારણા, ૨. શ્રુતજ્ઞાન, અક્ષરશ્રુત-અનક્ષર	
સ્વ-સ પ્રત્યયાત્મક શ્રદ્ધા કેમ આવે ?	૧૯૩	સંજ્ઞા-અસંજ્ઞા સમ્યક્-મિથ્યાશ્રુત, ૩.	
૩. સામર્થ્યયોગનાં ૪ લક્ષણ :—		અવધિજ્ઞાન, ભવપ્રત્યયિક-શુણ્યપ્રત્યયિક,	
૧. સાધના-ઉપાયો શાસ્ત્રમાં તો સામા-		પ્રતિપાતી-અપ્રતિપાતી, અનુગામી-અનનુ-	
ન્યથી કહ્યા હોય, ૨. વિશેષરૂપે શાસ્ત્ર-		ગામી, વર્ધમાન હીયમાન, ૪. મનઃ-	
મર્યાદા બાહ્ય હોય, ૩. શક્તિની પ્રબલતા,		પર્યાય જ્ઞાન, ઋતુમતિ-વિપુલમતિ, ૫.	
૪. વિશેષરૂપે ઉપાય-સેવન	૧૯૪	કેવળજ્ઞાન	૨૦૬
અધ્યવસાય દ્વિવિધ, ૧. સંકલેશ, ૨. વિશુદ્ધિ	૧૯૫	૨. ભગવંતાણું	૨૦૭
શાસ્ત્રથી જો બધા ઉપાયો જણાય તો		‘ભગવંતાણું’ પદથી ભાવઅરહંતની સંપ-	
આપત્તિ શી ?	૧૯૬	ત્તિનું સૂચન : અરહંત નામાદિ ચાર	
ક્ષપકશ્રેણિ : પ્રાતિભજ્ઞાન	૧૯૭	નિરૂપથી કેવી રીતે લાભદાયી	”
સ્થિર દ્વીપ સ્થિર દ્વીપ	૧૯૮	‘ભગ’ના ૬ અર્થઃ— ૧. અર્થઃ— સમગ્ર	
ધર્મસંન્યાસ કયાં થાય ? યથાપ્રવૃત્ત કરણ		ઐશ્વર્ય. આઠ પ્રતિહાર્યઃ—૧. આસન	૨૦૮
અપૂર્વકરણ-ગન્ધિભેદ	૧૯૯	૨. આમર, ૩. ભામંડલ, ૪. છત્ર, ૫.	
૫ અપૂર્વ ૧. અપૂર્વ સ્થિતિઘાત, ૨.		પુષ્પવૃષ્ટિ, ૬. અશોકવૃક્ષ, ૭. દિવ્યધ્વનિ,	
—અપૂર્વસઘાત, ૩. અપૂર્વ સ્થિતિસંકેત,		૮. દેવકુંડલિ	૨૦૯
૪. શુણ્યશ્રેણિ, ૫. શુણ્યસંકેત.		૨. (‘ભગ’નો બીજો અર્થ) અનુપમરૂપ-	
અનિવૃત્તિકરણ અતરકરણ	૨૦૦	સૌદર્ય કેવું અને શાથી ?	
સમ્યગ્દર્શનનાં ૫ લક્ષણ —૧. પ્રશમ, ૨.		૩. અર્થ — અનુપમ યશ	”
સંવેગ, ૩. નિર્વેદ, ૪. અનુકંપા, ૫.		૪ અર્થઃ—અનુપમ શ્રી, જ્ઞાન, સુખ, સંપત્તિ	૨૧૦
આસ્તિક્ય.		અરહંતના ૩૪ અતિશયોમા-	૨૧૧
અત્પ્રત્યિક ધર્મસંન્યાસ. પ્રવ્રજ્યા એટલે		૪ મૂળથી, ૧૯ દેવકૃત ૧૧ કર્મક્ષયકૃત	૨૧૨
		અરહંત પ્રભુની વાણીના ૩૫ અતિશય	૨૧૩
		૫. (‘ભગ’નો ચાત્ર્યમો અર્થ) ધર્મ	

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
ધર્મ ૪ રીતે :	૨૧૫	સ્થાનકની પરિણતિ:	૨૨૨
૧. સમ્યગ્દર્શનાદિ, ૨. દાનાદિ, ૩. સાશ્ર- વાદિ, ૪. યોગરૂપ.		ભાવના:-અભ્યાસરૂપ-તુલનારૂપ-પ્રતિમારૂપ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-વૈરાગ્યની ભાવના ૨૨૩	
૧. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યકચારિત્ર ધર્મ.	"	૩. ત્રીજી રીતે ધર્મ:-સાશ્રવ અને નિરાશ્રવધર્મ ,	
૨. દાન-શીલ-તપ-ભાવનામય ધર્મ : ત્રિવિધ દાન : અભયદાન, જ્ઞાનદાન, ધર્મો- પચ્છદાન ત્રિવિધ શીલધર્મ-સમ્યક્ત્વ -ભાર મત, -ચતિધર્મ	૨૧૬	૫ ચાર્યાર: ૧. જ્ઞાનાચાર, ૨, દર્શનાચાર, ૩. ચારિત્રચાર, ૪. તપાચાર, ૫. વીર્યાચાર ૨૨૪	
સમ્યક્ત્વનો ૬૭ પ્રકારનો વ્યવહાર		૪. ચોથી રીતે ધર્મ :-યોગાત્મકધર્મ:	
૪ સદ્દેષુ, ૩ લિંગ		યોગ	
૧૦ વિનય, ૩ શુદ્ધિ, ૫ દ્વષણત્યાગ, ૫ ભૂષણ, ૫ લક્ષણ, ૬ ચતના, ૬ આગાર, ૬ ભાવના, ૬ સ્થાન (ધર્મસ્થાન)	૨૧૭	લલાલિનંદી	૨૨૫
ગૃહસ્થના ૧૨ મત.-૫ આશ્રમત, ૩ શુભ- મત, ૪ શિક્ષામત	"	૫. આશય-પ્રણિધાન, પ્રવૃત્તિ, વિધનજય સિદ્ધિ, વિનિયોગ	"
૧૦ ચતિધર્મ, મહામત, સમિતિ, શુપ્તિ, ૫ જ્ઞાનાચારાદિ આચાર	૨૧૮	અપુનર્બંધક : ૩ શુદ્ધ અનુષ્ઠાન:-વિષય- શુદ્ધ, સ્વરૂપશુદ્ધ, અનુભવશુદ્ધ	૨૨૬
તપધર્મ બાહ્ય, આભ્યન્તર, ૬ પ્રકારે બાહ્યતપ, ૬ પ્રકારે આભ્યન્તર	"	૫. સદ્-અસદ્ અનુષ્ઠાન:-વિષય, ગરલ, સમૂર્ણમ, તદ્ધેતુ, અમૃત અનુષ્ઠાન ૨૨૭	
ધ્યાનના ૪ પ્રકાર-૧. આત્મધ્યાન, ૨. રૌદ્ર- ધ્યાન, ધર્મધ્યાન, ૪. શુકલ ધ્યાન	૨૧૯	સૌભાગ્યાદિ માટેના તપ એ વિધાનુષ્ઠાન નહિ ,	
ભાવનાધર્મ : સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિ- ત્રનીભાવના : મૈત્રી આદિ ભાવના વૈરાગ્ય- ભાવના અનિત્યાદિ ૧૨ ભાવના	૨૨૦	શાસ્ત્રમહત્વ	૨૨૮
નવ પ્રકારે ચિંતન: ૧. સૂક્ષ્મ પદાર્થો, ૨. ભવસ્થિતિ, ૩. અધિકરણ-ઉપશમ, ૪. આયુષ્ય, ૫. અયોગ્ય ચેષ્ટાવિપાક, ૬. ક્ષણ-લાભ-દીપના, ૭. વિવિધ ધર્મ શુભો, ૮. બાધકદોષ-વિપક્ષ, ૯. ધર્માચાર્ય	૨૨૧	માર્ગાનુસારી-માર્ગાભિમુખ-માર્ગપતિત	"
સુદર ભાવો રાસારણુશુભસા, મોક્ષરાગ, કામવિરાગ, આત્મનિંદા, દોષગર્હ, કૃતજ્ઞતા, પરમાર્થવૃત્તિ, જિન-મુનિ પ્રત્યે સેવકભાવ, અનાયતનત્યાગ, જિનોક્ત ધર્મભાવના, શુભ-		યોગની પૂર્વસેવા ચતુર્વિધ:-	
		૧. શુરુપૂજન ૧૨ પ્રકારે, દેવપૂજન, સાચા ખોટા દેવની મિશ્રિતપૂજનમાં 'ચારિસ છવની'	
		ન્યાય : સાધુ, દીન, દુઃખી વગેરેને દાન ૨૨૬	
		૨. સદાચારો વિવિધ : ૩. તપ, મૃત્યુજય મંત્ર : ૪. મુક્તિ-અદ્રેષ ૨૩૧	
		સમ્યગ્દષ્ટિની પૂર્વ સેવા દેશવિરતિનાં લક્ષણ ૨૩૦	
		યોગ ૫ પ્રકારે :-૧. અધ્યાત્મયોગ ,	
		ઓચિત્ય મૈત્રી-કરુણા-પ્રમોદ-માધ્યસ્થ્યભાવવા ૨૩૧	
		૨. ભાવનાયોગ. ૩. ધ્યાનયોગ: ૪. સમતાયોગ ૨૩૩	
		૫. વૃત્તિસંક્ષયયોગ : કોને કયો યોગ ?	
		બીજી રીતે યોગ . વૃત્તિનિરોધયોગ :	
		સમિતિ આદિ યોગ . ઈન્દ્રિયયોગ, શાસ્ત્રં, સામક્યં. ૨૩૪	
		ઈન્દ્રિય મ, પ્રવૃત્તિ, સ્થિર, સિદ્ધિ મ યોગ	
		યોગી ૪ પ્રકારે.- ગોત્રયોગી-કુલયોગી- પ્રવૃત્તચક્રયોગી-સિદ્ધયોગી: ૩ અવચક,	

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
યોગાવચ્ચક્ર ક્રિયા૦, ફેલા૦	૨૩૫	કલ્યાણયોગ્યતા	"
યોગદષ્ટિ ૮. એકાદિ ૮ દોષત્યાગ, અદ્વે- ષાદિ ૮ ગુણભૂમિકા, ૮ યોગના અંગ યમ-નિયમાદિ	૨૩૫	૫. સ્વયંસંબુદ્ધ્યાણું	૨૫૫
‘ભગ’નો દફો અર્થ વિશિષ્ટ પ્રયત્ન	૨૩૬	સદાશિવ મહેશાનુગ્રહ-મત : બોધ : અને નિયમ એટલે ?	"
૩. આદ્યગરાણું	૨૩૭	સ્વયંસંબુદ્ધનો અર્થ :	૨૫૬
મૌલિક સાંખ્ય ને ઉત્તર સાંખ્ય દર્શન :	"	તથાલગ્ન્યત્વ, વિશિષ્ટ તથાલગ્ન્યત્વ	
પુરુષ-પ્રકૃતિ : સાંખ્યના ૨૫ તત્ત્વ	૨૩૮	ફેલા-મુખ કારણ : અનુગ્રહને યોગ્યતાની અપેક્ષા	૨૫૭
વિવેકજ્ઞાતિ . મોક્ષ	"	સદાશિવની અનુગ્રહક્રિયા ક્રિયાભાસ	૨૫૮
‘આદિકર’ એટલે ?	૨૩૯	વરબોધિ, હેતુસંપદાનો ઉપસહાર	૨૫૯
સાંખ્યમતનું નિરાકરણ	૨૪૦	૬. પુરિસુત્તમાણું	૨૬૧
યોગ્યતા અને સંબંધનો અન્વય-વ્યતિરેક	૨૪૧	‘સર્વ’ જીવ એક અતીય’વાદી બૌદ્ધનો મત	૨૬૨
કર્મસંબંધયોગ્યતાનો મોક્ષમાં નાશ	૨૪૨	પ્રભુમાં પુરુષોત્તમતાના પરાર્થવ્યસનાદિ	
સંબંધ માટે બનેની યોગ્યતા જરૂરી એકની	૨૪૩	૧૦ ગુણો	૨૬૨
જ યોગ્યતા માનવામાં ન્યાયની અસંગતિ	૨૪૪	આત્મોન્નતિ માટે ૧૦ ગુણો-૧. પરાર્થ વ્યસન, ૨. સ્વાર્થ ગૌણ, ૩. ઉચિત ક્રિયા	૨૬૩
સ્વભાવમાત્રવાદનું ખંડન	૨૪૪	૪. અદીનભાવ, ૫. સફારિભાવ	૨૬૪
પાંચ સમવાય યા પંચકારણ:-કાળ, સ્વભાવ ભવિતવ્યતા, કર્મ, પુરુષાર્થ	૨૪૬	૬. અદૃઢ અનુશય, ૭. કૃતજ્ઞતા, ૮. અનુ- પહેચિત	૨૬૫
૪. તિલ્થયરાણું	૨૪૬	૯. દેવશુર-મહુમાન, ૧૦. ગંભીર આશય	૨૬૬
આગમધર્મિકો(અપૌરુષેય-નિત્ય-વેદ- વાદી)નો મત	"	‘સર્વ’ સજાતીય’મત ખડન, મૂળગત લેહ વિના પાછળથી લેહ ન બને	૨૬૭
તીર્થંકરનામકર્મ : વીતરાગ છતાં તીર્થ	૨૪૮	મૂળમા મતિનો ઉચ્છેદ ન થઇનેજ વિકાસ	૨૬૮
શા માટે સ્થાપે ?	૨૪૮	મૂળ લેહ છતાં મોક્ષમાં લેહ કેમ નહિ ?	૨૬૯
સંસારમાં સમુદ્રની ૯ સમાનતા	૨૪૯	૭. પુરિસ-સીડાણું	૨૭૦
તીર્થ એટલે ? : સ્વધર્મેનિધન શુ શ્રેય ?	૨૫૦	સાંકૃત્ય-મત :	
જનપ્રવચનમાં તીર્થપણ માટે વિશેષતાઓ	૨૫૧	ન્યૂત કે અધિકથી ઉપમા ન અપાય	"
અચિંત્ય સામર્થ્ય	૨૫૨	પ્રભુમા સિંહપણના શૌર્યાદિ ૧૦ ગુણ	૨૭૧
અને અવિસંવાદિતા	૨૫૩	શૌર્યાદિ ૧૦ માટે કરણીય વિચારણા:-	૨૭૨
કૈવલ્ય બે પ્રકાર:-જ્ઞાન કૈવલ્ય, મોક્ષ કૈ. ત્રિપદી	૨૫૪	૧. કર્મ સામે શૌર્ય, ૨. કર્મ નાશમા	૨૭૩
: આગમરચના	૨૫૫	કૂરતા ૩. કષાયો તરફ અસહિષ્ણુતા ૪.	
વેદ નિત્ય અપૌરુષેય કેમ ન હોઈ શકે ?	૨૫૬	રોગાદિ સામે વીરતા, ૫. તપમા વીરતા,	
તીર્થંકર બે રીતે પરપરાએ ઉપકારક	"	૬. પરીસહોની અવજ્ઞા	૨૭૫
પરિણામ ૫ પ્રકાર:- ૧. ઔદયિક, ક્ષાયો-	"	૭. ઉપસર્ગોમાં નિર્ભયતા, ૮. ઇન્દ્રિયોની	
પશમિક, ઔપશમિક, ક્ષાયિક, પારિણામિક	"		

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
અ-ચિતા, ૯. સચમસા અખિન્નતા	૨૭૫	ક્રમ-ઉત્ક્રમ્ભાદિ બે રીતે સિધ્ધ: ૧. તેવા તેવા	
૧૦. ધ્યાનમાં નિષ્કંપતા	૨૭૬	વર્ણનના કારણ તરીકે. ૨. અનેકાન્ત સિદ્ધા-	
સાંકૃત્યમત ખંડન. સિહોપમાથી શિષ્યને		ન્તથી	૨૯૨
બોધ	૨૭૭	‘અક્રમવદ્ અસત્’ હોય તો સ્તુતિ નિષ્ફળ	
ઉપકાર પદ્ધતિ છવ સાપેક્ષ છે:		અંધકારનૃત્ય	”
ઉપમાનુ સૌંદર્ય ઉપકાર પર નિર્ભર	૨૭૮	અસાધારણ હેતુસંપદાનો ઉપસંહાર	૨૬૩
૮. પુરિસવરપુંડરીયાણું	૨૭૯	૧૦ લોગુત્તમાણું	૨૬૪
સુચારુશિષ્ય-મત-વિલતીયની ઉપમા ન		સમુદાયવાચી શબ્દ અંશમાં પણ પ્રવર્તે	”
અપાય		લોક એટલે પચાસ્તિકાય . પ્રસ્તુતમાં	
પૂર્વ પદ અને આ પદના ખડનીય મતનો		લવ્યલોક : અર્થ-સંકેત્યનું કારણ ‘ઉત્તમ	
તદ્વાવત, પુરુષવરપુંડરીકનો અર્થ	૨૮૦	સમતીયમા જ હોય.’	૨૬૫
ક્રમળતા અને પ્રમુના ધર્મોની સમાન-		પ્રભુનું તથાલવ્યત્વ સર્વોત્તમ સાથી ?	
તાનો કોઠો	૨૮૧	લવ્યત્વ	૨૬૬
પ્રભુ કર્મકાદવ-ભોગપાણીથી મુક્ત.		પરિણમન એટલે ?	”
સહજ સૌંદર્ય શુભલક્ષ્મી-નિવાસ	”	જૈન-સાખ્યના પરિણામવાદ વચ્ચે તદ્વાવત	૨૬૭
શુભોએ લવ્યથી સેવ્ય, નિર્વાણુ સુખ હેતુ	૨૮૨	ન્યાય-વેશેષિકો અને જૈનો વચ્ચે ભેદ :	
સુચારુ મત ખંડન. ભિન્ન જાતની ઉપમા		‘ગુણા વંચાશ્રયા:’ નો મર્મ	”
પ્રામાણિક	૨૮૩	લવ્ય : અલવ્ય : જાતિલવ્ય	૨૬૮
વસ્તુ એકાનેક (સમાન-અસમાન) સ્વ-		અનાદિ પારિણામિકલાવ યોગ્યતા ભિન્ન	
ભાવવાળી હોય	”	ભિન્ન કેમ ? યોગ્યતા સમાન છતાં સહકારિ-	
જો વસ્તુ એકલા ભિન્ન સ્વભાવવાળી તો	”	ભેદથી કાર્યભેદ ન મનાય ?	૨૬૯, ૩૦૦
જો વસ્તુ એકલા અભિન્ન સ્વભાવવાળી તો	૨૮૪	૧૧. લોગનાહાણું	૩૦૨
સત્વ આદિ વિના છવત્વ નહિ		વિશિષ્ટ લવ્યના નાથ : વિશિષ્ટ એટલે ?	”
સત્વ એજ અમૂર્તવાદિ કેમ નહિ ?	૨૮૫	આશ્રયણીય કે મહાન એ નાથ નહિ	૩૦૩
વિશિષ્ટ સત્વ એજ અમૂર્તવાદિ કેમ નહિ ?	૨૮૬	અહર્તપ્રભુના પ્રતાપે જ ધર્મબુદ્ધિ વગેરે	
૯. પુરિસવરગંધહૃત્થીણું	૨૮૮	પ્રમુની કૃપા પ્રત્યે ભાવના-કૃતજ્ઞતા-આનંદ	૩૦૪
બૃહસ્પતિમત. પ્રતિપાદન તો શુભોની કદાના		અસ્થિત તો વીતરાગ છે, એ કૃપા કરે ?	”
ક્રમેજ ભેદએ ?	”	નિરીક (ઇચ્છારહિત)ની કૃપા શી ?	૩૦૫
ક્રમ-ઉત્ક્રમ્ભને વસ્તુ અસત્ . ભગવાન		એક અસ્થિત સર્વ લવ્યોના નાથ નહિ	૩૦૬
શ્રેષ્ઠ ગંધ-હસ્તી જેવા શી રીતે ?	૨૮૯	૧૨. લોગહિયાણું	૩૦૮
બૃહસ્પતિમત-ખંડન.	૨૯૦	અહીં લોક એટલે સર્વ છવો યા અસ્તિકાયો	”
૩ વર્ણનક્રમ ક્રમ-ઉત્ક્રમ્ભ-અક્રમ, અર્થાત્		‘હિત’નું રહસ્ય . હિતના ત્રણ હેતુ	૩૦૯
પૂર્વાનુપૂર્વી, પશ્ચાનુપૂર્વી અનાનુપૂર્વી	૨૯૧	ઈષ્ટની વ્યાખ્યા	૩૧૦
કથનાનુસાર વસ્તુમા પરિણામ હોય જ	”	વિપરીત દર્શનાદિથી અનિષ્ટ : અસર્વજનું	

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
દર્શન લોકહિત	૩૧૧	પત્ની અને માતાનું દષ્ટાન્ત	"
જડને અહિત નથી, તો એના અયથાર્થદર્શનીને		એકનિષ્ઠા : આજની કેળવણી	"
અહિત કેમ ? : અનાગમ પાપદેતોરપિપાપમાવ :	"	અનુષ્ઠાનમા પ વસ્તુ જરૂરી	૩૨૪
આગમાદેશ વિના પાપપ્રવૃત્તિ એટલે ?		પ્રીતિ-ભક્તિ કેમ ઉછળતી રહે ?	"
કર્તૃભાવ અને કર્મભાવ પરસ્પર સાપેક્ષ	૩૧૨	પ્રયત્ન મદ કેમ ? : આંતરશત્રુ કેમ મીટે ?	"
દુ શિક્ષિત શસ્ત્રપ્રયોગનું દષ્ટાન્ત	૩૧૩	સરળ-ભાવુક-કોમળ એટલે ?	"
જે અચેતનને અહિતયોગ નહિ, તો અચે-		પ્રભુના આદેશ-પરાક્રમ સાકાર ક્યારે બને ?	"
તનનું અહિત કર્યું કેમ કહેવાય ? કોરડું		પ્રીતિ-ભક્તિ એ પહેલાં કેમ ? : દામાદિ	
મગ રાંધવાનું દષ્ટાન્ત	૩૧૪	કોણ કરે છે ?	"
૧૩. લોગપદવાણું	૩૧૫	૧૪ લોગપદનેઅગરાણું	
અહીં લોકનો અર્થ વિશિષ્ટ લોક અર્થાત્		પ્રદ્યોત-વિશિષ્ટ પ્રકાશ, ગણધરને જ	૩૨૫
ભવ્યો સંજ્ઞી	"	અહીં લોક તરીકે બીજા ભવ્ય કેમ નહિ ?	"
અધ માટે દીવો એ દીવો નથી : દ્વરભવ્ય		શ્રુતજ્ઞાન : અભિલાષા : અનભિલાષા	૩૨૬
દુર્ભવ્ય . પ્રમુપ્રદીપ, પણ સર્વપ્રદીપ નહિ	૩૧૬	ગણધરનો યોધ અને ઉત્પત્તિ	"
લોકવ્યવહારથી તત્વસિદ્ધિ નહિ : ઋણસૂત્ર		ત્રિપદી-માતૃકાપદ	,
નયમત	"	અન્યોન્ય યોગ્યતા	"
પ્રદીપ અપ્રદીપનો અનેકાન્તવાદ	૩૧૭	ગણધર સમસ્ત અભિલાષ્ય કેમ જાણે ?	"
ધર્મ તો વસ્તુનો છે, તો સાપેક્ષ કેમ ?	"	૪ બુદ્ધિ : ઔપાતિકી, કાર્મિકી,	
એકાન્તવાદમા 'બ્રહ્મ' કે 'સત્' નહિ બોલાય	૩૧૮	વૈનયિકી, પારિણમિકી	૩૨૭
ગુરુ-લાઘવ બે રીતે	"	ડાશીનો ઘડો ફૂટ્યો, પાણી ગયું	"
પૂજા ચૂકનારો કેટકેટલું શુભાવે ?	૩૧૯	નિશ્ચય દષ્ટિએ પ્રદ્યોત ગણધરને જ કેમ ?	"
સામર્થ્ય એ સામી વસ્તુના સ્વભાવને સાપેક્ષ	૩૨૦	બીજા ૧૪ પૂર્વીને પ્રદ્યોત કેમ નહિ ?	૩૨૮
વદતો વ્યાધાત	૩૨૧	ષટ્સ્થાન-પતિત	"
પ્રભુને સર્વસમર્થ માનવામાં આપત્તિ	"	ષટ્સ્થાન-હાનિવૃદ્ધિનો કોઠો	"
પાણી બધાની તૃષા મિટાવે ?	"	પ્રકાશ ભિન્ન તોજ દર્શન ભિન્ન	૩૨૯
લોકપ્રદીપનો સાર	"	જુદાજુદા ચૌદપૂર્વીઓના જ્ઞાનમા ફેર કેમ ?	"
પ્રભાવ આંખનો, કે દીવાનો ?	"	કાર્યભેદ કારણભેદપૂર્વક જ	"
પ્રભાવ જુદો, કાર્ય જુદી વસ્તુ	"	કાર્ય-કારણનો સ્વભાવ પરસ્પર સાપેક્ષ	૩૩૦
બે તારવાણી ૧. આપણો ઢાળ, ૨, પ્રભુનો		પ્રભુ અન્ય ૧૪ પૂર્વીઓના પ્રદ્યોતકર નહિ	"
પ્રસાદ	"	પ્રભુ અન્યને ય પ્રકાશક : સૂર્યદષ્ટાન્ત	"
પ્રભુ કારણ કેમ ? કૃતજ્ઞતા	"	જીવાજીવાદિ ૭ તત્વ . ૧. જીવની સાબિતી	
૪, ઉપાસના : રીતે ૧. પ્રીતિ-અનુષ્ઠાન	"	અને પ્રકાર	૩૩૧
૨ ભક્તિ-અનુષ્ઠાન, ૩. વચન-અનુ		૨, અજીવ . ૩. આશ્રવ . પ્રમાદ . ૪. સવર	
૪. અસંગ-અનુ	૩૨૩	૫. બધ . ૬. નિર્જરા ૭. મોક્ષ	"
વચનાનુષ્ઠાન કોને ? એ અને અસંગમાં ફેર	"	સમિતિ-શુદ્ધિ-પરીસહ....	"

વિષય	પાત્રું	વિષય	પાત્રું
અનાદિ સંસારનો અંત : સુવર્ણ માટી દેખાન્ત ૩૩૩		૨. બ્રહ્મ : વ્યર્થવિશેષણત્વ	”
‘લોગપન્થોઅગરાણુ’ સૂત્રમાં ‘તત્ત્વ’ શબ્દ		સાત ઉપરાંતના તત્ત્વનું શું ?	”
ક્યાં છે ?	”	તત્ત્વજ્ઞાન તે, જે મોક્ષોપયોગી	”
ક્રિયાપદ સકર્મક, તો કર્મ હોય જ	”	કર્મત્વ : પ્રકાશન ક્ષણ :	”
તત્ત્વ સાત જ કેમ ?	”	ધાત્વર્યક્રિયાફલાશ્રયત્વં કર્મત્વમ્	
‘તત્ત્વ’ પ્રદક્ષિણ આધાર્યે		સાતેય તત્ત્વને પ્રકાશ નહિ ?	”
‘તત્ત્વ’નો અર્થ ૧ યથાર્થ્ય છવ, કે અછવ		ભાવસાધન પ્રયોગ	”
બેની શી જરૂર	”	ઘડો દીવાના પ્રકાશવાળો એટલે ?	૩૩૫
છવ ને અછવ બે તત્ત્વથી જ ન ચાલે ?	”	‘લોક’ના અર્થમાં રૂઢિ અને તત્ત્વ	”
વસ્તુને પ્રતિપક્ષ હોય જ	”	વાસ્તવસ્તુતિ	”
સંવર, નિર્જરા, બેની શી જરૂર ?	૩૩૪	૪થી સંપદાનો ઉપસંહાર	૩૩૬

શુદ્ધિ પત્રક

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૪	૧૦	અસાધારણ	અસાધારણ	૩૫	૧૩	યદ્યાપિ	યદ્યપિ
૪	૩૪	નમૂનો	નમૂનો	૪૧	૨	ધિક્રયતે	ધિક્રિયતે
૫	૯	સ્વરૂપ	સ્વરૂપ	૪૨	૧૫	હે ! શ	હોશ
૫	૨૬	યત્કિંચિત્	યત્કિંચિત્	૪૨	૨૦	ક્રિયા	ક્રિયા
૫	૩૧	(ઉમેરો) આ પરથી લાગે છે કે 'ઉપ- મિતિ' ગ્રન્થ પછી રચ્યો હોય, અથવા પ્રભાવક ચરિત્રકારના કથના- નુસાર પહેલાં રચ્યો એ ગ્રન્થમાં પાછળથી શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીનો ગુરુ તરીકે ઉલ્લેખ મૂક્યો હોય		૪૩	૧૬	નિઃસત્વ	નિઃસત્ત્વ
૬	૪	નિપજ્જતા	નીપજ્જતા	૪૬	૪	તીર્થ કરદેવો એ	તીર્થ કરદેવોએ
૮	૮	સુત્રાર્થનો	સૂત્રાર્થનો	૪૬	૬	અમુય	અમુક
૮	૨૫	પર્યાયો	પર્યાયો	૪૬	૧૬	ચર્ચ થાય	ચર્ચ જાય
૧૦	૧૦, ૧૪	શ્વભાવિક	સ્વાભાવિક	૪૭	૧૬	લોકોને	લોકોની
૧૧	૨૯	ચતુર્વિધિ	ચતુર્વિધ	૪૭	૧૯	મહત્વ	મહત્ત્વ
૧૪	છેલ્લી	કર્મ	કર્મ	૪૭	૨૦, ૨૨	વિરૂદ્ધ, વિરૂધ	વિરૂદ્ધ
૧૬	૨૭, ૩૦	વિરૂદ્ધ	વિરૂદ્ધ	૪૮	૧૨	વૈશ્યા	વૈશ્યમા
૧૮	૨૫	ગુરુ વચના	ગુરુ-વચના	૪૮	૩૦	કોધાદિ કાષયમા	કોધાદિ કષાયમા
૨૪	૪	ગુણનો	જ્ઞાનાદિ ગુણનો	૪૮	૩૪	પ્રત્યેને યાવત	પ્રત્યે ને યાવત
૨૫	૨૧	રસ	દેશધાતી રસ	૪૮	૩૭	બનાશે	બનાવશે
૨૫	૨૬	દેવાય	ભોગવાય	૪૮	૩૮	ઓચિત્ય.. ચર્ચા	ઓચિત્ય... ચર્ચા
૨૫	૨૭	વિપાકઉદય સ્થગિત	રસ અદ્ય	૫૦	૨૧	અંત કોટાકોટી કોટાકોટિ સાગરોપમ	
૨૫	૨૮	પ્રદેશોદયથી	ગુણબાધક	૫૧	૧૨	ઽર્જુન:	ઽર્જુન !
૨૬	૬	બળે	બળે ખાલી કરે છે, કેટલાકને પાછળ નાખે છે, ને કેટલાકને	૫૧	૨૮	તત્ત્વત	તત્ત્વત
૨૬	૩૨	ક્રિયાએ ધર્મ	ક્રિયાએ કર્મ	૫૨	૭	વિધિતપરતા	વિધિતતપરતા
૨૮	૪	ચેષ્ઠઆર્ષ સાહુ	ચેષ્ઠઆર્ષ. સાહુ	૫૬	૧૪	ત્યાત્	સ્થાત્
૨૮	૯	ઉર્ણ	ઊર્ણ	૫૬	૩૫	મનવા	માનવા
૩૦	૩	સમ્યવ્કરણં	સમ્યક્કરણં	૬૧	૬	પરણિત	પરિણિત
૩૦	૧૨	સમ્યક્	સમ્યક્	૬૧	૮	પરિણિત જ્ઞાન	પરિણિત જ્ઞાન
૩૦	૧૮	આશ સભાવ	અનાશ સભાવ	૬૨	૩૮	અકાળે	કાળે
૩૦	૨૦	સૂત્રોક્તિ	સૂત્રોક્ત	૬૭	૫	કર્ષ	કર્ષ
૩૦	૨૯	વિધિસર	વિધિસર	૬૭	૩૧	સંકલના	સંકલના
				૬૯	૧૬	તદ્અન્નઝ .	તદ્અન્નઝ...
				૭૩	૧૨	સુકૃતતુ	સુકૃતનું.
				૭૩	૧૭	ચૈત્યવદન	ચૈત્યવદન
				૭૭	૭	વિષયમ	વિષમય
				૭૭	૧૧	શક્તિ	શક્તિ
				૭૮	૧	અનધિકારીને	અનધિકારીને

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૬	૨	પ્રયોગો	પ્રયોગો	૧૨૬	૨૩	સંવન્નૂળાં	સંવન્નૂળાં
૭૬	૩૫	થતી	થતી	૧૨૭	૨૭	કમળ ઉપદ્રવ	કમળ અને ૪
૮૦	૪	દર્દશાનો	દુર્દશાનો			નિવારણ અને	શ્રેષ્ઠ ગધહસ્તી
૮૦	૧૫	.માસદિયતિ	..માસાદયતિ			૪ જેવી	જેવી
૮૨	૯	જિજ્ઞાનામા	જિનાજ્ઞામા	૧૨૭	૨૭	રહેવાસ વગેરે	રહેવાસ, ઉપદ્રવ
૮૨	૨૬	જિનાજાનો	જિનાજ્ઞાની			નિવારણ વગેરે	નિવારણ વગેરે
૮૪	૩૨	પોતાતામા	પોતાનામા	૧૨૮	૨	ચક્ષુ તરીકે	આત્મસ્વાસ્થ્ય,
૮૫	૧૫	વગેરેના	વગેરેમા			આત્મસ્વાસ્થ્ય	ચક્ષુ તરીકે
૮૫	૨૩	...નો કર્મક્ષય	કર્મનો ક્ષય	૧૩૦	૨૧	ગુણુકસ્થાનક	ગુણુસ્થાનક
૮૭	૩	સૂત્રવાધ્યા	સૂત્રવાધ્યા	૧૩૩	૨	ત્રયસિ....	ત્રયસિ ..
૮૭	૧૬	અનાધિકારીના	અનધિકારીના	૧૩૪	૩૦-૩૧	(૫)...(૬)	(૬) ..(૫)
૮૭	૨૬	સૂત્રકને	સૂત્રને	૧૪૨	૧૯-૨૩	... હૈ	..હૈ
૮૮	૧૭	ભજવામા	ભજવામા	૧૪૩	૧૯	ખોવવાના	ખોલવાના
૮૮	૨૬	સંયમ, ધર્માથ	સયમ ધર્માય,	૧૪૩	૨૩	વિદ્ધંસણુરસ	વિદ્ધ સણુરસ
૯૦	૧૧	નિર્દલતાથી	નિર્દલતાથી	૧૪૭	૭	સુચિત	સુચિત
૯૩	૧૯	અસર્વજ્ઞતા	અસર્વજ્ઞતા	૧૪૭	૧૭	લધુભાવ	લધુભાવ
૯૩	૩૬	કે શાસ્ત્ર	કે શાસ્ત્રે	૧૫૩	૧૯	(૩) પરહિત રક્ત	(૩) સ્વપર
૯૪	૨૦	મધુકરી	માધુકરી				હિતરક્ત
૯૪	૩૨	આપમેળ	આપમેળે	૧૫૫	૧૨	સ્પર્શા સ્પર્શમા ન	સ્પર્શાસ્પર્શમા
૯૫	૧૦	ભોક્તૃત્વ	ભોક્તૃત્વ	૧૫૫	૨૫	કાર્યનો ..શકનારો	કાર્યને...
૯૫	૧૩	ફલત	ફલત:				શકનાર્શ
૧૦૫	૨૩	ઉચિતાનો	ઉચિતતાનો	૧૫૫	૩૩	એટલે, એટલે	વિચારવાનુ કે
૧૦૫	૨૭	વિશિકામા	વિંશિકામા	૧૫૭	૪	નિશ્ચિત	નિશ્ચલ
૧૦૯	૧૩	કે છુ જે	કે છુવ જે	૧૬૧	૫	ગણુણું	ગણુણુ
૧૦૯	૨૭	નિર્મન્થ	નિર્મન્થ	૧૬૧	૨૫	સાચા. જેવા	સાચા જેવા
૧૦૯	૨૮	કુચુરુ	કુચુરુ	૧૬૨	૨૬	સ્ફુર્તિ	સ્ફુર્તિ
૧૧૦	૨૫	દેવની મુક્તિ	દેવ ને મુક્તિ	૧૬૬	૧૨	સમ્યગ્નતા અનુષ્ઠા-	સમ્યગ્ન
૧૧૧	૭	સત્ત્વ ..ફલામાવા	સત્ત્વ...ફલામાવા			નોનોના	અનુષ્ઠાનોના
૧૧૧	૨૫	નિયોધવાળો	...નિરોધવાળો	૧૬૬	૨૫	સત્ય પ્રવૃત્તિઓ	સત્યપ્રવૃત્તિઓ
૧૧૨	૯	મનુષ્યાનાં	મનુષ્યાનાં	૧૬૬	૩૦	દાનવૃત્તિમાં	દાન પ્રવૃત્તિમાં
૧૧૫	૯	... નવોદિર્ગે	નવોદિર્ગે	૧૭૦	૭	વીજાદ....	વીજાદ....
૧૨૦	૩૦	જોવાનું સ્થાન	સ્થાન જોવાનુ	૧૭૩	૩૧	ઓછી છતા	ઓછી થતા
૧૨૩	૧૮	કર્તૃય	કર્તૃય	૧૭૫	૨૨	અગ્હંણું	અરહતાણુ
૧૨૫	૯	કે આટલો	કે આટલો	૧૮૨	૩૦	... વ્યવચ્છે....	... વ્યવચ્છે....
		સૂત્રપાઠ	યથો માટે આટલો	૧૮૩	૧૫	શાસન-અરિહંત	શાસન=અરિહંત-
					૨૬	દષ્ટાત	દષ્ટાતથી ગુઓ,

પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પાત્રું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૧૮૫	૩	સ્વભાવજો	સ્વભાવવાજો	૨૩૫	૧૭	યુક્ત હોય	યુક્ત હોય ૪.
૧૮૭	૩૨	અરહત	અરહત				સિદ્ધિયોગી સ્થિરયમ
૧૮૯	૧૩	સાર્ત્વિક	તાર્ત્વિક				ને સિદ્ધિમયી પણ
૧૯૫	૨૭	સકલેશવાજો	સકલેશવાજો				યુક્ત હોય
૧૯૫	૨૯	ઉતરનાની	ઉતરતાની	૨૪૧	૧૮	અનાદિની હો	અનાદિની હોઈ
૧૯૫	૩૪	અધ્યવસાય	અધ્યવસાય-સ્થાન	૨૪૧	૩૩	..મત્ય અતત્ત્વ..	..મત્ય અતત્ત્વ..
૧૯૯	૩૩	નીચેના	ઉપર-નીચેના	૨૪૭	૧૩	..યુક્તપ્રવલ...	..યુક્ત પ્રવલ...
૨૦૦	૨૩	.. દાલિક	.. દલિક	૨૪૯	૨૬	પતચ્ચ ..	(લ૦)-પતચ્ચ..
૨૦૦	૨૬	ભાષ્ય	ભાષ્યમા	૨૪૯	૨૭	ધર્મ. બોહિત્થા..	ધર્મ..બોહિત્થ..
૨૦૦	૨૭	..દર્શનમિતિ.	..દર્શનમિતિ...	૨૫૩	૩	ધર્માસ્થિતિ	ધર્માસ્થિતિ-
		કષયોનો	કષાયોનો	૨૫૭	૭	ભવિતવ્યતાદિ	ભવિતવ્યતાદિકારણોને
૨૦૦	૩૧	શમ્યા	શમ્યો			કારણોને	
૨૦૦	૩૮	ઉદ્દેગની	ઉદ્દેગ નીપજે	૨૫૭	૯	સશુદ્ધતા...	નિરુપિત સશુદ્ધતા- ..
૨૦૫	૪	સામર્થ્ય ..	સામર્થ્ય				નિરુપિતિ
૨૦૬	૩	બોધ અર્થાત્	અર્થાત્ બોધના	૨૫૭	૧૯	તત્પ્રસ	તત્પ્રસ
૨૦૬	૨૪	ચિંત્વન કરતા	ચિત્વન કરાતા	૨૫૭	૩૧	કાપવારૂપ	કાપવારૂપ
૨૦૭	૧	ભગવતાણુ	ભગવતાણુ	૨૬૧	૨૩	આકાલમેતે	આકાલમેતે
૨૦૭	૧૭	માવે. પુનતસ્ત્રિ	માવે. પુનતસ્ત્રિ .	૨૬૮	૩૪	વિશેષ	વિશેષ
૨૦૭	૨૨	કે અરહત	કે 'અરહત'	૨૬૯	૧૮	દરિદ્રતા પાપપુણ્યને	પાપપુણ્ય ને
૨૦૮	૮	યોગાત્મકઃ	.. યોગાત્મક'				દરિદ્રતા
૨૦૯	૧૪	અનોપમ	અનુપમ	૨૬૯	૨૫	તો એક	તો એક
૨૧૩	૩૩	એ વાળી	એ વળી,	૨૬૯	૩૨	કારણે	કારણે એ
૨૧૬	૨૮	અષ્ટાહ્નિકાદિ	આષ્ટાહ્નિકાદિ	૨૭૧	૪	અવજ્ઞેષા	અવજ્ઞેષાં
૨૧૬	૩૪	તથ	તથા	૨૭૧	૫	સદ્ધ્યાને	સદ્ધ્યાને
૨૧૮	૩૫	લીનતા	સંલીનતા	૨૭૧	૧૦	પ્રત્યે ઉપર	પ્રત્યે
૨૨૨	૩૩	પરમાર્થ વૃત્તિ	પરાર્થવૃત્તિ	૨૭૨	૧૧	એ મને	એમને
૨૨૫	૧૭	દારિદ્યાદિ...	દારિદ્યાદિ .	૨૭૫	૨૮	શુભાવાનુ	શુભાવવાનુ
૨૨૭	૩૦	નિવર્તિવેયક	નવર્તિવેયક	૨૭૭	૩	એ વૈષ	એવૈષ
૨૨૯	૧૦	..દેષશ્ચેતિ	..દેષશ્ચેતિ	૨૭૮	૨૦	ઉપરકારમા	ઉપકારમા
૨૩૦	૧૮	હિતા-મિત	હિત-મિત-	૨૭૯	૪	પતદ્વ્ય પોહાયાહ	પતદ્વ્યપોહાયાહ
૨૩૦	૩૬	પૂર્વોક્ત ગુરુદેવાદિ	પૂર્વોક્ત	૨૮૧	૧૯	સંબધ છે	સંબધ જોડેલો જ
			ગુરુદેવાદિ.			જોડેલો જ	
૨૩૧	૩૧	અધ્યાત્મનં	અધ્યાત્મં	૨૮૩	૩	યાગ	યોગ
૨૩૩	૧૦	વીર્યોત્કર્ષ	વીર્યોત્કર્ષ	૨૯૦	૯	પૂર્વાધિમિષે...	..પૂર્વાધિમિષે...

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ	પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૯૨	૧૭	રહેતા એવું	રહેતા હોય એવું	૩૧૮	૮	પિતાપણના	પિતાપણનો ધર્મ
૨૯૪	૧૪	...કાયદિ	...કાયાદિ			ધર્મ	પુત્રમરણ પછી
૨૯૮	૧૬	દ્રવ્યસ્વરૂપ સ્તબ્ધ દ્રવ્યસ્વરૂપ કા ન					ભિન્નો રહે છે
		કા ન		૩૨૭	૨૩	શ્રુતજ્ઞાનાવરણ	શ્રુતજ્ઞાનાવરણનો
૩૦૫	૭	ક્રોધથી	ક્રોધકથી	૩૩૨	૩૦	પત્ની થાય	પત્ની ય થાય
૩૧૫	૮	શયપ્રવૃત્તિ	શૂન્યપ્રવૃત્તિ	૩૩૨	૩૦	માતા થાય	માતા ય થાય
૩૧૬	૮	મનની	મનથી	૩૩૨	૩૧	એટલો	એકલો
૩૧૭	૪	ઉત્પન્ન	ઉપપન્ન	૩૩૪	૭	વિશેષણુત્તર	વિશેષણુત્તર
૩૧૮	૭	પિતૃત્વ	દા ત. પિતૃત્વ	૩૩૫	૭	પ્રકાશવાળા	પ્રકાશ

પરમતેજ

ગ્રંથ અને ગ્રંથકાર

વર્તમાન તીર્થનું ઉત્થાન અને યાત્રા શ્રી જૈનદર્શન એટલે તત્ત્વસિદ્ધાંતો અને સાધનાનો લ્લવ્ય મહાસાગર. એ મહાસાગરના દર્શન તે તે યુગમાં દિવાકર સમાન ઉદય પામેલા વિશ્વના તારણહાર વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માએ કરાવ્યા.

એમાં વર્તમાન અવસર્પિણી યુગના ચોથા આરાને છેડે એટલે કે આજથી લગભગ પચીસસો વર્ષ પૂર્વે ચોવીસમાં તીર્થંકર ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવે ધર્મતીર્થની સ્થાપનાની આવૃત્તિ કરી; અને વિશ્વને એ તત્ત્વ-સિદ્ધાંતો અને મોક્ષસાધનાઓના મહાસાગરના દર્શન કરાવ્યા.

પરમગુરુ તો નિર્વાણ પદ પ્રાપ્ત કરી કૃતકૃત્ય બની ચૂક્યા છતાં પણ કષ, છેદ અને તાપની ત્રિવિધ પરીક્ષામાં ઉર્તીણ થયેલ એ તત્ત્વસિદ્ધાંતો અને મોક્ષસાધનાઓના સૂર્યસમા શાસનની અમર જ્યોતિ અધાપિપર્યંત જગતને પૂર્ણ પ્રકાશ અને પરમ વિશ્રાન્તિ આપતી આવી છે! એનું કારણ પરમ પિતામહે પ્રગટાવેલી શાસન મશાલને પ્રભુના સીધા વારસદાર શ્રી ગણધર ભગવંતો આર્ય શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમસ્વામી, શ્રી સુધર્માસ્વામી. વગેરેએ જલતી રાખી. પરમગુરુના ચરણે નિજના જીવન સમર્પી પ્રભુ પાસેથી ત્રિપદીની પ્રસાદી પામીને એમણે શ્રી દ્વાદશાગ મહાઆગમ તરીકે શ્રી આચારાગ શ્રી ભગવતીજ . દષ્ટિવાદ આદિ સૂત્રોની રચના કરી. એમાં બારમાં દષ્ટિવાદ સૂત્રમાં ચૌદ પૂર્વોનો સમાવેશ થતો હતો.

એ પુણ્ય વિભૂતિની સત્તાન પરપરાને, યુગના અવતંસ સમા અનેકાનેક ચતુર્દશપૂર્વી શ્રુત-કેવળી આચાર્ય ભગવંતોએ, દશ પૂર્વધર મહર્ષિઓએ અને અનેક બહુશ્રુત આચાર્ય ભગવંતો, ઉપાધ્યાય ભગવંતો અને સાધુ ભગવંતોએ અલકૃત કરી શ્રી જૈનશાસનની જ્યોતિને અવિરતપણે ઝગમગતી રાખી.

શાસ્ત્રકર્તાઓ અને શાસ્ત્રો : કાળના વહેણ સાથે જેમ જેમ જીવોની જ્ઞાનશક્તિમાં ઓટ આવતી ગઈ તેમ તેમ સમર્થ આચાર્ય ભગવંતોએ હાસ પામતા પૂર્વોના શ્રુતજ્ઞાન અને સંપ્રદાયપ્રાપ્ત જ્ઞાનમાથી વિવેચન ગ્રંથો અને નવીન શાસ્ત્રોના નિર્માણ કર્યાં.

શ્રુતકેવળી શ્રી ભદ્રબહુસ્વામીએ આગમ સૂત્રો પર નિર્ધુક્તિ ગ્રંથોની લ્લવ્ય ઇમારતો બંદી કરી! પૂર્વધર મહર્ષિઓએ નિર્ધુક્તિ પર ભાષ્યો અને ચૂર્ણી ગ્રંથોની રચના કરી! તથા એમણે અને અન્ય મહાપ્રજ્ઞ આચાર્યાદિ ભગવંતોએ નિર્ધુક્તિ, અને ભાષ્ય પર ટીકા ગ્રંથો, અન્ય સૂત્રગ્રંથો તથા પ્રકરણ ગ્રંથોના નવસર્જન કર્યાં!

શ્રુતકેવળી શ્રી શય્ય ભવસૂરિજીનું શ્રી દશવૈકાલિક; મહર્ષિ શ્રી રયામાચાર્યનું શ્રી પ્રજ્ઞાપના સૂત્ર, શ્રી દેવહિંગણી ક્ષમાત્રમણના શ્રી નદીસૂત્ર, અનુયોગદ્વાર, શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર મહારાજનું સન્મતિ તર્ક પ્રકરણ, શ્રી જિનભદ્રગણી ક્ષમાત્રમણનું વિશેષાવશ્યક ભાષ્ય, શ્રી શિવશર્મસૂરિજી મહારાજની

કર્મપ્રકૃતિ; શ્રી ચંદ્રમહત્તરાચાર્યનો પંચસંગ્રહ; શ્રી ઉમાસ્વાતિજી મહારાજનું તત્ત્વાર્થ સૂત્ર, પ્રશમ-રતિપ્રકરણ ..વગેરે અનેક શાસ્ત્ર-મશાધો મહાશાસનરૂપી મશાલભાષી પ્રગટતી ચાલી.

લલિતવિસ્તરારકાર મહુર્પિ શ્રી પ્રસાવક ચરિત્રકારના ક્ષેષ અનુમારે વિદ્યમની છદ્મી સદીમાં જૈન શ્રમણસંઘના ગગનમંડળે ધુરધર વિદ્વાન સમર્થ શાસ્ત્રકાર આચાર્ય લગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજસ્વરૂપ જ્ઞાનમાર્તંડ પ્રકાશી ઉઘ્યો. એ કાળે આર્યભૂમિ પર અનેક દર્શનો વિસ્તાર પામી રહ્યાં હતાં. એમાં મૂળ તો શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ પણ વૈદિક દર્શનને અનુસરનારા પ્રકાશ વિદ્વાન હતા. પણ સંયોગો પરિવર્તન પામતા એમને જૈન દર્શનના અદ્ભુત શાસ્ત્રસૂત્રધારના પદે તેમજ શ્રી જૈન સંઘના ધર્માચાર્યના પદે પ્રતિષ્ઠિત થવાનું સૌભાગ્ય આપડયું ! એઓશ્રીએ અનેક અપૂર્વ શાસ્ત્રરત્નોને જન્મ આપ્યો. પ્રાચીન ચરિત્રકારના જણાવવા મુજબ તેઓશ્રી પૂર્વાવસ્થામાં ચિતોડના રાજાના વિદ્વાન પુરોહિત હતા એમને આત્મવિશ્વાસ હતો કે જગતમાં એવું કોઈ શાસ્ત્ર નથી કે જે પોતે ન સમજી શકે. છતાં ય ન સમજાય તો સમજવા માટે સામાના શિષ્ય પણ થઈ જવાની આતર-પ્રતિજ્ઞા તેઓશ્રી ધરાવતા હતા.

એક વાર રસ્તે ચાલ્યા આવતા હાથીના તોફાનને ક્ષીધે પોને જૈનમંદિરમાં પેસી ગયા; અને જિનમૂર્તિને જોતા જૈન દર્શન અંગેના પોતાના મહાઅજ્ઞાનને ક્ષીધે ત્યાં જોડાઈ બેઠા :

“મૂર્તિરેવ તવાચ્ચ્દે સ્પષ્ટં મિષ્ટમોજિતામ્ । ન હિ કોટરસંસ્યેડ્યનૌ તર્હમવતિ જ્ઞાઙ્ગલ ॥”

અર્થાત્ “તારી લઘટપુષ્ટ મૂર્તિ જ કહી રહી છે કે તું મિઠાઈ ઉડાવનારો છે ! વૃક્ષના ખજોલમાં અગ્નિ હોય તો તે કીકુંછમ ન રહી શકે. કૂચું ભોજન હોય તો લઘટપુષ્ટતા ન હોઈ શકે.”

લલિતવ્યતા અને કાળની વિકરાળ સત્તાઓ શુ કામ કરે છે ! એજ આર્યવિમૂર્તિના કાને એકવાર જૈન સાધ્વીજીના મંગળ સ્વાધ્યાયનો અપરિચિત ધ્વનિ શુંજ્યો :

‘ચક્રીદુર્ગં હરિપણ્ડં કેસવ ચક્રી ચ કેસવો ચક્રી .’

આનો અર્થ સમજવા તેઓ ખડુ મથ્યા; પરંતુ ન સમજી શકવાથી મકાનની અંદર ગયા; અને મહાસાધ્વીજી શ્રી યાકિની મહત્તરને વિનીત ભાવે અર્થ પૂછ્યો સાધ્વીજીએ અર્થજ્ઞાન માટે ગુરુવર્ચ શ્રી જિનભદ્ર આચાર્યમહારાજની ભલામણ કરી, એટલે તેઓ આચાર્યશ્રીનું સ્થાન પૂછી ત્યાંથી નીકળી ગયા.

આટલી એક ગાથાને ન સમજી શકવાથી એમનો સુષુપ્ત આત્મા બગ્ગત થયો ! નજર સામે સાધ્વીજીઓની જ્ઞાનધ્યાનમાં મગ્નતા, ઝીણામાં ઝીણા જંતુની રક્ષાર્થે કરાતી પ્રતિષેખના, સાસારિક મોહમાયાથી તદ્દન અલિપ્તતા, ઉપશમ છલકતી મુખમુદ્રા, મહાવિનય, વગેરે વગેરે તરવરી રહ્યા !! આચાર્યશ્રીના સ્થાને પહોંચ્યા, ત્યાં પાછું મુકામ આગળ એજ જિનમંદિર આવ્યું, પણ હવે તો જિનમૂર્તિને સ્ત્રીશક્તિદિનું સાન્નિધ્ય નહીં ! મુદ્રા પર છલકતો પ્રશમ સુધારસ ! સ્વ-સ્વરૂપમાં રમણતા ! . ઇત્યાદિએ એમને આવજ્યાં ! એ પોકારી ઉઘ્યા;

‘મૂર્તિરેવ તવાચ્ચ્દે સ્પષ્ટં વીતરાગતામ્ । નહિ કોટરસંસ્યેડ્યનૌ તર્હમવતિ જ્ઞાઙ્ગલ ॥’

‘(હે, દેવ !) તમારી મૂર્તિ જ સ્પષ્ટપણે તમારી વીતરાગતા કહી રહી છે. (ત્યારે તમારા આત્મસ્વરૂપનું તો શું પૂછવું ?) ઝાડના ખજોલમાં અગ્નિ હોય તો ઝાડ કીકું ન રહી શકે. અતરાત્મામાં રાગદ્વેષાદિ હોય તો પ્રશાંતતા ન દેખાય.’

આચાર્ય મહારાજ પાસે જઈ તેમણે વિનય-વિધિપૂર્વક પેલા શ્લોકનો અર્થ માગ્યો, સૂરિદેવે કહ્યું, ‘કમશ. ભણો.’

એમણે કહ્યું, ‘કૃપા કરી ભણાવો.’

‘એ માટે સાધુ જીવનમાં આવવું પડશે.’

પ્રતિજ્ઞાખંડ આ મહાવિષ્ણુ આનાકાની વિના ત્યાં સાધુ બની ગયા! પછી તો ક્રમશઃ જૈન વાદ્યમયના અનેકાનેક ક્ષેત્રોમાં જેમ જેમ ઉડા ઉતરતા ગયા, તેમ તેમ જૈનદર્શનની અધિકાધિક વિસ્તૃતતા અને અગાધતા નિહાળી! પછી તો એમની રંગેરંગમાં શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ભક્તિ અને જિનશાસનની પ્રીતિ વ્યાપી ગઈ. જૈનદર્શનના આગવો નયવાદ, અનેકાતવાદ, આગમ, કર્મસિદ્ધાન્ત, આગવો મોક્ષમાર્ગ, મહાસૂક્ષ્મ અહિંસા, પંચપરમેષ્ઠિ, વિશ્વનું સ્વરૂપ, ચતુર્વિધ સંઘ ..એવી એવી તો કેટલીય વિશેષતાઓએ એમની પ્રજ્ઞાને ઘડી, પ્રતિભાને મઢી અને પરિણતિને મૈત્રી આદિ ભાવો સહિત મહાસવેગ અને જિનાજ્ઞાની ભાવિતતા સાથે જડી! પરિણામ એ આવ્યું કે એ તત્ત્વોને મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ કસતા ગયા, અજ્ઞાન-પીડિત જીવોને દયાથી રસતા ગયા, અને વિશ્વને નવરચિત શાસ્ત્રરત્નો પીરસતા ગયા!

શાસ્ત્ર સર્જન:-તેઓશ્રીએ આવશ્યકસૂત્ર-નિર્ધુક્તિ અને ભાષ્ય પર મહાવિવેચન, દશવૈકાલિક સૂત્ર પર વિશિષ્ટ વિવેચન, શ્રી પંચસૂત્ર ને શ્રી ચૈત્યવદન સૂત્રાદિ પર માર્મિક વ્યાખ્યાઓનું સર્જન કર્યું. તેમ વ્રતન ગ્રંથોમાં યોગદૃષ્ટિ, યોગબિન્દુ, પંચવસ્તુ, ધર્મસંગ્રહણી, અનેકાતજયપતાકા, ધર્મબિન્દુ, યોગશતક, સમરાઈચ્ચ કહા, અષ્ટક, ષોડશક, વિંશતિ વિશિકા, પંચાશક વગેરે તત્ત્વતરંગી ગ્રંથોનું મહાસર્જન કર્યું !

શ્રી લલિતવિસ્તરામાં શુ આવે છે ? ‘શ્રી લલિતવિસ્તરા’ એટલે તેઓશ્રીના મહાસર્જનનું જ એક ઝરણું ! ભગવાન શ્રી અરિહંતદેવની ભાવસ્તવના માટેનું જે શ્રી ચૈત્યવદન સૂત્ર, એના ઉપરની એ વ્યાખ્યા ‘લલિતવિસ્તરા’ ટીકાગ્રંથ હોવા છતાં એક મહાશાસ્ત્ર છે. એમાં સૂત્રના પદે પદે શ્રી તીર્થંકરદેવની સ્તુતિ અર્થે યોગ્યેલા વિશેષણોમાં જે તત્ત્વજ્ઞાનગર્ભિતા છે, જૈન દર્શનની જે અસાધારણ વિશેષતાઓ છે, તે અણુમોલ ખબરના શ્રી લલિતવિસ્તરામાં ખુલ્લા કરવામાં આવ્યા છે. એમાં પ્રતિપક્ષી અજ્ઞાન માન્યતાઓની સમીક્ષા સાથે જૈન દર્શનના અનેકાનેક મહાવિશિષ્ટ સિદ્ધાન્તો ખુદ્ધિ અને તર્કની કસોટી પર કસાયેલા સમજવા મળે છે.

એટલું જ નહિ, પણ શ્રી લલિતવિસ્તરાના પીઠિકા વિભાગમાં ધર્મને અધિકારી, ઇચ્છાયોગાદિ ત્રણ યોગ, સત્ક્રિયાનું સ્વરૂપ, વ્યાખ્યાના અંગ, વગેરે અનેકાનેક તત્ત્વોના મીઠા મેવા પીરસવામાં આવ્યા છે.

પછીથી આ ગ્રંથરત્નમાં શ્રી અર્હંતપ્રભુના એકેક વિશેષણની વ્યાખ્યા કરતા શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ પદે પદે સાંખ્યાદિ અનેક દર્શનોના સિદ્ધાન્તોના પૂર્વપક્ષની સચોટ રજુઆત કરવાપૂર્વક એની કડક સમીક્ષા તથા ત્રિકાલાખાંધ્ય અને પરસ્પર સંવાદી એવા અનેકાનેક વિશિષ્ટ તત્ત્વોના પ્રકાશ પાથરે છે ! આ ખધાનો હૃદયસ્પર્શી બોધ આત્માને શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞપ્રભુના ચરણે ઝુકાવી એમના મહામુલા શાસન પર દઢ તત્ત્વશ્રદ્ધા સાથે કોઈ અનેરો સદ્ભાવ, અપૂર્વ ખુદ્ધિતર્પણ, એ પ્રભુ પ્રત્યે અદ્ભુત આકર્ષણ અને ઉછળતી પ્રીતિ-ભક્તિના નદનવનમાં વિહરતો કરી દે છે !

લલિતવિસ્તરા અને શ્રી સિદ્ધર્ષિગણી : ‘શ્રી લલિતવિસ્તરા’ શાસ્ત્રરત્નના અપૂર્વ પ્રભાવ ને વિશિષ્ટ માહાત્મ્યનું એક ચોક્કસ દૃષ્ટાન્ત જીઓ.

વિક્રમની નવમી શતાબ્દીના એ કાળ હતો. શુભંકર શ્રેષ્ઠિના પુત્ર સિદ્ધર્ષિ કે જેઓ પ્રસિદ્ધ સંસ્કૃતકવિ માધના પિતરાઈ ભાઈ થાય, એમણે ગર્ગર્ષિ નામના જૈન મુનિ પાસે સાધુ-દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને ખૂબ શાસ્ત્રાધ્યયન કર્યું. તેઓશ્રીએ ‘શ્રી ઉપદેશમાળા’ નામના સુબોધક શાસ્ત્રની ભવ્ય વિવેચના રચી. ઉપરાંત સ્વતંત્ર શાસ્ત્ર તરીકે સમસ્ત સંસારના શુભાશુભ ભાવોને જીવંત પાત્ર બનાવી એક મહાન ક્રમખંડ કથા (૧૬૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણ) ‘શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચ કથા’ નામે શાસ્ત્ર

ખના-યુ. સમગ્ર વિશ્વમા આ રૂપકકથાનો ગ્રંથ અંગ્રેઝ અને આસાધારણુ ગ્રંથ છે. આ સર્જન પર જ્યારે એમને 'વ્યાખ્યાત્ ચૂડામણિ'ના ખિરુદ સાથે અદ્ભુત વિદ્વતાની પ્રશંસાથી નવાજવામા આવ્યા, ત્યારે ખૂબી જુઓ કે એમણે હલદુ એમ વિચાર્યું કે,

“ અહો ! આ મારા પ્રશંસકો હજી મારી અલ્પજ્ઞતા નથી જાણતા ! મેં સ્વપરના તર્ક શાસ્ત્રોના અધ્યાસ કરી લીધો છે, પણ ખૌદોના પ્રમાણુ શાસ્ત્રો નથી જોયા. તે જોવા માટે દૂર એમના દેશમાં મારે જવું જોઈએ ! ”

એમ વિચારી ખૌદોના મઠમા જવા માટે ગુરુની રજા માગી જો કે એમના ગુરુએ ખરાબ નિમિત્ત જોઈ એમને ભાવી અનર્થની આગાહી કરી, તેમ છતાં તે ત્યાં ગયા, ત્યાં જઈ ખૌદ દર્શનનો અધ્યાસ કરતાં કરતાં પોતાની અસાધરણુ વિદ્વતા અને જુદીનો પરચો ખતાવ્યો. એમા ખૌદોના કોઈ તેવા મત્ર પ્રયોગાદિ કારણો ઉપસ્થિત થયા કે જ્યાં એ ખૌદ તત્ત્વોમા આકર્ષાયા, અને ત્યાં કાયમ રહી જવા ગુરુને જણાવવા ગુરુ પાસે આવ્યા.

એક વૃતાન્ત મુજબ ગુરુએ એમની બ્રાન્તિ નિવારવા 'શ્રી લલિતવિસ્તર' વાચવા આપી ખીજ વૃતાન્ત મુજબ પ્રતિદક્ષીણેથી એમને ગુરુએ પાછા માર્ગસ્થ કર્યા, ત્યારે વળી એ ખૌદ મઠમાં 'ના' કહેવા ગયા. ત્યાં ખૌદોએ વળી એમને ચલિત કર્યા પાછા અહીં ગુરુદેવને 'ના' કહી દેવા આવ્યા. ત્યારે ગુરુએ વળી એમને તર્કથી સ્વસ્થ કર્યા પાછા ખૌદમઠમા 'ના' કહેવા ગયા ...આમ એકવીસ વાર ખન્યુ ! આ પરથી ગુરુને છેવટે લાગ્યું કે

‘ આવી ચળવિચળતાનો અર્થ એ છે કે મિથ્યાદર્શનની ભ્રામક યુક્તિઓ સામે પ્રતિપક્ષી સાચી દક્ષીણ જ ખસ નથી, કિન્તુ જૈનદર્શનની અભાયદી વિશેષતાઓ, તત્ત્વો અને મર્વાગીણુ દૃષ્ટિનો હૃદયમેદી પ્રકાશ પણ આવશ્યક છે, જ્યાં ચિત્ત એવું સુરિથર થઈ જાય કે પછી સામેથી ગમે તેવી યુક્તિ-પ્રયુક્તિ આવે તો પણ એ સત્ તર્ક છે કે અસત્ તર્ક, એનો વિવેક કરી શકે, અને સામાના મિથ્યાપણુ ઉપરાત જૈનદર્શનની અગાધ વિશાળતા આગળ એની મહાઅલ્પતા ધ્યાનમા આવે. એટલે તેઓ એમને જૈનદર્શનની એ યથાર્થતા તથા અગાધ વિશેષતાઓને સમજાવનાર આ શ્રી ‘લલિતવિસ્તર’ ગ્રંથ વાચવા આપી પોતે ખહાર ચાલ્યા ગયા.

શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણી જેમ જેમ એ વાચતા ગયા તેમ તેમ પરમાત્મા શ્રી જિનેશ્વરદેવ અને જૈનદર્શનની અગાધ તાત્વિક વિશેષતાઓ તેમજ મહાવિસ્તારનો નવીન પ્રકાશ એમના હૃદયમા ઝગમગી ઉઠ્યો ! એમને એમ થયું કે ‘ અહો, સ્વાર્થથી ભ્રષ્ટ કરનારા પરના વચનથી કાચના સાટે રત્ન હારી જવાની કેવી મેં મહાભૂખાઈ કરી ! ’ ખરેખર, આ શ્રી લલિતવિસ્તર દ્વારા મને તત્ત્વોનો અને સન્માર્ગનો પ્રતિબોધ કરનાર આચાર્ય ભગવત શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ મારા ધર્મગુરુ ખન્યા ! જાણે એમણે ભવિષ્ય જાણી મારે માટે જ આ શાસ્ત્ર રચ્યું ! મારા દીક્ષા-ગુરુએ આ આપવા દ્વારા મારા પર અચિન્ત્ય ઉપકાર કર્યો છે ! એમની ચરણુરજને સદાને માટે હું મારા મસ્તકે ધરીશ. કેમકે તેઓ લોકોત્તર પુરુષ છે. ’ પછી તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરી, એ સિદ્ધર્ષિ ગણી પ્રકાણુ વિદ્વાન ને પ્રભાવક જૈનાચાર્ય ખન્યા, અને એમણે જૈનદર્શનની જયપતાકા જગતમા લહેરાવી. આ છે શ્રી લલિતવિસ્તર શાસ્ત્રના દિવ્ય પ્રભાવનો એક નમુનો !

‘ લલિતવિસ્તર ’ના ટીકાકાર-વિક્રમના ખારમા સૈકામા ખખર વિદ્વાન આચાર્યશ્રી મુનિ-ચન્દ્રસૂરિજી મહારાજ થયા, કે જેમણે અનેકાનેક ભવ્ય વ્યાખ્યા-ગ્રંથો વગેરે રચ્યું છે. એમના ધુરંધર પ્રભાવક શિષ્ય આચાર્યશ્રી વાદિદેવસૂરિજી મહારાજ થઈ ગયા કે જેમણે દિગંખર મહાવાદી કુમુદચન્દ્રને

વાદના પ્રારંભે જ નિરુત્તર કરી શ્વેતાખર સઘની શાન વધારી, ને જૈન પ્રમાણુ અને નય ઉપર ‘પ્રમાણુનય-તત્વાલોકાલંકાર’ નામનો સૂત્રાત્મક ગ્રંથ રચ્યો. તેના પર પોને જ અનેકાનેક જટિલ દાર્શનિક વાદોથી ભરેલા સાગરસમા ‘સ્વાદ્વાદ રત્નાકર’ નામના શાસ્ત્રને રચ્યું. આવા સરસ્વતીના અવતાર સમા તથા જૈનધર્મના મહાપ્રસાવક શિષ્યને તૈયાર કરનાર જે આચાર્ય શ્રી મુનિચન્દ્રસૂરિજી મહારાજ, તેમણે પણ અનેક તત્ત્વગંભીર ભવ્ય શાસ્ત્રો રચવા ઉપરાત ‘શ્રી લલિતવિસ્તરા’ શાસ્ત્રના ગંભીર ભાવો બેઠ એના પર પણ ‘પંચિકા’ નામની અતિ ઉપયોગી અર્થગંભીર વિવેચના લખી છે એના પ્રતાપે આજે આપણે શ્રી લલિતવિસ્તરને કંઈક સમજવા શક્તિમાન બની શકીએ છીએ.

અનુયોગનુ સ્વરૂપ • લલિતવિસ્તરા પર પંચિકા-વ્યાખ્યા લખતા આચાર્યદેવ શ્રી મુનિચન્દ્રસૂરિજી મહારાજે મંગલાચરણમા અનુયોગ-વૃદ્ધોને નમસ્કાર કર્યો છે.

અનુયોગ-વૃદ્ધો એટલે ૧. દ્રવ્યાનુયોગ, ૨. ગણિતાનુયોગ, ૩. ધર્મકથાનુયોગ અને ૪ ચરણુકરણાનુયોગની વસ્તુને મૂળમાં અર્થથી કહેનાર પૂજ્ય પુરુષ તીર્થંકરદેવ, તથા એને સૂત્રમા પ્રતિબદ્ધ કરનાર શ્રી ગણધર ભગવંતો. અનુયોગ-વૃદ્ધનો આ એક અર્થ છે.

૧. જૈન આગમમા દ્રવ્યાનુયોગ વગેરે ચાર પ્રકારે વિષયોની વહેચણી કરવામા આવી છે, તેમા દ્રવ્યાનુયોગમા પંચાસ્તિકાય, દ્રવ્ય-પર્યાયો, ઉત્પાદ, વ્યય તથા દ્યોવ્યની મહાસત્તા, તત્ત્વો, આત્મા, કર્મ, અનેકાન્તવાદ, પ્રમાણુ, નય, ભંગ, તર્ક, જ્યોતિષ, નિમિત્ત, વિદ્યા, મત્ર, પરમાણુ આદિ પુદ્ગલો, ચૌદ રાજ્યોક વગેરે અનેક વિષયોથી ભરપૂર ષડ્દ્રવ્યોનુ વિવેચન આવે છે.

૨. ગણિતાનુયોગમા ગ્રહ-નક્ષત્રાદિના ચાર, ચતુર્ભંગી વગેરે અનેક પ્રકારોનુ-ગણિત ચર્ચેલું છે.

૩ ધર્મકથાનુયોગમા ધર્મબોધક કથાઓનો સાગર ભરેલો છે.

૪. ચરણુકરણાનુયોગમા મોક્ષમાર્ગ, સાધુધર્મના અહિંસાદિ મૂળવ્રતરૂપી ચરણુ અને ઉત્તર યુણ્ણરૂપ કરણુ, ગૃહસ્થધર્મ, માર્ગ-ઉન્માર્ગ, ઉત્સર્ગ-અપવાદ, પચાચાર, આલોચના-પ્રાયશ્ચિત્ત વગેરે અનેક વિષયોનુ નિરૂપણ આવે છે.

અથવા અનુ=સૂત્રને અનુસરીને, યોગ=અર્થને યોજવો, તેનુ નામ અનુયોગ અનુયોગ એટલે સૂત્રના અર્થનુ કથન, સૂત્રની વ્યાખ્યા. અનુયોગવૃદ્ધ એટલે એ વ્યાખ્યા કરનાર ચૌદ પૂર્વધર આચાર્ય શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી પ્રમુખ પૂર્વ મહર્ષિઓ. એમને નમસ્કાર કરી લલિતવિસ્તરા શાસ્ત્રના કેટલાક પદો પર પંચિકા નામે યત્કિચિત્-વ્યાખ્યા રચુ છુ, -એમ શ્રી પંચિકાકાર મહર્ષિ કહે છે.

અન્યનું મહાન ગૌરવ • પછી લલિતવિસ્તરાનો જે પ્રસાવ આપણે વર્ણવી ગયા તેને જણાવતા ટીકાકાર લખે છે કે ‘આ એવો ગ્રંથ છે કે જેણે શુદ્ધના કહેલા શાસ્ત્રોથી ચલવિચલ થયેલ વ્યાખ્યાતા-શિરોમણિ શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણુ મહારાજના આત્માને પ્રતિબોધ કરેલો; અને તેથી જ એ મહર્ષિએ પોતાના ગ્રંથમા લલિતવિસ્તરાકાર આચાર્યદેવ શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજને પોતાના શુરુ તરીકે સ્વીકારી એમને નમસ્કાર કર્યો છે.’

પરમ તેજ ખૌદ્દ શાસ્ત્રોની કેટલીક ભ્રામક યુક્તિઓ અને પ્રલોભક પ્રતિપાદનોથી સર્વવેક્ષી ચલવિચલતાનુ નિવારણુ જૈનદર્શનની માત્ર સામી સુદક્ષીલોથી શક્ય ન બન્યુ, કિન્તુ જૈનદર્શનની રહસ્યમય અને યુક્તિસિદ્ધ ભવ્ય અગાધ વિશેષતાઓના પરમ તેજથી બન્યુ! એ પરમ તેજ ‘શ્રી લલિતવિસ્તરા’ ગ્રંથે આપ્યુ! તો આપણને સહેજે થશે કે, ‘આવુ તે કેવુ તેજ લલિતવિસ્તરાએ આપ્યુ?’ પણ ખરેખર એમ જ કહેવાય કે શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજે આ ગ્રંથ દ્વારા પ્રગટ કરેલા પરમ તેજનો ચમત્કાર તો સૂક્ષ્મ અને વિશાળ પ્રજ્ઞાથી આ શાસ્ત્ર-સમુદ્રનુ અવગાહન કરનારા જ

અનુભવી શકે, કે જે શાસ્ત્ર-સમુદ્રમાં, પરમ તેજ શ્રી અરિહંત પરમાત્માને કરાતી વંદનાની સફલતાનું રહસ્ય ભર્યું પડ્યું છે, ધર્મના અધિકારી બનવામાં જરૂરી કેઈ મૂળભૂત ગુણોના વર્ણન આલેખાયા છે, અનધિકારીને આપવામાં નિપજતા અનર્થોનું સચુક્તિ વર્ણન છે, વ્યાખ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં અતિઆવશ્યક સાત વિશિષ્ટ ભૂમિકાઓની સમજૂતી અપાયેલી છે, ચૈત્યવંદનની અદ્ભુત પ્રાગ્વિધિનુ દિગ્દર્શન કરાયેલું છે, દ્રવ્ય-સાવપૂર્ણ, અરિહંત દેવના અતિશયો, ઇત્યાદિના રોચક વર્ણનો જેમાં રમમય રીતિએ પથરાયો છે, ઉપરાત 'નમુત્યુણુ' સુત્રના 'આઈગરાણુ' પદથી માડી દરેક પદના વિવેચનમાં સાખ્ય વગેરે એનેક દર્શનોના અનેકાનેક મતવ્યોના યુક્તિસહિત સ્પષ્ટીકરણ અને મધ્યસ્થભાવે એના પર જનદર્શનની અકાટ્ય તર્કપૂર્વક વિશિષ્ટ સમીક્ષા તથા વિશ્વના નૈસર્ગિક તત્ત્વભૂત શ્રી અરિહંત પ્રભુની ઉપરાપર અપૂર્વ વિશેષતાઓનું સચોટ પ્રતિપાદન ઇત્યાદિ ભર્યું પડ્યું છે !

આ પરમતેજ મળવાથી શ્રી સિદ્ધર્ષિ મહારાજને પદાર્થ-વિસ્તાર અને તત્ત્વ-ગંભીરતા ભર્યા જૈનદર્શનની આગળ ખીજ-દર્શન તો એક ખાખોચિયા જેવું લાગ્યું ! ખીજદર્શનના ખજવા પ્રકાશની સામે જૈનદર્શનના સૂર્યશા જ્વલંત પ્રકાશની અનુપમતા અને વ્યાપક વિશાલતા-અગાધતા બેઈ પોતાને થયેલી ચ ચળતા અને મિથ્યાત્વવશતા પર એમને ઘોર પશ્ચાત્તાપ થયો ! જિન અને જિનોક્ત તત્ત્વો પ્રત્યે અટલ અને અપાર શ્રદ્ધા, પ્રીતિ તથા ભક્તિનો એમને હૈયે સાગર ઉછળ્યો !

જે કે સિદ્ધર્ષિગણી મહારાજ લક્ષિતવિસ્તરાકાર આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ પછી સદીઓના અંતરે થયા છે, છતાં એ શાસ્ત્રથી પોતાને થયેલ અસીમ ભાવોપકારની દૃતઘ્નતાવશ તેમણે પોતાના 'ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથા' નામના મહાશાસ્ત્રમાં આચાર્ય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજને શુરુ તરીકે સ્વીકારી નમસ્કાર કર્યો છે.

પાત પણુ સાચી છે કે આત્મા જ્યારે મિથ્યાત્વમાં ફમાઈને અહિંમાદિ મહાવ્રતના સર્વવિરતિ-મહાધર્મથી ભ્રષ્ટ બને, અને તત્ત્વશ્રદ્ધા પણુ તોડી નાખી નરકાદિ દુર્ગતિમાં ચિરકાળ દુઃખદ ભ્રમણુ ઉણુ કરે ત્યારે ત્યાં જે કોઈ એને ભૌય પ્રતિબોધ કરી મિથ્યાત્વ ઓઢાવવા પૂર્વક પાછો સમ્યક્દર્શન અને સર્વવિરતિ ગુણસ્થાનકમાં સુસ્થિર કરી દે, તો એને એમાં ભાવી અમખ્ય કાળની દુર્ગતિના પતન ટાળ્યા જ લાગે, સદ્ગતિના દ્વાર ખોલી આપી મોક્ષ પ્રતિ પ્રયાણુ આપ્યા લાગે ! એ ઉપકારનો ખદ્દલો વાળવાનું અશક્ય દેખાય ! શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણી મહારાજ તો ત્યાં સુધી લખે છે કે 'આ લક્ષિતવિસ્તરા ગ્રન્થ, માનો કે, મારા માટે જ લખાયો છે !'

ગ્રન્થ વિવેચનમાં જરૂરી ત્રણુ અંગ . પંજિકાકાર આચાર્યશ્રી મુનિચન્દ્રસૂરિજી મહારાજ આવા ગંભીર 'લક્ષિતવસ્તરા' શાસ્ત્રની દ્વંકી પણુ વ્યાખ્યા કરતી વખતે પોતે ત્રણુ સાધનોથી સજ્જ હોવાનું જણાવે છે, અને તેથી શાસ્ત્રવિવેચન કરવામાં ત્રણુ અંગોની આવશ્યકતાનું આપણને ગર્ભિત મૂચન કરે છે. (૧) શાસ્ત્રમાં ખીજ સ્વ-પર ગ્રન્થોએ કહેલા કેટલાય પદાર્થોનો વિધાન યા ખંડન રૂપે ઉલ્લેખ હોય છે, તેથી અન્ય શાસ્ત્રોનું પણુ અવલોકન-અનુભવ જરૂરી છે. (૨) વળી પ્રસ્તુત શાસ્ત્રમાં એવા કોરા વિધાન અને ગૂઢ રહસ્યો પણુ હોય છે કે જેને સ્પષ્ટ કરવા માટે 'ઊહા' અર્થાત્ સમ્યક્-તર્કશક્તિ અને સમન્વય-શક્તિ પણુ હોવી આવશ્યક છે. (૩) એમાં પાછી કયાક અજ્ઞાનતા કે વિપરીતભાવ ન થઈ જાય, માટે વિદ્વાન પૂર્વપુરુષોનો 'સ પ્રદાય' અર્થાત્ શાસ્ત્રોક્ત પદાર્થો સખંધી મોઢેથી ચાલ્યા આવતા પઠનપાઠનની પરંપરા પ્રાપ્ત થવી જરૂર છે. વિચારો કે સંપ્રદાય, ઊહા અને અન્ય શાસ્ત્રોનો અનુભવ હોય તો વ્યાખ્યાન-વિવેચનમાં કાઈ બાકી રહે ? કે કોઈ વિપરીતતા થાય ? ત્યારે એ ત્રણુ ન હોય તો શુ વિવેચનમાં મૂળ ગ્રન્થને ન્યાય આપવાનું બને ? કે અન્યાય થઈ જવો ? સંભવે ? તેમ એ ત્રણુ નિના યથાર્થ અને તલસ્પર્શી બોધ થાય ખરો ?

મંગળ

‘લલિતવિસ્તરા’ ગ્રન્થનો પ્રારંભ કરતા ગ્રન્થકાર મગલશ્લોકની રજુઆત કરે છે -

પ્રણમ્ય મુવનાલોકં મહાવીરં જિનોત્તમમ્ ।

ચૈત્યવન્દનસૂત્રસ્ય વ્યાખ્યેયમભિધીયતે ॥૧॥

“ અર્થ . વિશ્વના પૂર્ણ જ્ઞાતા જિનેશ્વરદેવ શ્રી મહાવીર પરમાત્માને પ્રણામ કરીને ચૈત્યવંદન-સૂત્રની આ વ્યાખ્યા કહેવામાં આવે છે ”

વિવેચના:-

અનુબન્ધ ચતુષ્ઠય અહીં પહેલું તો એ જુઓ કે આ શ્લોકમાં ચાર વસ્તુમાં શબ્દતઃ મંગળ અને આ ગ્રન્થનો વિષય નિર્દેશ્યો, અને અર્થાપત્તિથી પ્રયોજન તથા સંગ્રહ સૂચિત કર્યા આ મંગળાદિ ચારને ‘અનુબન્ધ ચતુષ્ઠય’ કહેવામાં આવે છે

(૧) મંગળ.—કોઈપણ શુભકાર્ય કરવાના પ્રારંભે મંગળ કરવું જોઈએ, કેમકે શુભ કાર્ય આપણે પાર પાડવું છે અને ‘શ્રેયાંસિ વહુવિદ્વાનિ’ ‘કલ્યાણ કાર્યો બહુ વિદ્વન્ભર્યાં’ હોય છે’ એ વિદ્વાનોના નાશ કરવામાં આવે તો આદરેલું શુભ કાર્ય પાર પડે. પરમાત્મા વગેરેને નમસ્કાર અથવા એમનું સ્મરણ કરવારૂપ મંગળમાં વિદ્વાનોના નાશ કરવાની પ્રળય શક્તિ રહેલી છે.

પ્ર૦ વિદ્વાનો તો ગત જન્મોમાં અસત્પ્રવૃત્તિથી હિંસા થયેલા પાપકર્મરૂપ છે, એનો નાશ પ્રભુના નમન માત્રથી શી રીતે થાય ?

ઉ૦. જૈન દર્શનમાં એનો વૈજ્ઞાનિક ઉત્તર એ છે કે એ પાપો હિંસા થવામાં મુખ્ય કારણ તો એ અસત્ પ્રવૃત્તિ વખતે આત્મામાં જાગેલ અશુભ અધ્યવસાય હોય છે, તેથી સહજ છે કે એની સામે શુભ અધ્યવસાયથી એ પાપો નાશ પામી શકે. ઠીકથી લાગેલી શરદી ગરમીથી મટે વીતરાગ પરમાત્માને નમસ્કાર કે તેમનું સ્મરણ કરવા રૂપ મંગળ કરવાથી શુભ અધ્યવસાય પ્રગટે છે, એ પ્રસ્તુત કાર્યમાં નડતા અંતરાયો અર્થાત્ વિદ્વન્ભૂત પાપોનો નાશ કરી દે છે માટે નમસ્કાર-મંગળ એ મહાન કર્તવ્ય છે. બીજું એ પણ છે કે આર્યદેશમાં શિષ્ટપુરુષોનો આચાર છે કે મંગળ કરવું તેથી મંગળ કરવામાં એ શિષ્ટાચારનું પાલન પણ થાય છે સુચ્છજનો શિષ્ટાચારને ઓળંગે નહિ, માટે ઉત્તમ મંગળ તરીકે અહીં શ્રી મહાવીર પરમાત્માને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યો.

પ્ર૦ મંગળ મનમાં કરી લેા, ગ્રન્થમાં એનો ઉલ્લેખ શા માટે ?

ઉ૦ શિષ્યોને અને ગ્રન્થવાચકોને પણ એ ઉલ્લેખથી મંગળના કર્તવ્યનું ભાન થાય અને પ્રસંગ-પ્રસંગ પર પોતે પણ મંગળ કરે, તેથી મંગળને ગ્રન્થારૂઢ કરવામાં આવે છે.

(૨) વિષય.—ગ્રન્થમાં જે વસ્તુ વર્ણવવાની હોય તેને વિષય કહે છે, અભિધેય કહે છે એ પણ પ્રારંભે બતાવવો જોઈએ નહિતર ગ્રન્થમાં પોતાને ઇષ્ટ વિષય છે, એમ જણ્યા વિના પ્રેક્ષાવાન

પુરુષ અર્થાત્ વિચારક માણસ ગ્રન્થને હાથમા ન લે. એ પુરુષો નિષ્કાળજ હોઈને ઉપયોગી પ્રવૃત્તિમા જ પડે છે. માટે અહીં ઉપયોગી વિષયનો નિર્દેશ પણ આવશ્યક છે. પ્રસ્તુતમાં ચૈત્યવદન સૂત્રની વિવેચના કરવાનું કહીને એ સૂત્રમા ભરેલા ભાવાર્થ, રહસ્યાર્થ અને પ્રાસંગિક વિષયને અભિધેય તરીકે ખતાવ્યો.

(૩) પ્રયોજન- પ્રયોજન એટલે હેતુ, ફળ. શા હેતુએ અર્થાત્ કયા ફળ માટે ગ્રન્થ રચ્યો છે? એ પ્રયોજન દેખાડવું જોઈએ પ્રયોજન વિના તો મૂર્ખ પણ પ્રવૃત્તિ નથી કરતો, પછી સુચ્છ તો શાનો જ કહે? અહીં ગ્રન્થકાર-મહર્ષિનું ગ્રન્થ રચવામા સાક્ષાત્ પ્રયોજન અલ્પબુદ્ધિ જીવોને બોધ કરાવવાનું છે એ આગળ કહેશે. પારંપરિક પ્રયોજન મોક્ષ છે. શ્રીતાને પણ સાક્ષાત્ પ્રયોજન સુત્રાર્થનો બોધ, અને પારંપરિક પ્રયોજન મોક્ષ છે.

(૪) સંબંધ : શુ શાસ્ત્ર તમારી કલ્પનામાથી જન્મ્યું કે એને કોઈ પ્રસિદ્ધ અને ઈષ્ટ વસ્તુ સાથે સંબંધ છે? અગર પૂર્વાચાર્યના કથન સાથે સંબંધ છે? સંબંધ નહિ હોય તો શ્રદ્ધાળુ જન એમા શી ગતિ પ્રવર્તશે? એને કોના સંબંધમા સમજશે? માટે સંબંધ દર્શાવવો ય જરૂરી છે. તેથી એ જાણીને પાઠકને ગ્રન્થ પર વિશ્વાસ બેસે, આદર વધે, તેમજ ગ્રન્થની કેવળ કાલ્પનિકતાને બદલે સમૂહકતા સિદ્ધ થાય. તો લલિતવિસ્તરા ગ્રન્થનો સંબંધ (૧) અરિહંત અને જૈન દર્શનની વિવિધ વિશિષ્ટતાઓ તથા દર્શનોદ્ધી નક્કર વિષયો સાથે ‘અભિધાનાભિધેય’ સંબંધ છે. અર્થાત્ ગ્રન્થ એ અભિધાનરૂપ છે, શબ્દરૂપ છે, ને તેનું અભિધેય અરિહંત વિગેરે છે. અથવા (૨) ચૈત્યવદન મહાસૂત્રની સાથે આ ગ્રન્થનો ‘વ્યાખ્યાન-વ્યાખ્યેય’ સંબંધ છે. અહીં ગ્રન્થ એ વ્યાખ્યા-ગ્રન્થ છે, વ્યાખ્યાન છે, ચૈત્યવદન સૂત્ર પોતે વ્યાખ્યેય અર્થાત્ વ્યાખ્યાનનો વિષય છે, વ્યાખ્યાન કરવા યોગ્ય છે. (૩) તેમજ ગ્રન્થનો સંબંધ ‘શુરુપર્વક્રમ’ પણ ખની શકે છે શુરુપર્વક્રમ એટલે પૂર્વ મહર્ષિ શુરુઓની પરપરાથી પ્રાપ્ત અર્થની સાથે આ શાસ્ત્રનો સંબંધ છે, તેથી આમા કાલ્પનિકતા નથી, વાસ્તવિકતા છે. આ સંબંધોને લીધે ગ્રન્થ ખૂબ જ વિશ્વસનીય અને આદરણીય છે.

મગળશ્લોકનો વિશેષાર્થ : વિશેષાર્થમા ૧. ભુવનાલોક, ૨. જિનોત્તમ, ૩. મહાવીર અને ૪. પ્રણામ, આ ચાર વસ્તુઓનો કંઈક વિચાર કરવાનો છે. એમા પહેલા ત્રણ એ પ્રભુના વિશેષણ છે.

(૧) ભુવનાલોક : ‘ભુવન’ એટલે ઉર્ધ્વ, મધ્ય અને અધો જગત, ભુવન એટલે ત્રણેય કાળની સકલ અવસ્થાઓ (પાર્યાયો) સહિત સમસ્ત દ્રવ્યો એનો ‘આલોક’ અર્થાત્ અભિવ્યાપ્તિથી થતું જ્ઞાન એવા વિશ્વજ્ઞાનવાળા મહાવીર ‘ભુવનાલોક’ ખન્યા.

પ્ર૦ ‘વિશ્વનું અભિવ્યાપ્તિથી થતું જ્ઞાન’ એનો શો અર્થ છે?

ઉ૦ સમસ્ત વિશેષ અને સમસ્ત સામાન્ય, ઉભય રૂપે થતું વિશ્વનું જ્ઞાન એ અભિવ્યાપ્તિથી થતું વિશ્વજ્ઞાન છે એ, આત્મા વીતરાગ ખની જ્યા સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થાય છે, ત્યા કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન સ્વરૂપે પ્રગટે છે. એમા ‘કેવળજ્ઞાન ત્રણેય કાળના સમસ્ત પદાર્થોને વિશેષ રૂપે જુએ છે, અને ‘કેવળદર્શન’ એને જ સામાન્યરૂપે જુએ છે.

પ્ર૦ - સામાન્ય રૂપે અને વિશેષ રૂપે એટલે શુ ?

ઉ૦ જગતની દરેક વસ્તુ બે સ્વરૂપે હોય છે, ૧. સામાન્ય રૂપે અને ૨. વિશેષરૂપે. સામાન્યરૂપે એટલે ખીજી વસ્તુઓની સાથે સમાન રૂપે, ને વિશેષ રૂપે એટલે ખીજી વસ્તુઓ કરતા જુદાઈ-રૂપે, દા. ત.

તિર્યંક સામાન્ય - મનુષ્યને ખીજા મનુષ્યોની હરોળમા બેતા એ સમાનરૂપે દેખાય છે જ્યારે, ખીજા પશુઓની અપેક્ષાએ બેતા જુદાઈવાળો અર્થાત્ વિશેષ રૂપે દેખાય છે. આમ, મનુષ્ય સામાન્ય રૂપવાળો

પણ છે, અને વિશેષ રૂપવાળો પણ છે. આમા સામાન્યરૂપતા તે જ કાળમાં રહેલા બીજા પદાર્થોની દૃષ્ટિએ છે જૈનદર્શન એને ‘તિર્યક સામાન્ય’ કહે છે.

ઉર્ધ્વતા સામાન્ય:--હવે ઉત્તરોત્તર જુદા કાળની વસ્તુઓની અપેક્ષાએ પણ સામાન્યરૂપતા છે, તે જુઓ! એજ મનુષ્ય જન્મ્યા પછી એ જીવનમા ખાળ થાય, યુવાન થાય, ગમે તે થાય, પણ એ દરેક અવસ્થામા એ મનુષ્ય તો ખરો જ. પશુ નહીં, એ દૃષ્ટિએ બેતા એ બધી ઉત્તરોત્તર બનતી જુદી જુદી અવસ્થાઓમા ‘મનુષ્ય’ તરીકેનું એક સમાનરૂપ વણાયેલું છે, અર્થાત્ એ બધી વિશેષ છે; અને મનુષ્ય સામાન્ય છે. જ્યારે એજ મનુષ્યનો આત્મા પૂર્વ જન્મમા જે કાંઈ દેવ, તિર્યચ વગેરે હતો, ને વર્તમાન મનુષ્યનો ભવ પૂરો કરી આગામી જન્મમા દેવ, તિર્યચ વગેરે થવાનો છે, એ બધા દેવ, તિર્યચ મનુષ્ય વગેરે વિશેષરૂપો છે, તો એમા ‘મનુષ્ય’ પણ એક વિશેષરૂપ બન્યું, ત્યાં આત્મા એ સામાન્ય અને મનુષ્ય એ વિશેષરૂપ છે ત્યારે ખાળ, યુવાન વગેરે વિશેષ ભાવોમા વણાઈ રહેલ મનુષ્ય સામાન્યરૂપ છે આ સમાનભાવ ઉર્ધ્વતા સામાન્ય કહેવાય છે.

અનેકાન્તવાદ. એટલું ખરૂં કે વસ્તુ એકલા સામાન્ય કે એકલા વિશેષરૂપે નથી હોતી, પણ બને રૂપે હોય છે જૈનદર્શન આ સમજાવતી વખતે બીજા દર્શનો કરતા જુદું તરી આવે છે. કેમકે બીજાઓ એકાંતે એક ધર્મ અર્થાત્ એકલું સામાન્યરૂપ અગર એકલું વિશેષરૂપ વગેરે પકડી ચાલે છે; જેમકે, વેદાન્ત દર્શન શુદ્ધ-પરમબ્રહ્મ-સ્વરૂપ એક માત્ર સામાન્ય રૂપ માને છે, તો બૌદ્ધ નિરનિરાળા ક્ષણિક પદાર્થસ્વરૂપ એક માત્ર વિશેષરૂપ સ્વીકારે છે ત્યારે ન્યાય-વૈશેષિક દર્શનો ઘટવાદિ જાતિઓને એક માત્ર સામાન્યરૂપે અને પરમાણુ આદિ નિત્ય દ્રવ્યોમા રહેલ વિશેષ નામના પદાર્થને એક માત્ર વિશેષરૂપે સ્થાપિત કરે છે આવા સ્વીકાર એકાંતવાદ કહેવાય જૈનદર્શન કહે છે દરેક વસ્તુમા એકાંતે સામાન્યરૂપ જ છે, એમ નહિ, તેમ એકલું વિશેષરૂપ જ છે, એમ પણ નહિ, કિંતુ સામાન્યરૂપ પણ ખરૂં અને વિશેષરૂપ પણ ખરૂં, અર્થાત્ વસ્તુમા સામાન્ય-વિશેષ ઉભય સ્વરૂપ છે. આ પ્રતિપાદનને અનેકાંતવાદ કહેવાય છે, સ્યાદવાદ કહેવાય છે અનેકાંતવાદમા માત્ર સામાન્ય-વિશેષ નહિ, પરંતુ સિન્ન-અસિન્નતા, નિત્ય-અનિત્યતા, સત્-અસત્તા વગેરે અનેક યુગલના સ્વીકાર કરવામા આવે છે.

આમ પ્રત્યેક વસ્તુ અનેકાનેક સામાન્ય અને અનેકાનેક વિશેષરૂપે ખરેખર હોવા છતાં વસ્તુને જે સમયે આપણે સામાન્ય રૂપે જોઈએ છીએ તે જ સમયે વિશેષરૂપે નથી જોઈ શકતા. દા ત. જ્યાં પશુઓ અને મનુષ્યો સાથે ઉભા હોય, ત્યાં જો “આ ગાય-ભેડ પશુ છે, ને આ મનુષ્ય છે,” એવું જ્ઞાન થાય, તો તે જ વખતે ‘આ જીવ છે આ ય જીવ છે અને આ પણ જીવ છે’ એવું જ્ઞાન નથી થતું એવું ઉલટી રીતે પણ સમજવાનું, એટલે એક વસ્તુ જ્યારે સામાન્યરૂપે દેખાય છે ત્યારે વિશેષરૂપે નથી ભાસતી અને જ્યારે વિશેષરૂપે દેખાય છે ત્યારે સામાન્યરૂપે નથી ભાસતી વસ્તુ સામાન્યરૂપે જોવાય તેને દર્શન કહેવાય છે, અને વિશેષરૂપે જોવાય તેને જ્ઞાન કહેવામા આવે છે જગતના ત્રણેય કાળના સમસ્ત પદાર્થો સામાન્યરૂપે કેવળદર્શનથી જોઈ શકાય છે અને વિશેષરૂપે કેવળજ્ઞાનથી જોઈ શકાય છે. શ્રી મહાવીર પ્રભુને આ બંને કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન પ્રગટ્યા હોવાથી એ સકલ સામાન્યરૂપે અને સકલ વિશેષરૂપે સમસ્ત વિશ્વના જ્ઞાતા બન્યા છે

આત્માની સાબિતિ અને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ :

પ્ર૦ શુ સમસ્ત વિશ્વનું જ્ઞાન થવું શક્ય છે ?

ઉ૦ હા, આ સમજવા માટે અહીં જ્ઞાનનો મૂળ પાયો સમજી લેવાની જરૂર છે.

એટલું તો નક્કી છે કે જેવી રીતે સાકર અને પાણીના મિશ્રણમા જણાતી મિકાશ અંગે મન નક્કી કરે છે કે 'આ મિકાશ પાણીનો ગુણુ તો નથી, તેથી મિકાશના ગુણુવાળું ખામ દ્રવ્ય સાકર વગેરે પાણીમા ભળેલું હોવું જ બેઠએ' તેવી રીતે જ્ઞાન-ઈન્દ્રિયા, સુખ-દુઃખ, ક્ષમા-ગુસ્સો વગેરેની લાગણીઓ શરીરના ગુણુ તો માની શકાય નહિ. નહિતર મડદામા જ્ઞાનાદિ કેમ ન જણાય ? માટે માનવુ જ બેઠએ કે એ જ્ઞાનાદિ-ગુણુવાળું આત્મા નામનું કોઈ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય શરીરમાં ભળી ગયેલ છે, તેથી જ્ઞાનાદિ શરીરમા ભસે છે.

હવે અહીં પ્રશ્ન એ થાય કે જ્ઞાન આત્મામા કયાથી આવ્યું ? ન્યાયાદિ દર્શનો કહે છે કે 'ઈન્દ્રિયો વગેરે સામગ્રીથી આત્મામા જ્ઞાન નામનો નવો ગુણુ ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ જ્ઞાન આગન્તુક ગુણુ છે' જૈનદર્શન કહે છે કે 'જ્ઞાન એ આત્માનો સ્વભાવ છે, સ્વભાવિક ગુણુ છે, પરંતુ તે જ્ઞાન-ગુણુ પર કર્મના આવરણુ ચઢી ગયેલા હોવાથી એ ઢંકાયેલુ રહે છે, અપ્રગટ રહે છે. ઈન્દ્રિય, શાસ્ત્ર, તપ, જ્ઞાનાચાર, વગેરે સામગ્રીથી એ જાનાવરણુ કર્મ તૂટે છે અને એના પ્રમાણુમા જ્ઞાન ગુણુ પ્રગટ થાય છે. સર્વ કર્મ નષ્ટ થતા સર્વત્રાહી કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન પ્રગટે છે.

પ્ર૦ જ્ઞાન ગુણુ સ્વભાવિક નહિ, પણ આગન્તુક માનવામાં શો વાધો ?

ઉ૦ વાધો એ છે કે (૧) બે જ્ઞાન ગુણુ આગન્તુક હોય તો એ લાભો કાળ ટકી શકે નહિ. એક પાઠ ભણ્યા પછી બીજો પાઠ ભણતા પૂર્વના પાઠનું જ્ઞાન નાશ પામી જાય ! ત્યારે, બે કહો કે 'શા માટે એમ ? જ્ઞાન નાશ પામવા છતાં સંસ્કાર ઉભા રહે છે, તેથી ફરી પાછું અવસરે એ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ શકે ને ?' આનો તો ઉત્તર એ છે કે, એ સંસ્કારને પાછા કેવા માનશો ? બે, એ સંસ્કાર આત્માના સ્વભાવભૂત નહિ અને છતાં ટકી રહેનારા હોય તો તો કેમ એ સંસ્કારો જ્ઞાનને સદા જગતુ ન રાખ્યા કરે ? બે કહો કે-'સંસ્કારો સુપ્તદશામા રહે છે, તે જગતા થાય ત્યારે જ્ઞાનને પ્રગટાવે છે,'-તો આ 'સુપ્તદશા' એટલે શું ? એક રીતનો અવ્યક્ત સ્વભાવ જ ને ? અને બે સંસ્કાર સ્વભાવભૂત માનો તો જ્ઞાનને સ્વભાવભૂત કા ન માનવું ? વળી નવા જ્ઞાનથી એ સંસ્કારો નાશ નથી પામી જતા પણ ઉભા રહે છે, એજ શું નથી સૂચવતુ કે આત્મામા એ સંસ્કારો સ્વભાવરૂપે ઉત્પન્ન થઈ ગયા છે ? (૨) જ્ઞાનને આગન્તુક માનવામા બીજો મોટો વાધો તો એ છે કે એવું આગતુક જ્ઞાન એ આત્માની મૌલિક ખાસિયત ન થઈ, મૂળગત સ્વરૂપ ન થયું, પછી આકાશાદિ દ્રવ્ય કરતા આત્મ-દ્રવ્યમા વિશેષતા શી ? આત્મદ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્યોથી વિલક્ષણુ શી રીતે ? એનું ખાસ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ શી રીતે વ્યૂટ ? આત્માની જેમ શરીર-ઈન્દ્રિય આદિ બીજા દ્રવ્યોમા પણ જ્ઞાન કેમ ન ઉત્પન્ન થઈ શકે ? બીજા દ્રવ્યોમા ઉત્પન્ન નથી થતું, એ જ સૂચવે છે કે જ્ઞાન એ આત્માનું જ સ્વરૂપ છે, આત્માનો સ્વભાવગત ગુણુ છે, તેથી જ આત્મ-દ્રવ્ય બીજા કરતા જુદું પડે છે. એ આત્માના જ્ઞાન સ્વરૂપ પર આવરણુ ચઢી ગયેલા હોવાથી અપ્રગટ રહે છે; સામગ્રીથી આવરણુ ખસી જતા જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે.

હવે જ્યારે 'જ્ઞાન એ આત્માનો સ્વભાવ છે' એ મિઝ થયું ત્યારે વિચારવું રહ્યું કે જ્ઞાનનું મૂળ સ્વરૂપ શું ?

વસ્તુનો પ્રકાશ કરવો એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. પ્રકાશ-સ્વરૂપ અંગે એમ શી રીતે કહી શકાય કે એ સ્વરૂપ અમુક જ વસ્તુનો પ્રકાશ કરી શકે અને અમુકનો નહિ ? જેમ દીવાનું તેજ એની મર્યાદામા આવતી બધી જ વસ્તુઓને પ્રકાશિત કરે છે, જેમ અરિસો એના સીમાડામા આવતી બધી વસ્તુના પ્રતિબિંબ દેખાડે છે, એવી રીતે જ્ઞાન પણ બધી વસ્તુના પ્રકાશનું મૂળ સ્વરૂપ ધરાવે છે, એમ માનવું જ બેઠએ. હા, એના પર જેટલાં આવરણુ, તેટલા પ્રમાણુમા પ્રકાશ રોકાય. પરંતુ બે બધા જ આવરણુ દૂર કરવામા આવે તો એ જ્ઞાન સર્વ કાળની સર્વ વસ્તુઓને પ્રકાશિત કરનાર હોય,

એ તર્કસિદ્ધ હકિકત છે. માટે જ શ્રી મહાવીર પરમાત્માને બધા જ આવરણ નષ્ટ થઈ જવાથી સકલ વિશ્વનું સમસ્ત સામાન્ય અને સમસ્ત વિશેષ રૂપે જ્ઞાન થવાનું શક્ય છે, તર્કસિદ્ધ છે.

[૨] જિનોત્તમ. શ્રી લલિતવિસ્તરાકાર મહર્ષિએ શ્રી મહાવીર પ્રભુને 'જિનોત્તમ' કહ્યા છે. 'જિનોત્તમ' એટલે જિનોમા શ્રેષ્ઠ. જૈનદર્શન કહે છે કે જિન એટલે રાગદ્રેષાદિ આતરશત્રુને જિતનારા. તે શ્રુતકેવળી જિન. અવધિજ્ઞાની-જિન, મનઃપર્યાય-જિન, છદ્મસ્થવીતરાગ જિન, કેવળજ્ઞાની જિન, એમ અનેક પ્રકારે જિન હોય છે, 'શ્રુતકેવળી' એટલે સમસ્ત શાસ્ત્ર અર્થાત્ ચૌદ પૂર્વ નામના શાસ્ત્ર સહિત સકલ દ્વાદશાંગી (આચારાગ, સૂત્રકૃતાગ .૧૨ મુ દષ્ટિવાદ અંગ)નું જમને જ્ઞાન હોય તે. 'અવધિજ્ઞાન' એ ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા વિના અવધિજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમ માત્રથી થતું એક આત્મ-પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, કે જેનાથી દૂર દૂર રહેલા અને ભૂત-ભવિષ્યના રૂપી પદાર્થો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એમજ 'મન.પર્યાયજ્ઞાન' એ અઢી ક્રીપમા રહેલા સજ્જી એટલે કે મનવાળા પ્રાણીઓના મનોગત ભાવને દેખાડે છે. આ બધા જ્ઞાનને ધરનારા મહાપુરુષોએ આતર શત્રુઓ રાગદ્રેષાદિ ઉપર મહાન વિજય મેળવ્યો હોવાથી જિન કહેવાય છે ત્યારે 'છદ્મસ્થ વીતરાગ' એટલે જે જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મના હજી ભોગવટાને ક્ષીણે છદ્મમા છે, -પૂર્ણ જ્ઞાનમા નહિ પણ અમુક અજ્ઞાનમા છે, છતાં રાગદ્રેષાદિ મોહનો સર્વથા ક્ષય યા ઉપશમ કરી જેઓ વીતરાગ બન્યા છે, તે મોહના ઉપશ-મવાળા ઉપશાતમોહ વીતરાગ કહેવાય છે, અને ક્ષયવાળા ક્ષીણમોહ વીતરાગ કહેવાય છે. બંનેય જિન છે. એમા ક્ષીણમોહ વીતરાગ બનેલા આત્મા પછી તરત જ જ્ઞાનાવરણ આદિ આત્મગુણધાતી કર્મનો સર્વક્ષય કરી 'સર્વજ્ઞ વીતરાગ' બને છે, એમને 'કેવળજ્ઞાની જિન' કહેવામા આવે છે. આમા પણ જેઓ '-તીર્થ'કર નામકર્મ' નામના ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યના ઉદયવાળા બને છે, તે આક પ્રાતિહાર્ય (જે આગળ કહેવાશે), અતિ-શયવાળી દેશના શક્તિ, વગેરે અતિશયોના બળે ધર્મતીર્થ-ધર્મશાસનની સ્થાપના કરે છે, અને તેથી 'સર્વજ્ઞ વીતરાગ તીર્થકર જિન' કહેવાય છે. એ ઉપરોક્ત સર્વ જિનોને વિષે શ્રેષ્ઠ જિન છે શ્રી મહાવીર એવા છે. એમને ગ્રંથકાર મહર્ષિએ જિનોત્તમ કહ્યા.

[૩] મહાવીર: શ્રી મહાવીર પરમાત્મા આ અવસર્પિણી યુગમા થયેલ શ્રી ઋષભદેવ સ્વામી વગેરે ચોવીસ તીર્થકરદેવોમા છેલ્લા ચોવીસમા તીર્થકર થયા. ભૂતકાળમા અનંતાનંત અવસર્પિણી અને ઉત્સર્પિણી યુગને વિષે દરેકમા ૨૪-૨૪ તીર્થકરદેવો થતા અનંતાનંત તીર્થકર પ્રભુ થઈ ગયા. બધા તીર્થકરદેવોનું ધર્મશાસન એક સરખું હોય; અર્થાત્ એક જ મોક્ષમાર્ગ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રો, એજ જીવ-અજીવ, પુણ્ય-પાપ, આશ્રવ-સવર, બધ-નિર્જરા અને મોક્ષ નામના નવતત્ત્વો, એજ અનેકાંતવાદ વગેરે સિદ્ધાન્ત, એનું એજ જ્ઞાનાવરણીયાદિ અષ્ટ કર્મનું વિજ્ઞાન. ઇં યાદિ બધું એક જ સરખું ! છતાં દરેક તીર્થકર પ્રભુ પોતે ધર્મશાસનને ઝીલનાર સાધુ-સાધ્વી, શ્રાવક-શ્રાવિકાણેય ચતુર્વિધ સંઘની સ્વતંત્ર સ્થાપના કરે છે એમને પોતપોતાના જીદા ગણધરો હોય છે. એ જીદી જીદી શાસ્ત્રરચના કરે છે. આજે આપણે ૨૪ મા મહાવીરપ્રભુએ સ્થાપેલ શાસનથી ધર્મશરણ પામ્યા છીએ, તેથી એ પ્રભુ આપણા માટે આસન્ન-ઉપકારી છે, અર્થાત્ નજીકના ઉપકારી છે. માટે શાસ્ત્રકાર અચાર્યદેવ શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ અહીં એમને નમસ્કાર કરે છે.

[૪] પ્રણામ નમસ્કાર પણ પ્રણામ સ્વરૂપ એટલે કે પ્રકૃષ્ટ નમન સ્વરૂપ કુર્યો

પ્ર૦ . પ્રકૃષ્ટ નમન કેવું હોય ?

ઉ૦ : પ્રકૃષ્ટ એટલે ચઢીયાતું નમન એટલે નમસ્કાર, તે નમસ્કાર ત્રણ પ્રકારના હોય છે, ઇચ્છાયોગનો નમસ્કાર, શાસ્ત્રયોગનો નમસ્કાર અને સામર્થ્યયોગનો નમસ્કાર. એ ત્રણેયનું સ્વરૂપ ગ્રંથકાર આગળ કહેવાના છે. નમસ્કાર ઉત્તરોત્તર ચઢીયાતા હોય છે. એમાથી પ્રસ્તુતમા તો ઇચ્છા-

યોગનો જ નમસ્કાર કરવામા આવ્યો છે. ઈચ્છાયોગનો નમસ્કાર પણ અનેક પ્રકારનો હોય છે. એમાથી ચઢીયાતી કોટિનો નમસ્કાર કર્યો છે; માટે કહ્યું પ્રકૃષ્ટ અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ નમન. ઈચ્છાયોગમા નમસ્કાર કરવાની નિર્દોષ જ્વલંત અભિલાષા, નમસ્કાર અંગેના શાસ્ત્રઅવલુ-પૂર્વકનો બોધ અને નમનની પ્રવૃત્તિ; આ ત્રણ જેમ જેમ ઊંચા હોય તેમ તેમ નમસ્કાર ચઢીયાતો ગણાય છે. પ્રસ્તુતમાં શ્રી લલિત-વિસ્તરાકાર મહર્ષિ ઉચ્ચ તમન્ના, ઉચ્ચ શ્રદ્ધા અને ઉચ્ચ બોધ સાથે દોષોનો શક્ય ત્યાગ કરીને નમસ્કારનો પુરુષાર્થ કરે છે, માટે પ્રણામ પ્રકૃષ્ટ નમનરૂપ કર્યો કહેવાય.

આ રીતે મંગળશ્લોક કહીને હવે ચૈત્યવન્દન-સૂત્રની કેવા પ્રકારની વ્યાખ્યા કરવાના છે તે ખતાવે છે.

ગમ અને પર્યાય

સૂત્રની વ્યાખ્યા એ પ્રકારની હોય છે (૧) સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા, અને (૨) આશિક વ્યાખ્યા. એમાંથી અહીં વ્યાખ્યાકાર પોતે પ્રસ્તુતમા પહેલા પ્રકારની વ્યાખ્યા કરવા અસમર્થ છે, તે અસમર્થતાને દર્શાવતા તેઓશ્રી જણાવે છે કે.

(લ૦-)' અનન્ત-ગમ-પર્યાય' સર્વમેવ જિનાગમે ।

સૂત્રં યતોઽસ્ય કાત્સ્ત્ર્યેન વ્યાખ્યાં કઃ કર્તુમીશ્વરઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ શ્રી જૈન આગમને વિષે સર્વ સૂત્ર અનન્ત ગમ અને અનન્ત પર્યાયથી યુક્ત હોય છે, તેથી આ સૂત્રની વ્યાખ્યા સંપૂર્ણતયા કરવા કોણુ સમર્થ છે ?

વિવેચના.-શ્રી જિનોક્ત આગમશાસ્ત્રોમા આવતા સકલ સૂત્ર અનન્ત ગમ-પર્યાયથી સંપન્ન છે, જો એ અનન્ત ગમ-પર્યાય વર્ણવવા પૂર્વક સૂત્રની વ્યાખ્યા કરવામા આવે તો તો વ્યાખ્યા સંપૂર્ણ યાને સર્વાંશે કરી કહેવાય. પણ જો એ શક્તિ ન હોય તો સંપૂર્ણ કરી કયાથી કહેવાય ?

અહીં 'ગમ' અને 'પર્યાય' એ બે નવા શબ્દો આવ્યા. તેનો અર્થ જુઓ.

ગમઃ ગમ એટલે અર્થમાર્ગ; અર્થાત્ પદાર્થને જાણવા-સમજવાના અને પદાર્થને વિશેષ વિશેષ રૂપે ઓળખવાના વિવિધ માર્ગોને 'ગમ' કહેવામા આવે છે જગતની એકેક વસ્તુમા અનેકાનેક પ્રકારની ખાસિયતો રહેલી છે, પરંતુ તે ખાસિયતો માત્ર એકાદ દૃષ્ટિબિંદુથી વસ્તુને વિચાર્યા કરવાથી સમજવામા નથી આવતી, એ ખાસિયતો સમજવા માટે સિન્ન સિન્ન દૃષ્ટિબિંદુઓથી વસ્તુને તપાસવી પડે છે. દા. ત. જમ આજે વિદ્યાર્થીને કોઈ પણ વિષય પર નિબંધ લખતા નિબંધ અંગે વિષયનું સ્વરૂપ શુ, એની વ્યાખ્યા શી, એના લક્ષણ શા શા, અવાતર ભેદ કેટલા, એના કારણ શા, એના ફળ તરીકે લાભ-નુકશાન શા શા, એના પ્રમાણ પુરાવા કયા કયા, ઇત્યાદિ માર્ગે વિચારવું પડે છે, એવી રીતે શાસ્ત્રમા પણ વસ્તુ અંગેની વિચારણા માટેના વિવિધ માર્ગો અર્થાત્ માર્ગણાઓ દર્શાવેલી છે દા. ત. ૧૪ માર્ગણાની એક ગાથા છે -

‘ ગદ્-ઈન્દ્રિય કાપ, જોષ, વેષ, કસાય ગાળેય । સંજમ દંસળ-લેસા, મવ સમ્મે, સન્નિ-આહારે ॥ ’

આ ગાથામા ગતિ-ઈન્દ્રિય-કાય-યોગ-વેદ-કષાય-જ્ઞાન-સંયમ-દર્શન-ક્ષેશ્યા-ભવ્ય-સમ્યક્ત્વ-સન્ની-આહારક, આ ૧૪ મૂળભેદ કહ્યા, છે. આના ઉત્તરભેદ દર છે એના આધારે વસ્તુની વિચારણા થઈ શકે. જમકે 'મોક્ષ' વસ્તુ વિચારવી છે, તો એ અંગે વિચારવાનું કે કઈ ગતિમાથી મોક્ષ થઈ શકે ? કેટલી ઈન્દ્રિયવાળાને મોક્ષ હોય ? ઔદારિકાદિ કઈ કાયાથી મોક્ષ થાય ? મન-વચન-કાયાના પદર યોગમાં કેટલા અને કયા યોગવાળો મોક્ષ તરફ જઈ શકે ? પુરુષવેદાદિ કયા કયા વેદવાળા કેટલી સખ્યામા મોક્ષે ચઢી શકે ? . ઇત્યાદિ વિચારવાનું એવી રીતે શ્રી તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્રમા આવતા બે સૂત્રો,

નિર્દેશ-સ્વામિત્વ સાધનાડધિકરણ-સ્થિતિ-વિધાનતઃ ।

અને સત્ સંસ્વા-ક્ષેત્ર-સ્પર્શના કાલાન્તર માત્રાડત્પવંહુત્વૈશ્ચ ॥

—એ વસ્તુ-વિચારણા માટે અનેક માર્ગો બતાવે છે. એમા ‘નિર્દેશ’ એટલે દા. ત. મોક્ષના સામાન્ય-વિશેષ નામ અને વ્યાખ્યા શી શી ? ‘સ્વામિત્વ’ એટલે મોક્ષના સ્વામી કોણ ? ‘સાધન’ એટલે મોક્ષના ઉપાય કયા ? ‘અધિકરણ’ એટલે મોક્ષનો આધાર કોણ ? ..’ ઇત્યાદિ. આનાથી માત્ર મોક્ષ જ નહિ, પણ જીવ, અજીવ વગેરે તત્ત્વો, સમ્યગ્દર્શન વગેરે સાધનમાર્ગો. એમ કેટલુંય વિચારી શકાય.

આવા આવા તો વસ્તુવિચારણા માટેના કેઈ માર્ગો નીકળે. આ એક રીતે ગમ.

વળી જુઓ. કેટલાક શબ્દોના અનેક અર્થો હોય છે. દા. ત. આ ગ્રન્થમા જ આગળ ‘સગ’ શબ્દના છ અર્થ બતાવ્યા છે. આ દરેક અર્થની ગાછળ એ શબ્દની જુદી જુદી વ્યુત્પત્તિ કે રૂઢિ કામ કરી ગઈ હોય છે, એને ગમ યાને અથ માર્ગ કહી શકાય. એમ એક જ અર્થવાળા શબ્દના પણ સંગોગશાત્ જુદા જુદા અર્થ નીકળે છે, દા. ત. ‘નદી’ શબ્દનો અર્થ ‘પાણીનો અમુક પ્રવાહ’ થાય, પરંતુ જ્યાં ‘નદી પર ખંગલો છે’ એવો વાક્યપ્રયોગ થયો હોય ત્યાં ખંગલો કાંઈ પાણીના પ્રવાહ પર નથી હોતો, પરંતુ કિનારા પર હોય છે તેથી ત્યાં ‘નદી’ શબ્દનો અર્થ ‘નદીકિનારો’ થયો જોઈએ, આ અર્થને લાક્ષણિક અર્થ કહેવાય છે. એવા અર્થને સમજાવવા માટે ખંગલાનો સંબંધ ઉપયોગી થયો, તેમજ ‘નદી’ શબ્દમા પણ ‘નદીકિનારો’ અર્થ કરી શકવાનું સામર્થ્ય ઉપયોગી થયું. આને માર્ગ કહી શકાય.

આમ, ‘ગમ’ એટલે કે અર્થમાર્ગ, તે અર્થમાર્ગો અનન્ત થાય.

પર્યાય અને દ્રવ્ય. ‘પર્યાય’ પણ અનન્ત છે. પર્યાય એટલે અવસ્થા. પર્યાય એટલે પરિણામન પામતું સ્વરૂપ. એ અવસ્થા કે સ્વરૂપ જ્યાં બને, તેને ‘દ્રવ્ય’ કહેવામા આવે છે. દા. ત. માટી એ દ્રવ્ય છે, એમા થતી પિંડો, શરાવ (કોડિયું), ઘડો, ઠીકરાં વગેરે અવસ્થાઓને અર્થાત્ પરિણામોને (પરિણામન પામતા સ્વરૂપોને) પર્યાય કહેવાય છે. સુવર્ણ એ દ્રવ્ય છે, લાગડી, કંડુ, કંદેરો વગેરે પરિણામ-અવસ્થા એ એના પર્યાયો છે. જીવ એ દ્રવ્ય છે અને એની મનુષ્ય, પશુ, કીડો વગેરે અવસ્થા એ પર્યાયો છે. એ વિવિધ પર્યાયોને પામનાર વસ્તુને દ્રવ્ય કહેવાય છે.

પદ્ધત્યઃ સમસ્ત જગત એ મૂળભૂત આ પદ્ધ (છ) દ્રવ્યોનો સમૂહ છે.— આકાશ, જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ અને કાળ. આ દ્રવ્યોના પર્યાય પરિવર્તન પામે એ જગતનું સ ચલન (Working) છે.

(૧) આકાશઃ આકાશ દ્રવ્ય બીજાં દ્રવ્યોને અવકાશ (જગા) આપવાના સ્વભાવવાળું દ્રવ્ય છે. આકાશમાં અમુક અતિ અલ્પ ભાગમા જ બાકીનાં દ્રવ્યો રહે છે, અને તેટલા આકાશ-ભાગને લોક કહેવાય છે, લોકાકાશ કહેવાય છે. જ્યારે બાકીના અનંતભાગને અલોક, અલોકાકાશ કહેવામા આવે છે.

(૨) જીવઃ—જીવ કહેા, આત્મા કહેા, એક ચીજ છે. એની ખાસિયત બે બાતની છે. (૧) મૂળભૂત ખાસિયત, તે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, સુખ વગેરે સ્વભાવદશા કહેવાય છે, અને (૨) આગતુક ખાસિયત, રાગ, દ્રેષ, મિથ્યાત્વ, તિર્યચપણું, માનવપણું. વગેરે, તે વિભાવદશા કહેવાય છે. જગતમાં જીવો અનંતાનંત છે.

(૩) પુદ્ગલનો સ્વભાવ પ્રત્યક્ષ યા અપ્રત્યક્ષ રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ છે જેનામા આ સ્વભાવ હોય તે બધાં પુદ્ગલદ્રવ્ય કહેવાય. દા. ત. પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, શબ્દ, અધકાર, મન, ઈર્મ, વગેરે પુદ્ગલદ્રવ્યો છે.

(૪) ધર્મ એટલે ધર્માસ્તિકાય; એ જીવ અને પુદ્ગલને ગમન કરવામા સહાય કરનાર દ્રવ્ય છે, દા. ત. માછલીને ચાલવામા પાણી એ સહાયક દ્રવ્ય છે ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય લોકાકાશમા જ રહેલું છે, માટે જ જીવો અને પુદ્ગલો લોકાકાશમા ગમનાગમન કરે છે, પણ અનંત અલોકમા કયાય ફસાઈ જઈ ખેરવિખેર નથી થઈ જતા.

(૫) અધર્મ એટલે અધર્માસ્તિકાય. એ જીવોને સ્થિરતા કરવામા સહાય કરનાર દ્રવ્ય છે, જેવી રીતે ચાલવા શીખતા બાળકને વચમા ઊભા રહેવામા લાકડાની ઘોડી સહાયક બને છે. અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ લોકાકાશમા જ વ્યાપ્ત છે.

(૬) કાળ કાળ એ બીજા દ્રવ્યોમા નવુ-જૂનું વગેરે ભાવ થવામા સહાયક દ્રવ્ય છે

સ્વપર્યાય:—આ દ્રવ્યોની સાથે સંકળાયેલ લિપ્ત લિપ્ત ભાવો અર્થાત્ વિવિધ અવસ્થાઓ એ પર્યાયો છે. એ પર્યાયો મુખ્ય રીતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવ, એ ચાર અપેક્ષાએ ઓળખી શકાય છે. એટલે કે,

(૧) એનું મૌલિક દ્રવ્ય યાને ઉપાદાન શું ?

(૨) એનું ક્ષેત્ર કયું ?

(૩) એનો કાળ કયો ?

(૪) એના ભાવ અર્થાત્ ગુણ, ધર્મ, વગેરે ખાસિયતો કઈ કઈ ?

દા. ત. એક ઘડો લો એ ઘડો દ્રવ્ય દૃષ્ટિએ માટીનો બનેલો છે, એટલે કે માટીમય છે, માટી એનું ઉપાદાન છે. ક્ષેત્ર દૃષ્ટિએ ઘડો રાજનગરમા રહેલો છે, રાજનગરસ્થ છે; અથવા અમદાવાદમા બનેલો માટે અમદાવાદી ઘડો છે, કાળની દૃષ્ટિએ એ ઘડો હાલમા જ બનેલો એટલે કે નવો છે, ભાવની દૃષ્ટિએ ઘડો લાલ છે, મોટો છે, સુવાળો છે, પાણી ભરવાનો છે, ખાલી છે, રામચંદ્રની માલિકીનો છે, વગેરે વગેરે આ બધા પર્યાયો તે સ્વપર્યાયો કહેવાય

પરપર્યાય. જેવી રીતે સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર કાલ-ભાવ એ ચારેય દૃષ્ટિથી ઘડો અમુક અમુક સ્વરૂપે 'છે' એમ કહેવાય છે, એવી રીતે પરદ્રવ્ય-ક્ષેત્રાદિ ચારની દૃષ્ટિથી એ જ ઘડો અમુક અમુક રૂપે 'નથી' એમ પણ કહેવાય છે દા. ત. ઘડો (૧) દ્રવ્યથી જેમ માટીમય છે, એમ સુવર્ણમય નથી, (૨) ક્ષેત્રથી જેમ રાજનગરસ્થ કે અમદાવાદી છે, તેમ સુરતસ્થ કે સુરતી નથી, (૩) કાળથી જેમ નવો છે, તેમ જૂનો નથી, (૪) ભાવથી જેમ લાલ છે, તેમ કાળો નથી, મોટો છે, નાનો નથી, પાણી ભરવાનો છે, છાશ ભરવાનો નહિ, ખાલી છે, ભરેલો નહિ, રામચંદ્રનો છે, કરમચંદ્રનો નહિ; વેચવાનો છે, ભેટ આપવાનો નહિ વગેરે વગેરે. જેમ ઘડો જ જ રૂપે છે તે તે એના સ્વપર્યાય કહેવાય, તેમ જ જ રૂપે નથી તે તે એના પરપર્યાય ગણાય. પરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાએ જ પર્યાય તે પરપર્યાય કહેવાય

પ્ર. પરપર્યાય તો પરના ગણાય ને ? પોતાના શી રીતે ?

ઉ. પરના તો એ પાછા સ્વપર્યાય છે, પરપર્યાય નહિ. એ તો આ ઘડાના પરપર્યાય છે

પ્ર.—પણ 'પર્યાય એટલે અવસ્થા' એમ તમે કહી આવ્યા, તો શું આ ઘડામા રહે તે એની અવસ્થા, કે ન રહે તે એની અવસ્થા ? અને પરપર્યાય આ ઘડામા ન રહે તો એ પર્યાય આના શાથી ?

ઉ. વાત સાચી છે કે 'પર્યાય એટલે અવસ્થા,' પરંતુ એટલું સમજી લો, કે વસ્તુમાત્રમા અવસ્થા બે જાતની હોય છે, (૧) વિવાનયોગ્ય અને (૨) નિષેધયોગ્ય તો જેવી રીતે ઘડામા માટીમયતાનું વિધાન થાય છે, એવી રીતે એજ ઘડામા સુવર્ણમયતાનો નિષેધ થાય છે. અર્થાત્ દ્રવ્યદૃષ્ટિએ જેવી રીતે જ ઘડો માટીમય છે, તેવી રીતે તે જ ઘડો સુવર્ણમય નથી તો વિધાનરૂપે માટીમય

અવસ્થા જેમ ઘડાની ગણાઈ, તેમ નિષેધરૂપે સુવર્ણમય અવસ્થા પણ એજ ઘડાની ગણાઈ. પૂર્વવામાં આવે કે ‘ માટીમય કાણુ ’ તેા કહેવાશે કે ઘડો. પણ પૂછાય કે ‘ સુવર્ણમય કાણુ નહિ ? ’ તેા ય કહેવાશે કે એજ ઘડો. તેા જ્યારે માટીમયતા તે જ ઘડાની વિધિમુખે અવસ્થા છે, તેા પછી શું સુવર્ણમયતા પણ એજ ઘડાની નિષેધમુખે અવસ્થા નથી? છે જ. ફરક આટલો પડયો કે એક અવસ્થા વિધિમુખે છે અને બીજી અવસ્થા નિષેધમુખે છે. પણ છે બને ય અવસ્થાઓ ઘડા મંબંધી જ. માટે ઘડાની જ એક સ્વપર્યાય અવસ્થા, અને બીજી પરપર્યાય અવસ્થા. એમ બને માનવી જોઈએ.

સ્વપર્યાય એ ઘડાને અનુવર્તે છે, ઘડામા અનુવર્તનશીલ છે, અર્થાત્ ઘડાની સાથે હોવા રૂપે ચાલનારી અવસ્થાઓ છે, જ્યારે પરપર્યાય એ ઘડામા વ્યાવર્તનશીલ એટલે કે ઘડાની સાથે ન હોવા રૂપે ચાલનારી ઘડાથી પરાક્રમુખ રહેલી અવસ્થાઓ છે. એક જાણે મિત્રભાવે જોડાયેલી છે અને બીજી જાણે શત્રુભાવે જોડાયેલી છે. એક જાણે સગાઈ પામેલી છે અને બીજી જાણે અણબનાવે રહેલી અવસ્થાઓ છે. એમા પહેલી સ્વપર્યાય, એને અનુવૃત્તિપર્યાય પણ કહેવાય; અને બીજી પરપર્યાય એને વ્યાવૃત્તિપર્યાય કહેવાય.

પર્યાય અનતા આમ એક ઘડામા તપાસવામા આવે તેા કેઈ સ્વપર્યાયો યાને અનુવૃત્તિ પર્યાયો છે, તેમ કેઈ પરપર્યાયો યાને વ્યાવૃત્તિપર્યાયો પણ છે. વિશ્વની બીજી સમસ્ત વસ્તુઓના પોતાના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવની અપેક્ષાએ આ ઘડામા અનતા પરપર્યાય થાય આત્મામા જુઓ તેા આત્મા દા ત દ્રવ્યથી સનાતન ચેતન સ્વરૂપવાળો છે, ક્ષેત્રથી ભારતભૂમિવાસી છે, કાળથી ૨૫ વર્ષથી જન્મેલો છે, ભાવથી એ મનુષ્ય છે, યુવાન છે, રૂપાળો છે, વિદ્વાન છે, ક્ષમાશીલ છે, વિરાગી યા રાગી છે .. ધનવાન છે. પરજીવો છે, સદાચારી છે .. વગેરે વગેરે કેઈ સ્વપર્યાય ધરાવે છે. એમ પરપર્યાયમા આત્મા જડ નથી, મોક્ષમા નથી, ૨૬-૨૭ .. વગેરે વર્ષની ઉંમરનો નથી, ક્રોધી નથી, લાલ-પીળો નથી, પ્રવાહી નથી એમ અનંત પરપર્યાય છે. આ સ્વ-પરપર્યાયો અનતા થાય

સૂત્રમાં સ્વપર્યાય-પરપર્યાય ચૈત્યવંદન સૂત્ર યા કોઈ પણ સૂત્ર, કે જે શબ્દરચના સ્વરૂપ છે, એના પણ ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, દીર્ઘ, હ્રસ્વ, અમુક અમુક અર્થ, વગેરે અનેક અનુવૃત્તિ પર્યાયો છે. ઉદાત્ત એટલે ઊંચા સ્વરે બોલાય તે અને અનુદાત્ત એટલે નીચા સૂરે બોલાય તે; દીર્ઘ એટલે લાંબા અને હ્રસ્વ એટલે ટૂંકા સ્વરવાળો; દા. ત. ‘ ઝંકારારાવ ’ આમાં ‘ ઝ ’ ઊંચે અવાજે, અને ‘ કારા ’ દીર્ઘ સ્વરે બોલાય છે તેા ‘ વ ’ એ નીચે સૂરે અને હ્રસ્વ બોલાય છે. એમ શબ્દના અમુક અમુક અર્થો હોય છે આ એના સ્વપર્યાય-અનુવૃત્તિપર્યાય ગણાય. ત્યારે એનાથી વિરુદ્ધ પર્યાયમાં જે ઉદાત્ત છે તે અનુદાત્ત નથી; જે અનુદાત્ત છે, તે ઉદાત્ત નથી. વળી જે પરરૂપે તે નથી એ એના પરરૂપ-અભવન સ્વભાવવાળા પરપર્યાય કહેવાય, વ્યાવૃત્તિ પર્યાય કહેવાય. બાકી સૂત્રના શબ્દ ભાષાવર્ગણના પુદ્ગલ છે, કાયયોગથી ગ્રહીત છે, જડ છે, વગેરે સ્વપર્યાયો કહેવાય, અને તેથી વિરુદ્ધ પર્યાયોને પરપર્યાય કહેવાય. એ પર્યાયો અનંત છે

પચાંગી જિનાગમ :—અહીં શાસનમા આગમના ‘ અંગ ’ સૂત્રો, ‘ ઉપાંગ ’ સૂત્રો, ‘ આવશ્યક ’ સૂત્રો, વગેરે અનેક પ્રકાર છે એની વ્યાખ્યારૂપે નિર્ચુક્તિ, ભાષ્ય, ચૂલ્કી, ને ટીકા સાથે પચાંગી આગમ થાય.

અંગસૂત્રો: એટલે આચારાંગ સૂત્રકૃત્રાગ, . ભગવતીજી યાવત્ ૧૨ સુ દષ્ટિવાદ. એ ૧૨ અંગ સૂત્રો છે. એની રચના શ્રી ગણધર મહારાજ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાન પાસેથી ત્રિપટી પામીને કરે છે. એ ૧૨ અંગને દ્વાદશાંગી કહેવામા આવે છે દ્વાદશાંગીમા દષ્ટિવાદ નામના અંગમા ૧૪ ‘ પૂર્વ ’ નામના મહાઆગમો સમાયા છે.

ત્રિપદી શ્રી ગણધર મહારાજ તીર્થંકરદેવને ‘મયર્વં કિં તત્ત્વં’-હે ભગવન! તત્ત્વ શું ? એમ ત્રણ વાર જે પ્રશ્ન પૂછે છે, એના ઉત્તરમાં અર્હત પ્રભુ ત્રણ પદ કહે છે, ‘ઉપ્પન્નેહ વા,’ ‘વિગમેહ વા,’ ‘ધ્રુવેહ વા,’-અર્થાત્ ‘વસ્તુમાત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, એજ વખતે વસ્તુમાત્ર નાશ પામે છે, એજ વખતે વસ્તુમાત્ર સ્થિર હોય છે.’ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના હસ્તે ચારિત્ર-દીક્ષા, પ્રભુનું સાનિધ્ય, ત્રિપદીની પ્રાપ્તિ, પૂર્વના ઉચ્ચ પુણ્યકર્મનો ઉદય, વગેરે કારણો એવા આવી મલે છે કે જેથી ગણધર ભગવંતોને શ્રુતજ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપી આવરણોનો અસાધારણ જબરદસ્ત ક્ષયોપશમ થાય છે. એથી ત્યાં વિશ્વના પદાર્થોનો ગજબ જ્ઞાનપ્રકાશ થવાથી એ દ્વાદશાગીની રચના કરે છે ! અને સર્વજ્ઞ શ્રી જિનેન્દ્ર દેવ એ દ્વાદશાગીને ખીજને ભણાવવાની અનુચ્છા આપવા દ્વારા એના પર સત્યતાની મહોરછાપ મારી આપે છે !

‘આવશ્યક સૂત્રો’ એટલે કે રોજ ઉભય ટંક અવશ્ય કરાણીય ‘પ્રતિઠમણુ’ ક્રિયાના ઉપયોગી સૂત્ર, ‘સામાયિક’ (કરેમિ ભંતે) સૂત્ર, ‘ચતુર્વિંશતિ’ (લોગસ્મ) સૂત્ર વગેરે એની રચના પણ શ્રી ગણધરદેવો કરે છે.

‘ઉપાંગ’ સૂત્ર:- ઉપાંગ સૂત્ર એટલે ‘અંગ સૂત્ર’ના પેટા સૂત્ર ‘ઔપપાતિક,’ ‘રાજપ્રશ્નીય,’ ‘જીવાસિગમ’ વગેરે. એમ ખીજ પણ ‘દશવૈકલિક’ ‘ઉત્તરાધ્યયન’ ‘પયત્તા’ ‘અનુયોગદ્વાર,’ ‘નંદી,’ વગેરે અનેક સૂત્રોની રચના અન્ય આચાર્યો કરે છે. વળી આના ઉપર વિવેચન થયે તરીકે ‘નિયુક્તિ-સાખ્ય-ચૂર્ણિ-દીકા’ શાસ્ત્રો પણ છે. સૂત્રની સાથે આ ચાર, એમ પચાગી આગમ કહેવાય છે ‘અંગ’ અને ‘આવશ્યક’ સિવાય ખીજ સૂત્રોની રચના સ્થવિર ભગવંતો કરે છે.

જિનાગમમાં દરેક સૂત્રના, ઉપર કહ્યા તે મુજબ, અનંતા સ્વ-પર પર્યાય છે. આ બધાનું વિવેચન કરવામાં આવે ત્યારે સૂત્રની સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા કરી કહેવાય, એવું વિવેચન કરવા કોણ સમર્થ હોય ?

‘શુ’ શબ્દના ૬ અર્થ. ‘કોણ’ શબ્દ એ મૂળ ‘શુ’ શબ્દનું એક જાતનું રૂપ છે ‘શુ’ શબ્દ (૧) આક્ષેપ (૨) પ્રશ્ન (૩) નિવારણ (૪) અપલાપ (૫) પ્રાર્થના અને (૬) અવજ્ઞા, આ છ જાતના અર્થમાં વપરાય છે. દૃષ્ટાન્ત પરથી આ છ અર્થો ઝટ સમજાશે

(૧) ‘જે દ્રોહ કરે તે મિત્ર શો ?’ અર્થાત્ અહીં મિત્રના ઉપર આક્ષેપ કર્યો.

(૨) ‘જોલ, હું તને પ્રિય શુ કરું ?’ આમાં ‘શુ’ શબ્દથી પ્રિયનો પ્રશ્ન કર્યો.

(૩) ‘હવે, રોવાથી શુ !’ એમાં રુદનનું નિવારણ કહ્યું

(૪) ‘મારે તારું શું દેવું છે ?’ એમાં ‘શુ’ શબ્દથી અપલાપ (નિષેધ) કર્યો; અર્થાત્ કંઈ જ દેવું નથી એમ કહ્યું

(૫) ‘હું આપનું શુ કરું ?’ એમાં કંઈક કરવાની પ્રાર્થના બતાવી

(૬) ‘તને કોણ જોલાવે છે ?’ એમાં સામાની અવજ્ઞા કરી, ઉતારી પાડવાનું વચન કહ્યું.

આમ ‘શુ’ શબ્દના છ અર્થમાંથી અહીં ‘શુ’ શબ્દ ‘સંપૂર્ણ રીતે વ્યાખ્યા કોણ કરી શકે’ એમાં અપલાપ (નિષેધ) અર્થમાં યોજાયો છે, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે વ્યાખ્યા કરી શકે એવો કોઈ નથી, સિવાય ચૌદ પૂર્વધર. કેમકે એજ મહાવિસ્તારથી વ્યાખ્યા કરી શકવા સમર્થ છે.

‘શક્નોતિ કર્તુ શ્રુતકેવલિભ્યો ન વ્યાસતોડ્યો હિ કદાચનાપિ !’

સમસ્ત ૧૪ પૂર્વના પારગામી એવા શ્રુતકેવળી ભગવાનને છોડીને ખીજે કોઈ ક્યારેય વિસ્તારથી વ્યાખ્યા કરવા સમર્થ નથી શ્રુતકેવળી એટલે સકલ શ્રુતના, જિનોક્ત આગમના પૂર્ણ જ્ઞાતા. ચૈત્યવન્દન સૂત્ર જિનાગમની અંતર્ગત છે, તે શ્રુતકેવળી વિના સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યા કરવાનું અશક્ય છે. કૌવત નથી, તેથી કહ્યું કે એવી પૂર્ણ વ્યાખ્યા કરવાનું અશક્ય છે.

મહાપુરુષોની શ્રેણીની જૂળી હોય છે કે એ આપણને સૂત્રના અર્થ-સાવાર્યનું જ્ઞાન નો આપે છે, પરંતુ તે પૂર્વે આપણને સુંદર સંસ્કરણ આપે છે. અન્યકાર અમાધારણુ વિદ્યતા ધરનારા હોવા છતાં સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા માટેનું પોતાનું અસામર્થ્ય પ્રગટ કરીને આપણને નમ્રતાની પ્રેરણા કરે છે, જિનપ્રવચનની અગાધતા પ્રત્યે આપણા હૃદયને સદા શુકેયું રાખતા પ્રેરે છે. શુદ્ધોની વારંવાર પ્રેરણા એ જીવને સંસ્કારી બનાવવાનો એક રાજમાર્ગ છે.

અહીં સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા કરવાની અસમર્થતા સહેજે આંશિક વ્યાખ્યા-પક્ષનું આલંબન સૂચવે છે. તો પ્રશ્ન થાય કે ‘એવી આંશિક વ્યાખ્યા કરવા જતાં કાંઈ સફળતા મળશે ખરી?’ ત્યારે જુઓ કે અન્યકાર મહર્ષિ વ્યાખ્યાની પરિમિતતા અને છતાં સફળતા કેવી છે તે દર્શાવવા બે શ્લોક કહે છે—

(લ૦) ચાવત્તથાપિ વિજ્ઞાનમર્થજાતં મયા ગુરોઃ । સકાશાદત્પમતિના તાવદેવ ત્રવીન્વદમ્ ॥૩॥

ये सत्त्वाः कर्मवशातो मत्तोऽपि जडबुद्धयः । तेषां हिताय गहनः मयालो मे परिश्रमः ॥४॥

અર્થ:-તો પણ શુરુમહારાજ પાસેથી અલ્પ બુદ્ધિવાળા એવા મેં જેટલો અર્થસમૂહ જાણ્યો છે, તેટલો હું કહું છું, તે કથન મારા કરતા પણ જે જીવો કર્મવશતાને કીધે મંદ બુદ્ધિવાળા છે, એમના ઉપકારને માટે હોવાથી, મારો પરિશ્રમ સફળ છે.

વિવેચન:-સામર્થ્ય બે પ્રકારે છે. એમાં સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા કરવાનું પોતાનામાં સામર્થ્ય નથી, તો પણ આંશિક વ્યાખ્યા કરવાનું સામર્થ્ય તો જરૂર છે; પરંતુ તે સામર્થ્ય પણ શુરુકૃપા અને શુરુઉપકારનું પરિણામ છે, એમ અન્યકાર કહે છે.

આયદેશની આ જૂળી છે કે શુરુ પ્રત્યે આદર, કૃતજ્ઞતા વગેરે શુદ્ધો આર્ય માનવમાં પહેલા આવીને તરવરે છે. શુરુએ મહાન કૃપા કરી અને જ્ઞાનદાનનો મહાન ઉપકાર કર્યો ત્યારે અજ્ઞાનપણે નિરાધાર રખડતા જીવમાં જ્ઞાન આવ્યું ! સારાસારનું લાન થયું ! અસતને મૂકી મતમાં પ્રવર્તવાનું બન્યું ! આ ઉપકાર માનવાનો એટલું જ નહિ પણ જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તે એમની પાસેથી જ થયું, એ પણ ખરાખર મનમા વસાવવાનું છે, અને અવસરે અવસરે જગતમાં જાહેર કરવાનું છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ એ વસ્તુ ખરાખર સમજે છે, તેથી કહે છે કે ‘મને જે મળ્યું તે શુરુ મહારાજની કૃપાનું ફળ છે; અને એમની પાસેથી જેટલું જાણ્યું તેટલું જ હું કહું છું’ આ ઉપરથી એ સમજી શકાય છે કે અન્યકાર જે કહેવાના છે તે નિરાધાર કથન નથી પરંતુ શુરુ વચનાનુસાર કથન છે.

શુરુના કહાથી ઓછું જાણ્યું : સમર્થ શાસ્ત્રકારોની પણ આંતરિક નમ્રતા અને લઘુભાવ કેટલો બધો હોય છે ! સર્વજ્ઞ પ્રભુના શાસનનો વિનય પ્રકાર અને નમ્રભાવ પણ કેટલો બધો જોઈએ ! કે લલિતવિસ્તરકાર એક ‘નમુત્તુપુ’ મૂત્ર પરની ટીકામાં અદભુત અને ભરચક પદાર્થો કહેવાના છે, છતાં શુરુ મહારાજ જે પદાર્થો કહ્યા, તેમાંથી પોતાની અલ્પ મતિએ જેટલા ગ્રહણ કર્યા, તેટલા કહેવાનું કહે છે ! વાત સાચી છે, કે પોતાના ઘરનું કાંઈ ન કહેવું હોય તો તો શુરુ પાસેથી નહિ જાણેલું તો કહી શકાય જ નહિ; જાણેલું કહેવાય. તે પણ શુરુની અપેક્ષાએ પોતાની તુચ્છ મતિના હિસાબે શુરુએ કહ્યા કરતાં થોડું જાણ્યાથી થોડું કહેવાય, કે જેથી ઉત્સુત્રભાષણનો દોષ ન લાગે. આથી આપણને પ્રશ્ન થાય કે “તો તો પછી આમાં તો બહુ ઓછું જાણવાનું મળે.” પણ એવું નથી. લલિતવિસ્તરને જેમ જેમ તમે આગળ સાંભળતા જશો તેમ તેમ તમને દેખાશે કે ‘અહો ! આ તો તત્ત્વો-સિદ્ધાન્તો અને પદાર્થોનો એક મહાન ખજાનો છે !’

ક્યાં મૂળ જ્ઞાન અને ક્યાં આજ્ઞનું જ્ઞાન ! : આમ હોવા છતાં એમ માનતા નહિ, કે ‘તો પછી સર્વજ્ઞ શ્રી અરિહંત પરમાત્માનું જ્ઞાન કે કાદશાંગી-આગમના પ્રણેતા ગણધર મહારાજનું જ્ઞાન આ લલિતવિસ્તરના જ્ઞાનથી વધારે નહિ હોય.’ કેમકે સર્વજ્ઞ શ્રી અહંતપ્રભુ કેવળજ્ઞાન નો અનંત-

કાળના અન તા ભાવેને જાણનાર હોય છે. એવા જ્ઞાનને જો એક મહાસાગર સમજો, તો એમાથી પ્રભુએ માત્ર એક ખોખો ભરીને તત્ત્વ-પાણી શ્રી ગણધર ભગવાનને આપ્યું એમ કહેવાય. એમણે એ ખોખો પોતાના શિષ્યને આપ્યો; પછી શિષ્યે પોતાના શિષ્યને આપ્યો. એમ પરંપરાએ એ ખોખો પાણી લક્ષિતવિસ્તરાકાર શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજને મળ્યું ! હવે વિચારો કે ખોખાનું પાણી ટપકતું ટપકતું આગળ વધે, તે લાંબી પરંપરાએ ગ્રંથકાર સુધી આવેલું કેટલું હોય ? કયા અહીંનું જ્ઞાન ! અને કયાં શ્રી ગણધર ભગવાનનું જ્ઞાન ! ત્યારે સર્વજ્ઞ અહંત્રપ્રભુનું તો કેવું ય અનંતું જ્ઞાન ! આ જોતા વિચારક આત્માને પોતાના ગમે તેટલા ય જ્ઞાનનો શો ઘમંડ થાય ?

ત્રિવિધ શિષ્ય: એટલે જ ગ્રંથકાર આચાર્ય મહારાજ નમ્રતાથી કહે છે કે “ ગુરુદેવ પાસેથી મારી અલ્પ મતિએ જેટલું જાણ્યું એટલું કહું છું.”

પ્ર૦ . અલ્પ મતિનું શું તાત્પર્ય છે ?

ઉ૦ . એજ કે જગતમા શિષ્યો ત્રણ પ્રકારના હોય છે.

(૧) અધિકમતિ, (૨) સમમતિ અને (૩) અલ્પમતિ એમા અધિકમતિવાળો શિષ્ય ગુરુ પાસેથી સાક્ષીને ગુરુના કહ્યા કરતા પણ અધિક વિસ્તારથી અને ઉડાણથી જાણે છે, દૃષ્ટાન્ત તરીકે, એરંડિયા વગેરેના ઝાખા દીવામાથી પ્રગટાવેલો ખીજો દીવો પોતાની શુદ્ધ તેલ વગેરે સામગ્રીથી ઉજ્જવલ પ્રકાશવાળો બની શકે છે. ખીજો સમમતિવાળો શિષ્ય ગુરુના જેટલી ખુદ્ધિવાળો હોવાથી ગુરુના કહ્યા જેટલું ગ્રહણ કરે છે. જ્યારે ત્રીજો પ્રકારનો અલ્પમતિવાળો શિષ્ય ગુરુના કહ્યાથી પણ એછા પદાર્થ-સમૂહ જાણતો હોય છે.

પ્ર૦ : ગ્રંથકાર મહર્ષિ પોતાની જાતને ત્રીજી કક્ષામા મૂકે છે, તો એટલું કહેલું શું ઉપયોગી થશે ?

ઉ૦ : જરૂર ઉપયોગી થશે, ગ્રંથકાર કહે છે, ‘જગતમા મારા કરતા પણ જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મની પરવશતાથી સ્થૂલ ખુદ્ધિવાળા જીવો પણ સંભવે છે, અર્થાત્ મદખુદ્ધિવાળા જીવો પણ હોય. એ જીવોના ઉપકારને માટે આ ‘લક્ષિતવિસ્તરા’ વિવેચન કરવાનો મારો વ્યાખ્યાપરિશ્રમ સફળ થશે.

અહીં ગ્રંથકાર ‘મારા કરતા પણ’ એમ કહીને મદખુદ્ધિવાળાં જીવોના સંભવ દર્શાવી પોતાની એવી લઘુતા ખતાવે છે કે ‘મારાથી પ્રાયઃ મદખુદ્ધિ જીવ કોઈ હોય નહિ, પરંતુ કર્મો વિચિત્ર ફળવાળા હોય છે, તેથી શું શું ન સંભવે ?’ એવા મદ જીવોના હિતાર્થે થતી આ વ્યાખ્યાનની પ્રવૃત્તિ કરુણાભાવનામાથી જન્મી છે. અધિક ખુદ્ધિમાન જીવો તો પ્રમોદ ભાવનાના વિષય છે, જ્યારે સમાન ખુદ્ધિવાળા જીવો તો ન કરુણા કે ન પ્રમોદ, કિંતુ મધ્યસ્થભાવ અર્થાત્ સમભાવની ભાવનાના વિષય છે, માટે આ વ્યાખ્યાથી એમના પર ઉપકાર કરવાનો ગ્રંથકારનો ઉદ્દેશ નથી.

જગતમાં ત્રણ પ્રકારના જીવો અને ત્રિવિધ ભાવના. મનને મલિન ભાવોથી ખચાવી પવિત્રતામા રમતું કરનારી કેવી ત્રણ સુદર ભાવનાઓ ખતાવી ! માણસને જીવનમા ત્રણ જાતના લોક સાથે પ્રસંગ બને. તેમા કોઈ અધિક હોય, કોઈ સમાન હોય, તો કોઈ હીન હોય, ચાલ્યું પૈસા-ટકાની દૃષ્ટિએ, કે માન-કુરાર્ધની દૃષ્ટિએ, સત્તાથી કે આખરથી, જ્ઞાનથી કે પુણ્યાઈથી, અથવા તો ગુણની દૃષ્ટિએ પણ (૧) ગમે તે રીતે અધિક હોય, તેના પ્રત્યે દિલનો પ્રમોદભાવ, આનંદ અને પ્રેમભાવ રાખવાનો. જે મનુષ્યના હૃદયમા એ હશે તો ત્યાં ઇર્ષ્યા કે સંતાપ નહિ થાય, અવજ્ઞા કે અસહિષ્ણુતા નહિ થાય, એની નિંદામા નહિ ઉતરાય; એના માટે અતરના ઉડાણમા એમ થશે કે એ “મારો માનવભાઈ જ ઉચો છે ને ? ઘણું સરસ ! એની ઉચ્ચતા એના પુણ્ય કે પરિશ્રમના હુકમી છે ને ? ત્યાં આપણે એના પ્રત્યે ઇર્ષ્યા, ખળતરા કે તિરસ્કારભાવ રાખી આપણું પોતાનું જ ઉચ્ચમાનવ-હૈયું શા માટે ખગાડવું ? શા માટે કુસંસ્કારી અને પાપકર્મથી ભારે કરવું ?” (૨) ત્યારે, જે સમાન હોય તેના પ્રત્યે મધ્યસ્થભાવ, અર્થાત્ સમભાવ

રાખવાનો, ‘પરચિન્નાઽધમાધમા’ વિપયચિતા અને અર્થચિતા કરતાં પણ અધમાધમ એવી પરચિતાથી નિજના હૈયાને તુચ્છ કે સારે નહિ બનાવવાનું વિચારવાનું. કે ‘માનવસવનો કિંમતી સમય શા સારૂ વેડફી નાખ્યું? એમ કરવા જતા તો મોઢેરી તત્ત્વચિતા, આત્મચિતા અને પરમાત્મ-વિચારણા ગુમાવાશે! પરમાર્થ-પરોપકારની વિચારણા ગુમાવાશે!’ (૩) ત્યારે, આપણાથી કોઈ ગુણુમા, બુદ્ધિમા કે પુણ્યમાં નીચા હોય તેની પ્રત્યે દ્વિલમાં ઉછળતો કરુણાસાવ રાખવાનો-તેની દયા ખાવાની; એનું દુઃખ દૂર કરવા શક્ય ભોગ આપવાનો, એ અંગે વિચારવાનું કે ‘બિચારો જીવ ! અશુભ કર્મથી કચરાઈ રહ્યો છે ! એ સ્થિતિમા ઉપરથી એને પાટું મારવું એ યોગ્ય નથી, પરંતુ આશ્વાસન આપવું યોગ્ય છે, હિંમત અને ટેકો આપવો યોગ્ય છે. તેમ, મારે પણ આ દયા કરવાનો સારો મોકો મળ્યો. મારાં તન-મન-ધન લેખે લગાડુ.’ આ પ્રમોદ-સમસાવ-કરુણા, ત્રણ જાતની વૃત્તિ સતત જગતી રાખવા માટે તે તે સાવનાઓ વારંવાર સાવવી જોઈએ; તો જ અવસરે તે બજવી શકાય, અને મન સંદા પવિત્ર રહે.

ધર્મના પાયામાં સાવનાઓ. મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય, એ ચાર સાવનાઓ ધર્મના પાયામાં જરૂરી ઠહી છે...

“મૈત્ર્યાદિમાવસંયુક્તં તદ્ધર્મં ઇતિ કીર્ત્યતે”

‘મૈત્રી વગેરે સાવો પૂર્વક જ્ઞાનીએ ઠહેલું’ અનુષ્ઠાન, એ ધર્મ છે...’ અહીં ઉપરજ ત્રણ સાવનામાં જે આપણે વર્ણવી આપ્યા એથી વિશેષ, મૈત્રી સાવનામા જીવમાત્ર પ્રત્યે મિત્રતા રાખવાની. ‘આપણો કોઈ જ શત્રુ નથી આપણું બગાડનારો પણ આપણા પોતાનાં પૂર્વકર્મથી જ એમ કરવા પ્રેરાય છે; વાંક એનો નથી, જલુ આપણા કર્મનો છે. એ તો દયા ખાવા યોગ્ય છે, એનું ભલું થાઓ, એને સદ્બુદ્ધિ મળે! જીવમાત્રનું ભલું થાઓ.’ એમ કોઈની પ્રત્યે વૈર-વિરોધની જેરી લાગણીથી આપણાં હૈયાને કલુષિત થવા દીધા વિના શુદ્ધ મૈત્રીસાવ, સ્નેહસાવ રાખવાનો...

માધ્યસ્થ્યસાવમા પારકાના દોષ પ્રત્યે ઉપેક્ષાસાવ કેળવવાનો; તેમજ, દેવ-શુરુ-ધર્મના નિદેકો-વિરોધિઓ પ્રત્યે, શક્ય ઉપાયે ન સુધરે ત્યારે, ઉપેક્ષાસાવ સેવવાનો. એથી આપણું હૃદય બગડે નહિ, અને સામો વધારે ખરાબી ન ખામે ધર્મના મૂળ પાયામાં ચારે ય સાવના જરૂરી છે કેમકે એથી મનની ધર્મબાધક મલિનતા દૂર થાય છે, ધર્મની સ્પર્શના, અને આત્મામાં ધર્મનું ઘડતર થવા યોગ્ય કુણાશ-કોમળતા આવે છે. ત્યારે, મૈત્રી-પ્રમોદ વગેરે સાવનાઓને બદલે વૈર-વિરોધ કે ઇર્ષ્યા જ્યારે હૃદયમાં સ્થાન જમાવે છે ત્યારે ધર્મ સાથે હૃદયથી સગાઈ થતી નથી. લલિતવિસ્તારાકાર અહીં એ ચાર સાવનાઓમાથી એક પ્રકાર તરીકે કરુણાસાવ રાખી મંદ જીવો પર વ્યાખ્યાનો ઉપકાર કરવા તૈયાર થાય છે.

આમ ચાર શ્લોકથી ગ્રન્થના પ્રારંભમાં જરૂરી ‘અનુબન્ધ-ચતુષ્થય’ બતાવ્યું. એમાં (૧) ઇષ્ટદેવને નમસ્કાર કરવારૂપ મંગળ કયું. (૨) ચૈત્યવન્દનસૂત્રનો ‘અર્થ-સાવાર્થ’ એ ગ્રન્થનો વિષય દર્શાવ્યો; કેમકે એની જ વ્યાખ્યા કરવાની છે (૩) ગ્રન્થના પ્રયોજનમા ‘તેવા જીવો પર બોધ થવાનો ઉપકાર’ એ ગ્રન્થકારનું સાક્ષાત્પ્રયોજન છે, ‘જીવોને બોધ થવો’ એ ગ્રન્થશ્રોતાનું સાક્ષાત્પ્રયોજન છે; અને ઉભયને આખરે મોક્ષપ્રાપ્તિ, એ પરંપરાએ પ્રયોજન છે. (૪) ગ્રન્થનો સંબંધ ત્રણ રીતે. -૧. સંબંધ શુરુવચન સાથે છે. ૨. ગ્રન્થ અને પદાર્થ વચ્ચે અભિધાન-અભિધેય સંબંધ છે. ૩. આ વ્યાખ્યા ગ્રન્થ અને ચૈત્યવન્દનસૂત્રની વચ્ચે વ્યાખ્યાન-વ્યાખ્યેય સંબંધ છે. ચાર શ્લોકને અંતે ‘ઈતિ’ ઠહ્યું છે તે મંગળ વગેરેના નિદેપણની સમાપ્તિના અર્થમાં છે, અર્થાત્ અહીં એનું વક્તવ્ય સમાપ્ત થાય છે.

હવે ગ્રંથનો મંગલ પ્રારંભ થાય છે.

ચૈત્યવન્દન સફળ છે ?

શ્રી લલિતવિસ્તરાકાર પૂ. આચાર્યદેવ ચૈત્યવન્દન સૂત્રની વ્યાખ્યા શરૂ કરતા પહેલા ચૈત્યવન્દન ક્રિયા સફળ છે કે કેમ, એના ઉપર તર્કપૂર્ણ ઊઠાપોઠ કરી ખતાવે છે. એ લખે છે,

વાદીનું કથન:-(લ૦) અત્રાહ, ‘ ચિન્ત્યમત્ર સાફલ્યં, ચૈત્યવન્દનસ્યૈવ નિષ્ફલત્વાદિતિ । ’

અર્થ:-અહીં આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે ચૈત્યવન્દનની વ્યાખ્યામાં સફળતા વિચારણીય છે, કેમકે ચૈત્યવન્દન પોતે પણ નિષ્ફળ છે.

વિવેચન -મગળ આદિનું નિરૂપણ થતા ચૈત્યવન્દન સૂત્રની વ્યાખ્યાનો વિષય તરીકે નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો. એના ઉપર વાદી પ્રશ્ન કરે છે કે-

વાદીનું કથન ચૈત્યવન્દન નિષ્ફળ છે-ચૈત્યવન્દન સૂત્રની વ્યાખ્યા રચવાનો પરિશ્રમ ઉઠાવતા પહેલા એ વિચારો કે શુ એ વ્યાખ્યા રચવાનો પરિશ્રમ સફળ છે ? એનામાં સફળતા હોવાનું વિચારણીય છે, અર્થાત્ એનામાં સફળતા નથી; કેમકે ખુદ ચૈત્યવન્દન પણ નિષ્ફળ છે. કારણ એ છે કે એમાંથી પુરુષો-પયોગી કાંઈ ફળ થતું દેખાતું નથી. પુરુષને અર્થાત્ જીવને ઉપયોગી કાંઈ ફળ ચૈત્યવન્દનમાંથી નીપજતું દેખાતું નથી; અથવા પુરુષોપયોગી એટલે ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષમાના કાંઈ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થવારૂપ ફળ દેખાતું નથી. આમ, જ્યારે ચૈત્યવન્દન નિષ્ફળ છે, તો એની વ્યાખ્યાનો પરિશ્રમ નિષ્ફળ હોવાનું પૂછવું જ શુ ? ત્યારે જ નિષ્ફળ હોય તે નહિ કરવું બેઠએ દા. ત કાટાની ડાળીનું મર્દન કરવાનો પ્રયાસ નકામો છે, તો એ કાણ સુઝ કરે છે ? ખસ, તેવી જ રીતે ચૈત્યવન્દનનું વ્યાખ્યાન નિષ્ફળ હોવાથી સુઝ પુરુષે એનો પ્રયાસ ન કરવો બેઠએ

વ્યાખ્ય અને વ્યાપક:-જે સફળ હોય તેનો જે પ્રયાસ યોગ્ય છે જ્યાં ‘પ્રયાસ, ત્યાં સફળતા બેઠએ જ’-આ વાક્યમાં ‘પ્રયાસ’ એ ‘વ્યાખ્ય’ વસ્તુ છે, અને ‘સફળતા’ એ ‘વ્યાપક’ વસ્તુ છે.

વ્યાખ્ય-વ્યાપકનો નિયમ:-

‘જ્યા’ પદની સાથે બોલાય તે ‘વ્યાખ્ય,’ અને ‘ત્યા’ પદની સાથે બોલાય તેને ‘વ્યાપક’ કહેવાય છે દા. ત. જ્યાં ધૂમકો હોય ત્યાં અગ્નિ હોય જ. આમાં ધૂમકો વ્યાખ્ય કહેવાય, અને અગ્નિ વ્યાપક કહેવાય. હવે નિયમ છે કે “ જ્યાં જ્યાં વ્યાખ્ય હોય ત્યાં ત્યાં વ્યાપક અવશ્ય હોય, અને જ્યાં વ્યાપક ન હોય ત્યાં વ્યાખ્ય હોય જ નહિ ” દા. ત. ધૂમકો વ્યાખ્ય છે અને અગ્નિ વ્યાપક છે, તો આ નિયમાનુસાર, જ્યાં જ્યાં ધૂમકો છે, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ અવશ્ય હોય છે, જ્યાં વ્યાપક એવો અગ્નિ નથી, ત્યાં વ્યાખ્ય ધૂમકો નથી જ. એટલે વ્યાપક ન દેખાય તો માનવું જ પડે કે ત્યાં વ્યાખ્ય ન જ હોઈ શકે. પ્રસ્તુતમાં ‘જ્યાં પ્રયાસ, ત્યાં સફળતા’ કહીએ, એટલે પ્રયાસ વ્યાખ્ય અને સફળતા વ્યાપક, એ હકીકતથી આ ફલિત થાય છે કે જેમાં વ્યાપક એવી સફળતા ઉપલબ્ધ ન થતી હોય, અર્થાત્ નિષ્ફળતા દેખાતી હોય, ત્યાં પ્રયાસ ન જ હોવો ઘટે. માટે અમે કહીએ છીએ કે ચૈત્યવન્દન-વ્યાખ્યા અને ચૈત્યવન્દન પણ નિષ્ફળ હોવાથી એમાં પ્રયાસ કરવો ન ઘટે.

(જૈનમતે ઉત્તર) (લ૦)-અત્રોચ્યતે, નિષ્કલ્પાદિત્યસિદ્ધં, પ્રકૃત્તુમાવ્યવસાયનિવન્ધનત્વેન જ્ઞાનાવરણીયાદિ લક્ષ્યકર્મક્ષયાદિપલત્વાત્ । ઈત્યર્થ ચ,-

ચૈત્યવન્દનત્ સમ્યક્ શુભો ભાવઃ પ્રજાયતે । તસ્માત્કર્મક્ષયઃ સર્વં તત્ કલ્યાણમરુતે ॥ ઇતિ ॥
અર્થ:-આને ઉત્તર કરવામા આવે છે કે ચૈત્યવન્દન ન કરવા અંગે ‘નિષ્ફળતા હોવાથી’ આ ને હેતુ મૂક્યો તે અગિય છે. કેમકે, ચૈત્યવન્દન તો ઊંચા શુભ અધ્યવસાયનું કારણ હોવાથી જ્ઞાનાવરણીયાદિ સ્વરૂપવાળા કર્મોના ક્ષય વગેરે ફળને આપે છે. કહ્યું છે કે ‘ચૈત્યવન્દનથી સમ્યક્ શુભ ભાવ થાય છે અને એથી કર્મક્ષય થાય છે, એટલે (જીવ) સર્વ કલ્યાણને પામે છે.’

વિવેચન-જૈનમતે પ્રતિકાર:-વાહીએ ચૈત્યવન્દન અને એના વ્યાખ્યાપ્રયાસને નિષ્ફળ જણાવી તે ન કરવાનો આશ્રય કર્યો.

એમા વાહીએ અનુમાન કર્યું; ‘ચૈત્યવન્દનનો પ્રયાસ ન કરવો બેઇએ, કેમકે એ પ્રયાસ કરવામા નિષ્ફળતા છે.’ અહીં જૈનો કહે છે ‘આમા પ્રયાસને ઉડાડવા નિષ્ફલત્વને હેતુ તરીકે મૂક્યું; પરંતુ પહેલી વાત તો એ છે કે તે હેતુ સિદ્ધ બેઇએ ને ? ચૈત્યવન્દનમા નિષ્ફળતા સિદ્ધ જ નથી, પૂરવાર નથી, અસિદ્ધ છે અર્થાત્ હેતુ ‘અસિદ્ધિ’ નામના દ્વષણથી દ્વષિત છે. દા. ત. દૂરથી કોઈ કહે. ‘તળાવમા અગ્નિ છે, કેમકે ધૂમાડો છે’ અહીં વાસ્તવિક રીતે તળાવમાં ધૂમાડો જ નહિ હોવાથી, એનો હેતુ તરીકેનો ઉપન્યાસ અસિદ્ધ કયો કહેવાય. એથી તે અસિદ્ધિ દ્વષણથી દ્વષિત કયો; અને દ્વષિત હેતુ દ્વારા અનુમાન ખોટું થાય. તેથી ઉપર્યુક્ત ‘અસિદ્ધિ’ દ્વષણવાળા ‘નિષ્ફળત્વ’ હેતુથી થતા ખોટા અનુમાનથી પ્રયાસનો નિષેધ સિદ્ધ ન થઇ શકે તો પૂછશો,

ચૈત્યવન્દનનુ ફળ શું ?

પ્ર૦.-ચૈત્યવન્દનમા નિષ્ફળતા નથી, તો શું ફળ છે ?

ઉ૦: ચૈત્યવન્દન કરવાથી આત્મામા ઊંચા શુભ અધ્યવસાય (શુભભાવ) જાગે છે. આમ તો પહેલેથી વિષય-તૃષ્ણામય, કોધાદિ-કપાયમય, જડ-મૂર્છામય, અશુભ રાગદ્વેષમય ઇત્યાદિ આત્મિક વિચાર-વલણ-વૃત્તિ વગેરે આત્મામાં રહેતા હતા, કે જેને અશુભ અધ્યવસાય કહેવાય, અશુભ પરિણતિ કહેવાય છે. ચૈત્યવન્દનથી એના બદલે શુભ અધ્યવસાય જાગે છે, આત્માના વિચાર-વલણ-વૃત્તિ શુભ બને છે. એમ તો દયા, દાન વગેરેમાં ય શુભ અધ્યવસાય તો થાય, પરંતુ એના કરતા ચૈત્યવન્દનમાં ઊંચા ચઢિયાતા શુભ અધ્યવસાય જાગે છે, કેમકે ચૈત્યવન્દન વીતરાગ પરમાત્માની સ્તવના સ્વરૂપ છે, એમા વીતરાગદેવ તરફ દષ્ટિ, દેવાધિદેવની વીતરાગ તરીકે માન્યતા, વીતરાગદેવની તરણુતારણુ તરીકે શ્રદ્ધા, ઉપરાંત એમનાં સુલુગ્ધાન અને એમની પાસે કલ્યાણની પ્રાર્થના વગેરે થાય છે. એ બધું આત્માની પરિણતિને નિર્મળ કરવા માટે અને ચઢિયાતા શુભ અધ્યવસાય જગાવવા માટે સમર્થ છે.

પ્ર૦ ચઢિયાતા શુભ અધ્યવસાયથી શું વળે ?

ઉ૦: અરે ! એ તો અપૂર્વ લાભ છે ! કેમકે સંસારમાં જીવનું જ બ્રમણ છે તેનું મૂળ કારણ જ અશુભ અધ્યવસાય છે. અશુભ અધ્યવસાયના છીધે જ જીવ જ્ઞાનાવરણ વગેરે કર્મથી બંધાય છે. જ્યારે, ચૈત્યવન્દનથી જાગેલા વિશિષ્ટ શુભ અધ્યવસાય તો કર્મોના ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ કરે છે, તેથી આત્મા કર્મલગ્ન બને છે; ક્રમે કરીને નિર્મળ બનતા બનતાં મોક્ષની નિકટ પહોંચે છે. શુભ અધ્યવસાય એ અશુભ અધ્યવસાયનો વિરોધી હોવાથી આ પરિસ્થિતિ સર્વોચ્ચ છે.

જૈનદર્શન આત્મા અને કર્મ અંગે શું કહે છે ? :-

પ્ર૦: જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનું શુ સ્વરૂપ છે ? અને તે કર્મો કેટલી સંખ્યામાં છે ?

ઉ૦: કર્મનું સ્વરૂપ સમજવા માટે પહેલા જરા આત્માનું સ્વરૂપ સમજી લેો.

આત્મ-દ્રવ્ય એ દેહની જેમ એક સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે દેહમાં આત્મા કેદ પૂરાયો છે, છતાં જેમ ભૂતાવિષ્ટ (ભૂતના પ્રવેશાળા) દેહમાં ભૂત જીવી વ્યક્તિ છે, તેમ દેહમાં આત્મા એક જીવી વ્યક્તિ છે એના અનેક પૂરાવામાંથી એક પૂરાવા તરીકે, જેવી રીતે દેહના ખાસ ગુણ રૂપ-સ્પર્શ વગેરે છે, તેવી રીતે આત્માના પણ ખાસ ગુણ જ્ઞાન-સુખ વગેરે છે. એ ગુણો આત્માના સ્વભાવગત છે, તેથી જ (૧) આત્મા દેહની માફક જડ નહિ, પરંતુ ચેતન છે, અને (૨) આત્માની અશુદ્ધ અવસ્થામાં એટલે કે સંસારી અવસ્થામાં જ્ઞાનાદિ ગુણ તરતમતાએ પ્રગટ થતા દેખાય છે, જ્યારે જડમાં મૂળગત જ્ઞાનાદિ સ્વભાવ નથી, તો એમાં ક્યારેય પણ જ્ઞાનાદિગુણ પ્રગટતા દેખાતા નથી હવે, આત્મામાં સ્વભાવગત તો અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ વગેરે છે, પરંતુ મિથ્યાદર્શન, અજ્ઞાન, અમત, કષાય, પ્રમાદ વગેરેના અશુભ અધ્યવસાય તથા યોગ (મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ)ના કારણે આત્મા સાથે જે કર્મ અણુઓ (કર્મપુદ્ગલો) ખીરનીરની જેમ એકમેક થઈ ગયા છે, તે જ્ઞાનાદિગુણોને આવરવાનું (દબાવી દેવાનું) કામ કરે છે, ઉપરાત, તે શરીર, ઇન્દ્રિયો, ઇચ્છા, વૃણા, મોહ, માયા વગેરે ભળતી વાતને ઉભી કરે છે.

સ્વભાવ અને વિભાવ જ્યારે જ્ઞાનાદિ એ સ્વભાવદશા છે, ત્યારે આ શરીર વગેરે બધી વિભાવદશા કહેવાય છે. આત્મામાં સહજ રૂપે છે તે સ્વભાવદશા કહેવાય, આત્મામાં કર્મસંયોગે ઉભી થયેલી તે વિભાવદશા કહેવાય. મોક્ષમાં એકલી સ્વભાવદશા પ્રગટ હોય છે, ત્યારે વિભાવદશા સંસારમાં

આત્મા, કર્મ અને સંસાર.

નં	સ્વભાવદશા	દબાવનાર કર્મ	કર્મથી પ્રગટેલી વિભાવદશા	જ પ્રગટ હોય છે.
૧	અનંતજ્ઞાન	જ્ઞાનાવરણીય કર્મ	અજ્ઞાન	સ્વભાવદશામાં મુખ્ય આઠ ગુણ છે, ને એને દબાવનારા મૂળ આઠ કર્મ છે એ આઠ કર્મના પેટા ભેદ અનેક છે. એના પ્રભાવે અનેકાનેક વિભાવદશાના ભાવ ઉભા થયેલા છે.
૨	અનંતદર્શન	દર્શનાવરણીય કર્મ	અદર્શન, નિદ્રા	
૩	અનંત અવ્યાખ્યાધ સુખ	વેદનીય કર્મ	શાતા, અશાતા	
૪	અનંત ચારિત્ર ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ વીતરાગતા	મોહનીય કર્મ દર્શન મોહનીય ચારિત્ર મોહનીય	મિથ્યાત્વ, ક્રોધ-માન-માયા-લોભ (રાગ-દ્વેષ) વૃણા-મમતા આસક્તિ અમત (અવિરતિ)-હાસ્ય, શોક, ભય, કામવાસનાદિ	
૫	અક્ષયસ્થિતિ (અજર-અમરતા)	આયુષ્ય કર્મ	જન્મ-જીવન-મરણ	આત્મામાં કયા કયા ૮ ગુણ છે, એને દબાવનારા કયા કયા ૮ કર્મ છે, અને તે તે કર્મના લીધે કઈ કઈ વિભાવદશા ઉભી થઈ છે, તેનો આછોખ્યાલ બાજુના કોઠા ઉપરથી આવી શકશે
૬	અરૂપિપાણ્ય	નામકર્મ	નારકાદિગતિ-એકેન્દ્રિયાદિ જાતિ, શરીરાદિ, ત્રસ-સ્થાવરપાણ્ય, યશ-અપયશ, સૌભાગ્ય-દૌર્ભાગ્ય વગેરે યાવત્ તીર્થંકર નામકર્મ	
૭	અગુણલુપાણ્ય	ગોત્રકર્મ	જાંચકુળ, નીચકુળ	
૮	દાન-વીર્ય આદિની અનંતલબ્ધિ	અતરાયકર્મ	કૃપણતા, દુર્બલતા, અપ્રાપ્તિ, દરિદ્રતા, પરાધીનતા	

ઘાતી-અઘાતી કર્મ. આ આઠ કર્મમાં ૧, ૨, ૪ અને ૮ મુ કર્મ અર્થાત્ જ્ઞાનાવરણ-દર્શનાવરણ-મોહનીય અને અંતરાય, એ ચાર કર્મને ઘાતીકર્મ કહેવાય છે, કેમકે એ આત્માના મુખ્ય ગુણનો ઘાત કરે છે. બાકીના ચારને અઘાતી કર્મ, સ્વોપગ્રાહી (સંસારમાં પકડી રાખનારા) કર્મ કહેવામાં આવે છે આ કર્મો નવા નવા બધાય છે, અને જૂનાં જૂનાં ભોગવાયે જાય છે. એ ભોગવાતા ઉપરોક્ત વિભાવદશા અર્થાત્ સંસારદશા ઉભી થાય છે. દ્વક્રમા કર્મના સંયોગે સંસાર; અને કર્મના વિયોગે મોક્ષ.

સંસાર અનાદિ શાસ્ત્રી ૨ :

પ્ર૦ એ કર્મસંયોગ અને સંસાર ક્યારથી શરૂ થયા ? અને કર્મવિયોગ દ્વારા મોક્ષ ક્યારે થાય ?

ઉ૦ કર્મસંયોગ અનાદિથી છે. કેમકે પૂર્વે કહ્યું છે કે મિથ્યાત્વ-અમત વગેરે આશ્રવોના ક્ષીધે કર્મ ઉભા થાય છે. એટલે કર્મ બંધાવા પૂર્વે એ આશ્રવો હતા, હવે એ આશ્રવો પણ વિભાવદશા છે, અને તેથી તે પૂર્વકર્મના ક્ષીધે જ હોઈ શકે. એ કર્મો પૂર્વના આશ્રવથી જ બધાય એ આશ્રવોની વિભાવદશા એની પૂર્વના કર્મના ક્ષીધે જ, આમ પૂર્વે પૂર્વે કાર્યકારણ-વ્યવસ્થા એના કર્મસંયોગ અને વિભાવદશાને અનાદિ પ્રવાહ સિદ્ધ થાય છે, અર્થાત્ ક્યારેય એકેયની પહેલી શરૂઆત મानी શકાય જ નહિ. કર્મથી વિભાવદશા, અને વિભાવદશાથી કર્મ. આમ અન્યોન્ય કાર્યકારણ હોવાથી એમ ન કહી શકાય કે એમાંથી એક તો બીજાના વિના એમ જ પ્રગટી ગયું ! એવું ન જ મानी શકાય કે પહેલા આત્મા તદ્દન શુદ્ધ હતો અને પછી એકાએક એકલી વિભાવદશા કે એકલાં કર્મ ઉભા થઈ ગયા ! એ તો અનાદિ કાળથી કર્મ અને વિભાવદશા ચાલ્યાં આવે છે; એટલે સંસાર પણ અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે પૂર્વે કોષ્ટકમાં બતાવ્યા મુજબ જીવાત્મા કર્મના ક્ષીધે વિભાવદશામાં છે, કર્મના ક્ષીધે જ નરક-તિર્થ ચ-મનુષ્ય અને દેવગતિમાં ભમે છે, સિત્ત સિત્ત શરીર ધારણ કરે છે, ઇન્દ્રિયો પામે છે, શાતા-અશાતા, યશ-અપયશ વગેરે ભોગવે છે; કર્મના ક્ષીધે જ અજ્ઞાન, નિદ્રા, રાગ-દ્વેષાદિની વિટ બણા અનુભવે છે

પ્ર૦: કર્મથી જ અજ્ઞાન-રાગ-દ્વેષાદિ હોય અને અજ્ઞાન-રાગ-દ્વેષાદિથી જ નવા કર્મ, એમ અનાદિ કાળથી ચાલ્યું આવતું હોય તો પછી એવા સંસારનો અંત પણ કદીય આવી શકે ખરો ?

ઉ૦ —હા, જૂના કર્મ ઉદયમાં આવે, અને અજ્ઞાન, રાગ-દ્વેષ વગેરેમાં જીવને રમાડે, તે પૂર્વે જ એ કર્મને ક્ષયોપશમ, ઉપશમ કે ક્ષય કરવામાં આવે તો અજ્ઞાનાદિ દ્વેષો હાસ પામી શકે છે, અને તેમ કરવાનું બાહ્ય-આલેખ-નિર્મલ અને સમિતિ-ગુપ્તિ આદિ સવરની સાધનાથી બની શકે છે. કેમકે એ સાધના આત્માના અધ્યવસાયોને નિર્મળ કરે છે તો જમ મલિન અધ્યવસાયો કર્મના ક્ષેપ વધારે છે, તેમ શુભ અધ્યવસાયો, વિશુદ્ધ અધ્યવસાયો કર્મનો ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરે, એ સહજ છે. એથી આત્મામાં સમ્યક્દર્શન-સમ્યક્જ્ઞાન-સમ્યક્ચારિત્ર ગુણ પ્રગટે છે એનાથી મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, અમત વગેરે દ્વેષો, કે જે આત્મામાં કર્મને વહી આવવાના આશ્રવો છે, કારણો છે, તે હટી જાય છે, ને તેથી નવા કર્મ આવતા અટકે છે, તેમજ અનશનાદિ બાહ્યતપ અને પ્રાયશ્ચિતાદિ અલેખ-નિર્મલ તપ દ્વારા કેઈ જૂના કર્મ નાશ પામતા જાય છે આમ થતા થતા પરાકાષ્ટાએ સર્વ ઘાતીકર્મનો નાશ થવાથી અનંત જ્ઞાન-દર્શન-વીતરાગ-ચારિત્ર અને અનંત વીર્ય વગેરે ગુણો યાને સ્વભાવદશા પ્રગટ થાય છે ત્યાં ક્ષેપ માત્ર અજ્ઞાનનું નામનિશાન નહિ ! એકલું જ્ઞાન હોય છે ! એને કેવળજ્ઞાન' પ્રગટ્યું કહેવાય છે, ને તેથી આત્મા સર્વજ્ઞ બને છે તે સર્વજ્ઞ અવસ્થામાં હજી શરીર, આયુષ્ય કેલા હોવાથી તેની ક્રિયા સ્વરૂપ એકમાત્ર 'યોગ' નામનો જ આશ્રવ હોય છે, કે જેનાથી શાતાવેદનીય નામનું કર્મ બધાય છે. પરંતુ આયુષ્ય પૂર્ણ થવાના અવસરે એ યોગનો અર્થાત્ મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિનો સંપૂર્ણ નિરોધ કરનારી શાતા પણ બંધાતી અટકે છે, અને અવશેષ અઘાતી કર્મ આયુષ્ય સાથે ભોગવાઈ જતા સર્વ

કર્મના નાશ સ્વરૂપ મોક્ષ પ્રગટે છે. માટે કહેવાય કે ‘અનાદિ સંસારનો પણ અત આવી શકે છે; ને મોક્ષ નીપજે છે.’ આ મોક્ષ-અવસ્થામાં પૂર્વે કહેલા આઠેય ગુણો વાદળ વિનાના મધ્યાહ્નના સૂર્યના કિરણોની જેમ ઝળહળી ઉઠે છે.

આ ઉત્તમ સ્થિતિ સર્જવામાં મુખ્ય કારણભૂત જે શુભ અધ્યવસાયો બતાવ્યા, તે તપ-સંવર વગેરેના ખીજ સાધનો દ્વારા જેમ જાગે છે, તેમ ચૈત્યવન્દનથી પણ સારા જાગે છે; કેમકે ચૈત્યવન્દન એ લોકોત્તર પરમપુરુષ શ્રી અરિહંત પરમાત્માની યથાયેગ્ય સ્તવનારૂપ હોવાથી લોકોત્તર શુભ અધ્યવસાયનું કારણ છે. તે શુભ અધ્યવસાયો કર્મબંધનમાં કારણભૂત મલિન અધ્યવસાય કરતા તદ્દન વિપરીત સ્વભાવવાળા હોવાથી, જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મના યથાસંભવ ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ કરવાવાળા બને છે, ને તેથી પ્રાપ્ત સંકળ કર્મના ક્ષયરૂપી મોક્ષ થાય છે.

આમ ચૈત્યવન્દન મોક્ષ પર્યાંતના ફળને નિપજાવવાવાળું સિદ્ધ હોવાથી નિષ્ફળ નથી. તેમ ચૈત્યવન્દનના યથાર્થ-કરણ માટે કરવામાં આવતી વ્યાખ્યા પણ નિષ્ફળ નથી. તેથી બંનેની નિષ્ફળતાને અને વ્યાખ્યાને ન આરંભવાનું ઉદ્દેશાવન કરવું એ અયુક્ત છે.

પ્ર० ક્ષય, ક્ષયોપશમ અને ઉપશમનું સ્વરૂપ શું ?

ઉ० ક્ષય :—જેવી રીતે કર્મ આત્મા સાથે એકમેક થાય તેને ‘બંધ’ કહે છે, તેવી રીતે આત્માથી એ કર્મ છૂટા પડી જાય તેને ‘ક્ષય’ થયો કહેવામાં આવે છે. ક્ષય એટલે તે તે કર્મબંધનનો નાશ.

ક્ષયોપશમ : ‘ક્ષયોપશમ’ પદનો શબ્દાર્થ છે ઉદય પ્રાપ્ત કર્મનો ક્ષય અને ઉદય નહિ પામેલાનો ઉપશમ. એનો જરા ભાવાર્થ જોઈએ

કર્મની પ્રકૃતિઓ બે વિભાગમાં વિભાજિત છે,—૧. સર્વઘાતી, અને ૨. દેશઘાતી. સર્વઘાતી કર્મપ્રકૃતિમાં એવો રસ છે કે જે રસ ઉદયમાં આવી આત્માના ગુણોનો સર્વથા ઘાત કરે છે. દા. ત. કેવળજ્ઞાનાવરણ કર્મ; એ કર્મ ‘કેવળજ્ઞાન’ ગુણનો સર્વઘાત કરે છે. દેશઘાતી કર્મનો રસ ઉદયમાં આવીને ગુણને હણે ખરો, પણ સર્વથા નહિ, દા. ત. મતિજ્ઞાનાવરણ કર્મ એ ઉદયમાં આવીને મતિજ્ઞાનને હણે ખરો, પરંતુ સર્વાંશે નહિ. તેથી અમુક મતિજ્ઞાન આવરાવા છતાં, અંશે મતિજ્ઞાન પ્રગટ રહી શકે છે. જ્યાં તે તે કર્મનો ક્ષયોપશમ કરવામાં આવે છે, ત્યાં વિશુદ્ધ અધ્યવસાયથી તે તે કર્મના સર્વઘાતી રસસ્પર્ધાકોને દેશઘાતી રૂપે કરી નખાય છે, ને દેશઘાતી રસસ્પર્ધાકોને અલ્પરસવાળા કરી દેવાય છે. પછી ઉદય-આવલિકાકાળમાં પ્રવેશેલા કર્મ તો ઉદયથી નાશ પામે છે, અને બાકીનાનો વિપાકઉદય સ્થગિત કરી દેવામાં આવે છે. તેથી કાળ પાક્યે તે કર્મ ઉદયમાં આવે તો ખરા, પરંતુ માત્ર પ્રદેશોદયથી વિપાક બતાવ્યા વિના નાશ પામે છે. આ છે ક્ષયોપશમ.

મોહનીય કર્મમાં બે વિભાગ છે. (૧) દર્શનમોહનીય અને (૨) ચારિત્રમોહનીય. દર્શનમોહનીયમાં મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ કે જે અતત્ત્વની રુચિ અને તત્ત્વનો દ્વેષ કરાવે છે, તેનું શુભ અધ્યવસાય દ્વારા સંશોધન કરી ત્રણ પુંજ કરવામાં આવે છે; (૧) પૂર્ણ શુદ્ધ પુંજ તે સમકિત મોહનીય, (૨) અર્ધ શુદ્ધ પુંજ તે મિત્રમોહનીય, અને (૩) અશુદ્ધ પુંજ તે મિથ્યાત્વ મોહનીય. ક્ષયોપશમની પ્રક્રિયામાં શુદ્ધ એવા સમકિત મોહનીયનો ઉદય થવાથી સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટ રહે છે, અને બાકીના દર્શન મોહનીય કર્મ યદ્યપિ કાળ પાકવાથી ઉદયમાં આવે છે ખરા, પરંતુ તેનો રસ-વિપાક પરાભવ પામ્યો હોવાથી અનુભવવામાં નથી આવતો, અર્થાત્ વિપાક-ઉદય નથી વર્તતો માત્ર લુપ્ત પુદ્ગલની જેમ તેનો પ્રદેશ-ઉદય વર્તે છે, તે ગુણઘાતક નથી. ચારિત્રમોહનીય કર્મ, જ્યાં કે અનેક પ્રકારના ક્રોધ મોહનીય વગેરે, એમાંના કેટલાકના વિપાક-ઉદય સ્થગિત થઈ તે તે કર્મ પ્રદેશઉદય પામી પામી નાશ પામે છે, એટલે એ ક્રોધાદિનો વિપાક ન દેખાડવાથી ક્ષમાદિ ગુણ પ્રગટ રહે છે આ ક્ષયોપશમની પ્રક્રિયા છે.

ઉપશમ :—ઉપશમ એટલે કર્મનો કોઈ જાતનો ઉદય જ નહિ. વિપાકાદય પણ નહિ, ને પ્રદેશોદય પણ નહિ. એ ગીતે અંતમુદ્ધર્ત કાળ કર્મોના ઉદય વિનાનો જે બનાવાય તે કાળનું નામ ઉપશમ કાળ આ ઉપશમ કેવળ મોહનીય કર્મમા જ થાય છે. પ્રથમ સમ્યક્ત્વ (સમ્યગ્દર્શન) પામવા પૂર્વક આત્મા સમ્યક્ત્વ પામવાના કાળમા ઉદય પામવા યોગ્ય મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મોના સર્વ પુદ્ગલોને વિશિષ્ટ શુભ અધ્યવસાયના બળે આગળ એથી લાવી ભોગવી લે છે, તેથી તેનો આગામી કાળ ખાલી પડે છે, કે જ્યાં કોઈ મિથ્યાત્વ કર્મ ઉદયમા હોતું નથી. સત્તામા રહેલા કર્મ એમજ પડી રહે છે. આ ઉપશમની પ્રક્રિયા છે આજ રીતે આગળ ઉપર ઉપશમ શ્રેણિમા પણ બને છે. ત્યાં આ ગીતે દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય સર્વ કર્મોનો ઉદય સ્થગિત કરી દેવાય છે, તેથી ઉપશમ થાય છે.

આમ, ચૈત્યવન્દનથી શુભ અધ્યવસાય પ્રગટવા દ્વારા કર્મનો યથાસંભવ ક્ષય, ક્ષયોપશમ અને ઉપશમ થઈને અતે દેહ સર્વ કર્મના ક્ષયરૂપી મોક્ષ સુધીનું ફળ નીપજે છે. નો ચૈત્યવન્દનને નિષ્ફળ કેમ કહેવાય ?

આ રીતે ચૈત્યવન્દનની જૈનમતે સફળતા સિદ્ધ કરી, તેના પર વાદી પ્રશ્ન કરે છે:—

(લ૦) આહ ‘નાયમેકાન્તો ચદુત તત’ શુભ એવ ભાવો ભવતિ, અનામોગમાતૃસ્થાનાદેર્વિપર્યયમ્યાપિ દર્શનાદ્’ इति ।

અર્થ:—“ એ કોઈ નિશ્ચિત નથી કે ચૈત્યવન્દનથી શુભ જ અધ્યવસાય થાય; કેમકે એવું ય દેખાય છે કે અનામોગ (અનુપયોગ), માતૃસ્થાન (માયા) વગેરેથી ચૈત્યવન્દન કરવા છતાં અશુભ ભાવ પણ થાય છે. (તો ચૈત્યવન્દનની નિશ્ચિત સફળતા કયા રહી ?)

વિવેચન : ચૈત્યવન્દનથી શુભ અધ્યવસાય પ્રગટે છે એના તમે શુભ તો ગાયા ! પણ એ કયા નિયમ છે કે ચૈત્યવન્દનથી શુભ જ ભાવ પ્રગટે ? જુઓને, ચૈત્યવન્દન તો કરાતું હોય, પણ ચિત્ત બે મોહમૂઠ હોય તો ચૈત્યવન્દનમા ચિત્તનો પ્રગટ ઉપયોગ જ નથી, અર્થાત્ ચિત્ત એમાં પરાવાયેલું રહેતું નથી સાવધાન રહેતું નથી. પછી એવું કરેલું ચૈત્યવન્દન મોક્ષ પર્યંતનું ફળ કયાંથી આપશે ? શાસ્ત્ર કહે છે કે ‘ઉપયોગે ધર્મ, ક્રિયાએ કર્મ અને પરિણામે ખંધ.’

(૧) ઉપયોગે ધર્મ: કોઈપણ ધર્મક્રિયા કરો, પરંતુ એમા જટલો ચિત્તોપયોગ રહે, દત્તચિત્તા રહે તેટલો જ ધર્મ સિદ્ધ થાય ધર્મ આત્માની જાગૃતિ ઉપર નિર્ભર છે; કેમકે જગતમાં ધર્મ જ એક એવી વસ્તુ છે કે જે આત્મા પર ઉપકારક છે. પરમાત્મા, ગુરુ, શાસ્ત્રો, ધર્મસ્થાનો અને ધર્માનુષ્ઠાનો (ધર્મક્રિયાઓ) ઉપકારક ગણાય છે તે આત્મામા ધર્મ પ્રગટાવવા દ્વારા જ ઉપકારક છે. એટલે મુખ્ય તો આત્મોપકાર કરનારો ધર્મ જ છે. ઉપકાર થયો ત્યારે ગણાય કે જ્યારે આત્મામાથી મોહનિદ્રા ઉડી ધર્મજાગૃતિ આવે, આત્મા અનાદિકાળની જડદૃષ્ટિની કુટેવ મૂકી આત્મોપયોગી સાધન પર દૃષ્ટિ ઠેરવે. એ ઠેરવ્યા વિના એકલી ક્રિયા આત્મામા શુ પરિવર્તન સાધી શકે ? શો ધર્મ સિદ્ધ કરી આપે ? ધર્મ તો જ સધે, બે ચિત્તોપયોગ રહે ! માટે જ કહેવાય છે કે ‘ઉપયોગે-ધર્મ.’

(૨) ક્રિયાએ ધર્મ. — એટલે જેવી ક્રિયા તેવા કર્મો બનાવ. ક્રિયા બે શુભ, તો સત્કર્મો ગણાય, અને ક્રિયા બે અશુભ તો અસત્કર્મો ગણાય. લોક કાંઈ અંદરનો ભાવ બેવા નથી જતું, એ તો બહારની ક્રિયા જુએ છે. બહારની ક્રિયા સારી સારી દેખે તો કહે છે ‘આ સત્કર્મો છે.’

પ્ર૦. લોકના પ્રમાણપત્ર (સર્ટિફિકેટ) થી શુ વિશેષ ?

ઉ૦: સાધકને માટે લોકપ્રિયતા ગુણ જરૂરી છે, અને લોક-વિરુદ્ધનો ત્યાગ કરવો પણ તેટલો જરૂરી છે. આ માટે સારી ધર્મક્રિયાઓ આરાધી સત્કર્મો બન્યા વિના કેમ ચાલે ? અંદરનો ભાવ સારો

હોય, છતાં ખહારની ક્રિયા બે અજુગતી હોય તો લોકવિરુદ્ધનો ત્યાગ અને લોકપ્રિયતા ગુણ સિદ્ધ ન થઈ શકે. તાત્પર્ય એ છે કે ક્રિયા સારી તો સત્કર્મી, ને ક્રિયા ખરાબ તો અસત્કર્મી. માટે કહ્યું ‘ક્રિય એ કર્મ.’

(૩) પરિણામે બંધન—એટલે કે આત્માના જેવા શુભ કે અશુભ પરિણામ અર્થાત્ અધ્યવસાય હોય તેવા એ શુભ કે અશુભ કર્મ ઉપાર્જે છે. ઉપદેશમાળામાં કહ્યું છે,

‘જં જં સમયં જીવો આવિસદ્ જોણ જોણ માવેણ । સો તંમિ તંમિ સમયે સુહાસુહં વંધણ કમ્મં ॥

‘જે જે સમયમાં જીવે જેવા જેવા લાવથી પ્રવેશે છે, તે તે સમયે જ જીવ તદનુમાર શુભ કે અશુભ કર્મ ખાંધે છે.’ એકાદિ વેળા ક્રિયા ખાવાની ચાલુ છતાં મનના લાવ એવા થાય કે ‘અરે! અણાહારી સ્વલાવવાળા મારા આત્માને આ દયાની ગુલામીના યોગે આ ખાનપાનની વેઠ કેવી વળગી છે. !’ અથવા, ‘અહો! આજે સુપાત્ર-દાનનો લાભ મળવાથી આત્મા ધન્ય બન્યો! નહિતર દાન વિનાનું આ એકલું સ્વર્થભોજન તો રાક્ષસી ભોજન થાત! .’ વગેરે. તો આ વિચારણા (લાવ) શુભ હોવાથી શુભ કર્મનો લાભ આપે છે! એવું જ શુભ ક્રિયામાં બે કદાચ પરિણામ બગાડ્યા, અશુભ લાવ સેવ્યા, તો ફળમાં અશુભ કર્મનાં બંધન મળવાનાં. પણ એમ નહિ કહેતા કે,

પ્ર૦:—તો પછી શુભક્રિયાની શી જરૂર? લાવ શુભ રાખીએ તો ચાલે ને?

ઉ૦: ના, શુભ ક્રિયાની બહુ જરૂર છે. કેમકે બાહ્ય શુભ ક્રિયાની આતર લાવ પર અસર પડે છે. શુભ લાવ શુભ ક્રિયાથી જાગે છે. અશુભ ક્રિયાઓ-પાપક્રિયાઓ તો અશુભ લાવને પોષે છે.

આપણી વાત અહીં ‘ઉપયોગે ધર્મ’ની છે. વાદી કહે છે કે ‘ચૈત્યવન્દન બે ઉપયોગથી અર્થાત્ એકાગ્રચિત્તે ન કર્યું’ તો તેથી શુભ લાવ નહિ જાગે; અશુભ લાવ દિલમાં રમતા રહેશે. એવું જ, ચૈત્યવન્દન બે માતૃસ્થાનથી એટલે કે માયાથી સેવાશે તો પણ ભલે ચિત્તને ઉપયોગ ચૈત્યવન્દનમાં હોય, તોય મનના પરિણામ માયાના હોવાથી અશુભ છે, અને તેથી તો ‘પરિણામે બંધન’ના નિયમ મુજબ અશુભ કર્મ બધાશે. એટલે ઉલટું નુકસાન ઉભું થયું! પછી ચૈત્યવન્દન સંકળ જ હોવાનું નિશ્ચિત ધોરણે કયાં રહ્યું? આમ વાદી કહે છે. પ્રશ્ન થશે કે,

પ્ર૦ ચૈત્યવન્દન કરવામાં માયા શી રીતે હોય?

ઉ૦: દેખાવમાં એ વીતરાગની સ્તુતિ-પ્રાર્થના અર્થે કરાવે દેખાય, પણ મનમાં ચૈત્યવન્દનથી રાગ-વર્ધક દુન્યવી પદાર્થો મેળવવાની કામના સેવે તો માયા રાખી ગણાય. એમ ચૈત્યવન્દન ધર્મ-આરાધકના દેખાવથી કરે અને મનમાં લોક-વાહવાહની લાલસા સેવે તો માયા કરી ગણાય. આવી માયામાં ચૈત્યવન્દન સંકળ જ થવાનું કયાથી કહેવાય?

શાસ્ત્રે માયાને માતૃસ્થાન એટલે કે માતાનું પદ કહ્યું! માતા શું કરે છે? પુત્રને જન્મ આપે છે, અને એના દોષોને ઢાકે છે. બાપ કે બીજું કોઈ બે પોતાના પુત્રને ધમકાવે તો માતા પુત્રનો બચાવ કરે છે. પુત્રના દોષ, પુત્રના ગુના બીજાથી છૂપાવે છે. તેવી રીતે માયા પણ જીવને સાસારિક જન્મ આપે છે, અને આત્માના દોષોને છૂપાવે છે. ‘માતૃસ્થાન વગેરે’ કહ્યું તેમાં ‘વગેરે’ શબ્દથી ચલચિત્તતાદિ સમજવાના છે. ચૈત્યવન્દન કરતી વખતે ચિત્ત બે ચંચળ હોય, આહટ્ટ દોહટ્ટ વિચારમાં ઘુમતું હોય, સ્થાન-ઉર્ણ-અર્થ-આલબન, -એ ચાર યોગનું ઢેકાણું ન હોય તો ય ચૈત્યવન્દન નિષ્ફળ જાય છે. કોઈપણ સૂત્ર-ક્રિયા કરવી હોય તો આ ચાર યોગ અવશ્ય જાળવવા જોઈએ.

સ્થાનાદિ ચાર યોગ: (૧) સ્થાન યોગ એટલે પદાસન, વીરાસન, વગેરે આસન, તથા યોગ-મુદ્રાદિ મુદ્રા દા. ત. ચૈત્યવન્દન જમણા હાથે જમીનને અડે અને ડાબો હાથ સહેજ જોડ્યો રહે

એવા આસને બેસીને યોગમુદ્રા વગેરે મુદ્રાઓ સાચવીને કરવું જોઈએ. ‘યોગમુદ્રા’ એટલે હાથની બે કોણી પેટ પર રાખી, મુખ આગળ હાથની અંજલિ બેડવી તે. ‘નમુત્યુણુ’ વગેરે મૂત્ર ખોલતી વખતે આ મુદ્રા જોઈએ. ત્યારે ‘જલ તિ ચેઈઆઈ,’ જલંત કેવિ માહુ’ અને ‘જય વીયરાય’ મૂત્ર વખતે ‘મુદ્રાસુદ્ધિ મુદ્રા’ જોઈએ, અર્થાત્ બે હાથ અંજલિને બદલે મોતીની છીપના આકારે બેડવાના, હાથના ટેરવાં સામ સામે અડે, અને હાથ લલાટે અડાડાય. ત્યારે કાયોત્સર્ગ ‘જિનમુદ્રા’એ કરવાનો છે. જિનમુદ્રા એટલે હિસા રહી પગની વચ્ચે આગળ ૪ આગળનું અંતર અને પાછળ સહેજ ઓછું અંતર રાખવાનું, હાથ તદ્દન લટકતા મુકવાના, દૃષ્ટિ નાસિકાના અગ્ર ભાગે સ્થાપવાની. કાયાથી તદ્દન સ્થિર રહેવાય, વાણીથી મૌન, અને મનથી એક નિયત ધ્યાનમાં રહેવાય તેનું નામ કાયોત્સર્ગ છે. (૨) ઉર્ણુયોગ એટલે સૂત્રના દરેકે દરેક વર્ણુનું બરાબર શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરાય તે. (૩) અર્થયોગ એટલે સૂત્રના અભિધેય પદાર્થ ઉપર બરાબર ધ્યાન રખાય તે. (૪) આલબન યોગ એટલે દૃષ્ટિને જિનખિંબ કે સ્થાપનાચાર્ય આદિને અવલંબને રાખવી તે. આ ચાર યોગ બે બરાબર ન જાળવે, ચિત્ત ઘડીકમાં આ ચાર ઉપર, તો ઘડીકમાં ખીજે જાય; દૃષ્ટિ હમણા જિનપ્રતિમા પર હોય, પછી વળી ખીજે હાફાળિયા મારે, કાયા ક્ષણભર યોગ્ય આસન-મુદ્રાએ, તો ક્ષણ પછી ઊંચી-નીચી કરે, તો એ રીતે ચિત્તચંચળતા વગેરેથી કરેલા ચૈત્યવન્દનથી લાભ નથી મળતો, પણ વિપરીતતા થાય છે. ચિત્તચાલ્યથી શુભ લાવને બદલે અશુભ લાવ જાળે છે. જીવ આસનમુદ્રાદિને ભંગ કરીને બેઠરકારી, અવગણના, આશાતના વગેરે વિરાધના કરી પાપ ઉપાજે છે; કોઈ સમજાવવા આવે તો ઉપરથી ખચાવ કરી કપાય પોષે છે, વધુ પાપ બાધે છે ! આવી વિપરીતતા હોય ત્યાં પછી ચૈત્યવન્દન સફળ જ છે એ નિયમ કયા રહ્યો ? અર્થાત્ ચૈત્યવન્દન સફળ હોવાનો નિયમ નથી, એકાન્ત નથી, અનેકાન્ત છે.

(છ૦) અત્રોચ્યતે, ‘સમ્યક્ષરણે વિપર્યયાભાવાત્; તત્સમ્પાદનાર્થમેવ ચ નો વ્યાખ્યાનર્મપ્રયાસ ઇતિ । ન હ્યવિદિતતદર્થાઃ પ્રાચસ્તત્કરણે પ્રભવિજ્ઞાવ ઇતિ ।’

આચાર્યનો ઉત્તર.

અર્થ . ચૈત્યવન્દનની સફળતા સંબંધી અનેકાન્ત (અનિયમ) હોવાના વાદીના અક્ષેપ ઉપર હવે ઉત્તર કરવામાં આવે છે કે અનેકાન્ત નથી કેમકે ચૈત્યવન્દન સમ્યગ્ રીતે કરવામાં આવે તો વિપર્યય અર્થાત્ નિષ્ફળતા નથી થતી; અને આ સમ્યક્કરણ સંપાદિત કરવા માટે જ એની વ્યાખ્યા કરવાનો અમારો પ્રયાસ છે. કારણ કે ચૈત્યવન્દનના અર્થ ન જાણનારા એને સમ્યગ્ રીતે કરવા માટે પ્રાયઃ સમર્થ નથી બનતા.

વિવેચન : વાદીએ અક્ષેપ કર્યો કે અનુપયોગ, માયા, આશસા વગેરેથી કરેલ, ચૈત્યવન્દનથી ઉલટું અશુભ લાવણી વિપરીત પરિણામ આવે છે. માટે ચૈત્યવન્દનથી લાભ જ થાય એવો એકાન્ત નથી, અનેકાન્ત છે. આના ઉત્તરમાં અન્યકાર કહે છે ‘અનેકાન્ત નથી, અનિયમ નથી કિન્તુ એકાન્ત છે. કેમકે બે ચૈત્યવન્દન સમ્યગ્ રીતે કરાય તો વિપરીત પરિણામ અર્થાત્ અશુભ લાવ નથી જ થતા, શુભ લાવ થાય જ છે, એવો નિયમ છે. શું વ્યવહાર કે શું શાસ્ત્ર, જે કોઈ ક્રિયાનું જે ફળ, કે જે કોઈ લાભ કહે, ત્યાં એ સમજી જ રાખવાનું કે તે ક્રિયા સમ્યગ્ રીતે કરાય તો જ એ ફળ, એ લાભ મળે છે. દા. ત. કોઈએ કહ્યું, ‘સીડી ઉતરીને નીચે જવાશે.’ એ કથનમાં અંતર્ગત આવી જ જાય છે કે ‘સીડી સરખી રીતે ઉતરે તો નીચે જવાશે’ ગમે તેમ ઉતરતા તો પડે નીચે ! એમ ચૈત્યવન્દન સારી રીતે કરે તો શુભ અધ્યવસાયરૂપી ફળ અવશ્ય મળે.

પ્ર૦ . તો પછી ચૈત્યવન્દન સારી રીતે કરવા ઘો, પરંતુ એના પર તમારી વ્યાખ્યા શુ ? અઠિચિત્કર નથી ? અર્થાત્ નિષ્ફળ નથી ?

ઉં ચૈત્યવંદન સારી રીતે કરાવવા માટે જ અમારો આ વ્યાખ્યા રચવાનો પ્રયાસ છે. વ્યાખ્યાથી ચૈત્યવંદન સૂત્રના અર્થ ભાવાર્થ અને ચૈત્યવંદન ક્રિયાની વિધિ વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે. તેથી ચૈત્યવંદન અનુષ્ઠાન સમ્યગ્ રીતે થઈ શકે છે. એ જ્ઞાન વિના પ્રાયઃ તેને સમ્યગ્ રીતે કરવા જીવો સમર્થ નથી થતા. અહીં ‘પ્રાય.’ એટલા માટે કહ્યું કે કોઈ જીવ પૂર્વ ભવે ઉચ્ચ સાધના કરીને આવ્યો હોય તો એને એના સંસ્કાર અને શ્રદ્ધાના ખળે, અહીં અર્થ જાણ્યા વિના પણ ચૈત્યવંદનથી શુભ અધ્યવસાય પ્રગટી જવાનું સંભવે. પણ શિરસ્તો એ છે કે સૂત્રના અર્થનું જ્ઞાન મેળવવું બેઈએ, તેથી ક્રિયા સારી રીતે થાય, અને તેનું સુંદર ફળ નીપજે.

(લઠ) આહ ‘લબ્ધ્યાદિનિમિત્તં માતૃસ્થાનતઃ સમ્યક્કરણેપિ શુભમાવાનુપપત્તિરિતિ ।’ તસ્ય સમ્યક્કરણત્વાડસિદ્ધેઃ ।

અર્થઃ વાદી પ્રશ્ન કરે છે કે ‘લબ્ધિ વગેરે માટે કપટથી ચૈત્યવંદન સમ્યગ્ રીતે કરે તો પણ શુભ ભાવ નથી થતા તેનું કેમ ?’ ઉત્તર એ છે કે ‘એમ નહિ કહેવું, કેમકે એ રીતે કરાવું ચૈત્યવંદન સમ્યગ્ રીતે કરાયું જ નથી.’

ત્રિવેચનઃ

પ્ર-એમ તો ચૈત્યવંદન સારી રીતે કરનારા હોય છે, પરન્તુ એ અભિમા લાભિમા વગેરે ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ અર્થ કરે, યા તેવા કોઈ કપટ ભાવથી કરે, તો ચૈત્યવંદન સારી રીતે કરવા છતાં ફળ રૂપે શુભ અધ્યવસાય કેમ નથી થતા ? તેમ ચૈત્યવંદન સારી રીતે કરવાથી ફળ મળે જ એવો એકાન્ત કયા રહ્યો ? અનેકાન્ત થયો !

ઉઃ—ના, અનેકાન્ત નથી, સમ્યક્-કરણથી શુભ ભાવ ન જન્મે એવું છે જ નહિ. વાત એટલી છે કે સમ્યક્કરણનો એટલો જ અર્થ નથી કે, અમુક સૂત્ર પછી અમુક સૂત્ર ખોલવું, ઉચ્ચારણ શુદ્ધ કરવું ને ખીજી કાયોત્સર્ગાદિ ક્રિયા ખરાબર કરવી. એ માટે તો એના ઉપરાત કપટભાવનો ત્યાગ, આશંસાત્યાગ, ઈત્યાદિ જરૂરી છે. તેથી લબ્ધિ ઐશ્વર્યાદિની પ્રાપ્તિ અર્થે અગર કપટભાવથી કરાવું ચૈત્યવંદન, એ તમે માનો છો તેમ, સારી રીતે કરાયું જ નથી. ખોટા આશય કે મલિન ભાવથી કરાતાને સમ્યક્-કરણ કોણ કહે ?

સમ્યક્કરણનાં પાંચ અંગ

(લ૦) તથાહિ પ્રાયોડધિકૃતસૂત્રોક્તેનૈવ વિધિનોપયુક્તસ્યારાંસાદોપરહિતસ્ય સમ્યગ્દષ્ટેર્મત્તિમત એવ સમ્યક્કરણં, નાન્યસ્ય, અનધિકારિત્વાત્, અનધિકારિણઃ સર્વત્રૈવ કૃત્યે સમ્યક્કરણાભાવાત્ ।

અર્થઃ લખિધિ આદિના નિમિત્તે કરાવું ચૈત્યવન્દન સમ્યક્કરણ નથી; પરંતુ પ્રાયઃ તે તે પ્રસંગના સૂત્રે કહેલી વિધિને અનુરૂપ ઉપયોગવાળા, આશંસા દોષથી મુક્ત, સમ્યદ્દષ્ટિ અને ભક્તિમાન આત્માનુ જ અનુષ્ઠાન સમ્યક્કરણ છે, અન્યનું નહિ, કેમકે એ અનધિકારી છે અને અનધિકારીને તો સર્વ કાર્યોમા સમ્યક્કરણ હોવું નથી.

વિવેચનઃ

પ્ર૦ —તમે એક વાર કહ્યો છો કે ‘જ સૂત્રના અર્થ જાણે તે ક્રિયા સમ્યગ્-રીતે કરી શકે’ હવે કહ્યો છો કે ‘ખોટા આશય વિના કરે તેનું સમ્યક્કરણ થાય,’ તો પછી સમ્યક્કરણના અધિકારીનું કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપ છે ?

ઉ૦ : હા, નીચે કહેલા પાંચ વિશેષણોવાળો જ આત્મા સમ્યક્કરણનો અધિકારી બને શકે છે.

- (૧) પ્રાય. સૂત્રે કહેલ વિધિ મુજબ ક્રિયા કરે,
- (૨) ચિત્તના ઉપયોગ રાખીને ક્રિયા કરે,
- (૩) આશંસાદિ દોષ ન રાખે,
- (૪) સમ્યદ્દષ્ટિ હોય, અને
- (૫) ભક્તિમાન હોય.

તાત્પર્ય એ આવ્યું કે સમ્યક્કરણ માટે આ પાંચ વસ્તુ જરૂરી છે: વિધિ, ઉપયોગ, આશંસલાવ, સમ્યદ્દર્શન અને ભક્તિ.

(૧) સૂત્રોક્તિ વિધિ. ક્રિયા સમ્યગ્-રીતે કરવા માટે પ્રાયઃ સૂત્રે કહેલી વિધિ મુજબ તે થવી જોઈએ. તો પ્રશ્ન થાય કે ચૈત્યવન્દનના પ્રસંગમા તો ચૈત્યવન્દન-સૂત્રમાં વિધિ જ ક્યા કહી છે ? એનો ઉત્તર એ છે કે ચૈત્યવન્દનની વ્યાખ્યાએ જ વિધિ કહી એ સૂત્રે જ કહ્યો બરાબર છે, કેમકે વ્યાખ્યા એ સૂત્રના ગર્ભિત અર્થનો જ વિસ્તાર છે, સૂત્ર જ કહે છે તે જ વ્યાખ્યા કહે છે, માટે વ્યાખ્યાએ કહેલી વિધિ મુત્રકથિત વિધિ કહેવાય.

પ્ર૦ : ચૈત્યવન્દનથી પ્રભુની ભાવ-ભક્તિ કરવી છે, એમાં વિધિની એટલી બધી શી જરૂર છે ?

ઉ૦ : વિધિ તો સર્વત્ર જરૂરી છે. વ્યવહારમા પણ જો કોઈ કાર્ય વિધિસર નથી થતું તો એ સમ્યક્કરણરૂપ નથી બનતું અને લાભદાયી નથી નીવડતું. દા. ત. દાળ બનાવવી હોય તો પહેલા દાળ સીજવવી પડે છે પછી મસાલો નાખવાની વિધિ હોય છે. એના બદલે જો રાધનારી પહેલેથી બધું શૂંઘે ચઢાવી દે તો ? વેપાર પણ વિધિસર કરવો પડે છે; વિધિસર માલની ગોઠવણી, વિધિસર ચોપડા, વિધિસર ગ્રાહક સાથે સોદો, વગેરે બધું વિધિપૂર્વક કરે તો લાભ થાય છે. મોટી મોટી કંપનીઓમા યંત્રો વગેરે વિધિમર ચાલે છે, તો ઘરખમ ઉત્પાદન કરી શકે છે. મકાન પણ વિધિસર બંધાય છે,

પહેલા નાખે પાગો, પછી ખોખું, પછી ખારી-ખારણા, પછી દિવાલો, કબાટ, ગોખલા ..એમ વિધિ-પૂર્વકના પ્રયત્નથી મકાનનું સર્જન થાય છે. મંત્રસાધના પણ વિધિસર કરાય તો ફળે છે. રાજ વગેરેની પ્રીતિ-સંપાદન કરી કામ કાઢી દેવા માટે પણ વિધિસર પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે.

મૂળદેવના ચરિત્રનો એક પ્રસંગ છે. મૂળદેવ પર પ્રેમ રાખનારી વેશ્યા પાસે બીજે પણ એક શ્રીમન્ત મનુષ્ય આવતો હતો. અક્કા પેલા શ્રીમન્તને વળગવા અને મૂળદેવને છોડી દેવા વારંવાર કહેતી, ત્યારે એક વાર વેશ્યાએ અક્કાને બન્નેના પ્રેમની પરીક્ષા કરી બતાવી. બન્ને પ્રેમીઓ પાસે શેરડી મંગાવી. શ્રીમન્તે શેરડીનો મોટો ભારો વેશ્યાને ત્યાં મોકલ્યો ! વેશ્યાએ અક્કાને કહ્યું : ‘શુ હું મેંસએ સ હુ તે આ ભારો ચાલુ ?’ મૂળદેવે શેરડી છોલી, ગન્ડેરી-દ્વકડા બનાવ્યા, ઉપર એલચી ભજરાવીને એક રકાળીમા ગોઠવ્યા. ઉપર સારો રૂમાલ ઢાકી રકાળી વેશ્યાને ત્યાં મોકલી. વેશ્યાએ આ વિધિ પરથી બન્નેના પ્રેમ અને ગરજમા કેટલું અંતર છે તે અક્કાને બતાવ્યું ! આમ જો દુન્યવી વાતો માટે વિધિ જરૂરી છે, તો લોકોત્તર લાભમા આત્માના શુભ અધ્યવચાય પામવા માટે ચૈત્યવન્દનાદિ સમી લોકોત્તર ક્રિયાની પ્રવૃત્તિમા વિધિની આવશ્યકતાનું પૂછવું જ શુ ? ચૈત્યવન્દનની વિધિની બળવણી પરથી ચૈત્યવંદન અને વીતરાગ પ્રભુ પ્રત્યે કેટલો પ્રેમ અને કેટલી ગરજ છે તે જણાઈ આવે છે

વિધિનો ખપ કરવાની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે, માટે જ ‘વિંશતિ વિ શિકા’-(વીસ વીસી) થંથમા વિધિ પર ખાસ ભાર મૂક્યો છે. એમા અનાદિ સિદ્ધ લૌકિક ધર્મથી માંડી લોકોત્તર ધર્મબીજ અંકુર. યાવત્ સમ્યક્ત્વ ફળ, અને આગળ વધતા દેશવિરતિ આવક-ધર્મથી માંડી સર્વવિરતિ સાધુધર્મ યાવત્ કેવળજ્ઞાન તથા મોક્ષ સુધીની પ્રાપ્તિના વીસ અધિકાર બતાવ્યા છે. એ અધિકારોનું જ આત્મા પરિશીલન કરે તે આત્મા સૂત્રોના અભ્યાસને માટે યોગ્ય બની શકે એમ પ્રારંભમા જ કહ્યું છે ! એ જ શાસ્ત્રમા સત્તરમી યોગવીસીમા વિધિ પર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે ત્યાં પ્રશ્ન કર્યો છે, કે

પ્ર૦ : તમે વિધિ વિધિ શું કરો છો ? અવિધિથી પણ-થતુ રહેશે તો શાસન ટકશે. બહુ વિધિ જોવા જશે તો વિધિના ખપી ઓછા નીકળવાના, અને એમ કરતા શાસનનો ઉચ્છેદ થઈ જશે !

ઉ૦ . આનો ઉત્તર કરતાં કહ્યું છે કે, શાસન એટલે તમે શુ સમજો છો ? શાસન એટલે તો શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાનું પાલન એ પાલન ભલે એક સાધુ, એક સાધ્વી, એક આવક, ને એક આવિકા પણ કરતા હોય, તો શાસન હયાત ગણાય. ત્યારે એના બદલે મોટા ટોળામા પણ જો આજ્ઞાપાલન ન હોય તો શાસન વિરુદ્ધ પામ્યું ગણાય શાસન કાંઈ માત્ર વેશ, ઉપકરણ કે યથેચ્છ ક્રિયામા નથી. શાસન તો આજ્ઞાનુસારિતામા છે. તો વિધિ પણ આજ્ઞામા વિહિત છે. એના જો ખપ ન રાખે તો આજ્ઞાપાલન કયા રહ્યું ? ને જો આજ્ઞાપાલન નહિ તો શાસન કેવું ? નવમા તીર્થ કર શ્રી સુવિધિનાથ ભગવાને શાસન સ્થાપ્યું. પણ કાળ જતા ‘અવિધિ ચાલે’ એમ મનાયુ અને સાધુમાર્ગ-આવક-માર્ગની વિધિઓ લોપાઈ તો વેશધારી અને ક્રિયાકારક હોવા છતાં શાસન લોપ પામ્યું; અને મિથ્યાશાસન ચાલી પડ્યું. કમશ. સાધુ પતિત થઈ ઘરખારી, વિષય-ચકચૂર અને આરભપરિગ્રહી બની ગયા અને માહણ્યુરુ તરીકે લોકપૂજા દેવા લાગ્યા. શાથી આમ ? વિધિના લોપથી.

એવું બને કે એકાદ વેળા વિધિ બરાબર અર્થાત્ સોએ સો ટકા સાચવવાનો સ યોગ નથી. દા ત. પૂજા મધ્યાહ્ન કાળે કરવાનું શક્ય નથી, છતાં ત્યાં જો શક્ય હોય એટલી વિધિ તો અવશ્ય પકડી રાખીને વિધિને મુખ્ય કરે, કાળની વિધિ ન સાચવી શકવા બદલ માને કે ‘અશક્ય હોવાથી એ સવારે કરવી પડે છે છતાં જિનોક્ત વિધિ તો મધ્યાહ્ન કાળની અને તે સાચવવી જ જોઈએ; ખરો લાભ એનાથી જ મળે,’ તો એણે વિધિનો ખપ રાખ્યો ગણાય; વિધિને પ્રધાન કર્યો ગણાય.

પ્ર૦ : શું વિધિમા કાળ પણ આવે ?

ઉ૦ : હા, કાળનો અને ક્ષેત્રનો પણ મહિમા છે. કેટલાક મંત્ર કાળી ચૌદશની રાત્રે મસાણામાં સાધવાથી જ ફળે છે. ખેડેલા ક્ષેત્રમાં કાળે વાવેલું ખીજ પાકે આપે છે. ઋતુસ્નાનના કાળે ગર્ભાનું આધાન થાય છે. દવા લેવાની વિધિમાં કાળ સાચવવો પડે છે. એમ કાળના હિસાબે, સંધ્યાકાળે પૂજાપ્રતિક્રમણાદિનું મહત્ત્વ છે. તાત્પર્ય એ છે કે સમ્યક્કરણ માટે ક્રિયાને વિધિ-અનુસાર આચરવી એઈએ.

(૨) ઉપયોગ . ક્રિયા સમ્યક્ કરવી હોય, અર્થાત્ સાગી રીતે કરવી હોય નો ક્રિયામાં ચિત્તનો ઉપયોગ પણ એઈએ ઉપયોગ એટલે સાવધાની, જાગૃતિ, સચોટ ખ્યાલ. ક્રિયા કરતી વખતે ખીજ ત્રીજ વિચારમાં ચિત્ત ચઢી ન જાય કે શૂન્ય ન ખની જાય, પરંતુ ચિત્ત ક્રિયામાં, સૂત્રમાં, અર્થમાં અને આલંબન (મૂર્તિ વગેરે)માં ખરાબર પરાવાયેલું રહે, તો જ આત્મામાં શુભ ભાવોલ્લાસ ઝળકતા રહી શકે. એ ધ્યાનમાં રહે કે સર્વ સાધનાઓના ફળરૂપે આત્મામાં જો શુભ અધ્યવસાય ન જાગ્યા હોય તો જગાડવાના છે; ને જાગેલા હોય તો તેમને વૃદ્ધિગત અર્થાત્ ઉચ્ચ-ઉચ્ચતર, ઉચ્ચતમ ખનાવવાના છે. આ શુભ અધ્યવસાયરૂપ ફળ જન્મે, તો જ એ ફળ એવા ઠર્મક્ષયને ઠરી આપવા સમર્થ બને.

હવે કહો ને, આ શુભ ભાવરૂપી ફળ મનના ઉપયોગ વગર પ્રાપ્ત થાય ? ક્રિયા વખતે જો ક્રિયાને છોડી ચિત્ત ખીજે હોય તો શુભ અધ્યવસાય નહિ જાગે; ઉલટું દુન્યવી ખાખનોમાં મન જવાથી અશુભ અધ્યવસાય જાગશે; અને આમ આત્મામાં વારંવાર અશુભ અધ્યવસાય થયા કરે તો કરેલી ક્રિયા નિષ્ફળ જ જાયને ? શુભ ફળ ન જ આવે ! પરંતુ એ નિષ્ફળતા અનુપયોગને આસારી છે, પણ નહિ કે ક્રિયાને ક્ષીણે. ક્રિયા સાથેઉપયોગ હોય, તો તો એક્રિયા સમ્યક્ કરણ ખનીનેફળને પેદા કરે જ છે.

પ્ર૦ ભલે ક્રિયા વખતે દુન્યવી વિચાર ન કરે, પણ પ્રભુદર્શનની ક્રિયા વખતે પૂજનો વિચાર, ને પૂજની ક્રિયા વખતે વ્યાખ્યાન-શ્રવણનો વિચાર કરે, તો એ સારા વિચાર એટલે કે શુભ અધ્યવસાય છે ને ? આમા પ્રસ્તુત ક્રિયામાં જ ઉપયોગ રાખવાની કયા જરૂર પડી ?

ઉ૦ પહેલી વાત તો એ કે આ રીતે ક્રિયા કરવાની કુટેવ વ્યવહારમાં ય ચાલુ છે ! માણસ સવારમાં ઉઠ્યો, ત્યા નથી ને કદાચ પ્રભુનું નામ મોઢેથી લેજે, પણ મનથી વિચારશે કે 'નહાવું છે !' પછી નહાવા બેસશે, પરંતુ ત્યારે વિચાર નાસ્તનો કરશે ! અને નાસ્તો કરતી વખતે વિચાર ખજારનો કરશે ! ખજારમાં હશે ત્યારે વળી ખીજ જ વિચારોમાં ભાઈસાહેબ ફરતા હશે ! ખમ, આ કુટેવ ધર્મિક્રિયામાં ય નડે છે ! એક ક્રિયામાં ખીજી ક્રિયાના વિચાર ! પ્રભુના દર્શન કરતી વખતે પૂજનો વિચાર ! ને પૂજ કરતી વખતે ચૈત્યવન્દન અંગેનો વિચાર ! ત્યારે ચૈત્યવન્દન કરતી વખતે વ્યાખ્યાન-શ્રવણનો વિચાર ! આ ટેવ સારી નથી; ઉપરથી નુકશાનકારી છે. કોઈ વેપારી રસ્તે જતા કોઈ સારા માણસને બેલાવી સજ્જનતાથી વાત માંડે, પણ અધવચ્ચે વાત પડતી મૂકી ખીજને બેલાવે, અને એની સાથે સજ્જનતાથી જ વાત માંડે ! એની ય વાત અધવચ્ચે પડતી મૂકી, વળી કોઈ ત્રીજ જ સાથે વાત માંડે ! અહીં વિચારને કે વાત સારી હોવા છતાં પૂર્વેના બે સજ્જનોને અપમાન લાગે કે નહિ ? હા, તો એમ જ પ્રસ્તુત ક્રિયામાંથી ચિત્ત ઉઠાવી ખીજી ક્રિયાના વિચારમાં લઈ જવું, એ પૂર્વની ક્રિયાનું અપમાન છે ઉપરાંત આ રીતે ક્રિયા કરવાથી 'ક્ષેપ' નામનો ક્રિયાદોષ લાગે છે. ક્ષેપદૂષણ ત્યા લાગે છે કે જ્યા ચિત્ત એકથી ખીજમાં, ને ખીજમાંથી ત્રીજમાં જાય છે. જેમ ખેતરમાં ખીજ નાખ્યું, છોડ જરા ઉગ્યો ન ઉગ્યો કે ઉખેડીને ખીજ રોપે, વળી ત્યાથી ઉખેડી ત્રીજે સ્થળે રોપે, ત્યાથી ઉખેડીને વળી ચોથે સ્થળે રોપે ! કહો એઈએ, પરિણામે તે છોડ પર ફળ આવે ખરાં ? છોડ ખેતરમાં મૂળ સાથે છે, પણ ફળ ન આવે ! તેમ શુભ ક્રિયામાં રહેલો આત્મા અન્ય-અન્ય શુભ વિચારમાં પણ જો મન લઈ જાય, તો એ ક્રિયાનું તેવું ફળ ન આવે. માટે જક્રિયા ચાલતી હોય તેમાં જ ચિત્ત પરાવલું એઈએ.

ક્રિયાના એ પ્રયોજન છે :-(૧) અશુભ ભાવ અટકાવી શુભ ભાવ, શુભ અધ્યવસાય જગાડવો, અને (૨) ચિત્તને શુભમા સ્થિર કરવું, જેથી ક્રમશઃ વિકસતી ધ્યાનાવસ્થા ઠેક શુકલધ્યાન અને કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચે.

હવે જુઓ કે શુભ ક્રિયામા ઉપયોગનું આલંબન લઈ ચિત્તમાંથી અશુભ વિચારો હટાવવામા આવે તો શુભ અધ્યવસાયમા ચિત્ત ઝીલી શકે; તેમજ પ્રસ્તુત ક્રિયાને છોડી બીજી સારી પણ ક્રિયાઓના વિચારમા ચિત્તને ન ફરવા દેવામા આવે, તો એક શુભ વિચારમા ચિત્ત તન્મય અને સ્થિર બની શકે; અને એમાંથી આગળ એકાગ્ર ધર્મધ્યાનમા વધી શકે.

એટલું ધ્યાન રહે, કે અહીં શુભ ક્રિયારૂપી સારું આલંબન મળ્યું છે, તો મનને શુભ વિચારમાં સ્થિર કરવાનો અવકાશ છે; એ શુભ ક્રિયાનું આલંબન જ્યારે નહિ હોય, ત્યારે ચિત્તને શુભ વિચારમા સ્થિર કરવાનો અવકાશ ક્યાંથી રહેશે ?

‘નમો અરિહંતાણં’ પદના બપની ક્રિયા શરૂ કરો, કે ચિત્તને આલંબન મળ્યું. બપમાં ચિત્ત પરાવાય એટલે બહારમા જતું ચિત્ત અટકે! સતત પ્રયત્નથી ચિત્તની સ્થિરતા કેળવી-અનુભવી શકાય છે! ક્રમશઃ ૧૦ વાર, ૨૦ વાર...એમ કેળવતા એવી ચિત્ત-સ્થિતતા સિદ્ધ થાય છે કે એક હજાર વાર “નમો અરિહંતાણં” પદ ગણવા છતાં ચિત્ત એમાંથી ઉઠે જ નહિ! સહેજ પણ બીજે વિચાર આવે નહિ, કે મગજ શૂન્ય થાય નહિ. મન એમ નક્કી કરે કે ‘મારે ‘નમો અરિહંતાણં’ના અક્ષરોમાના દરેક અક્ષરને છૂટો છૂટો વાંચવો છે,’ એમ નક્કી કરીને એક ધારાએ ૧૦ વાર, ૨૦ વાર, ૫૦ વાર, બપ થાય તો ચિત્ત સ્થિર બને છે. એ રીતે ૨૪ લગવાનના નામાક્ષરો પર ચિત્ત લગાડી બપ થઈ શકે. બધું સામે પાટીઆ પર અક્ષર લખ્યા છે, ને એ આખી મીચીને આપણે વાંચવાના છે, એક વાર ચોવીસ લગવાનનું સ્મરણ, બીજી વાર સ્મરણ, ત્રીજી વાર એમ બપમા વધતા વધતા આગળ વધાય તો શુભ યોગની આરાધનાના લાભ સાથે ચિત્તની સ્થિરતા વધતી જાય. પણ તકેદારી એ રાખવાની

(૧) ચિત્ત બીજા વિચારમા જાય નહિ, ને

(૨) એક પણ અક્ષર મન આગળથી વાચ્યા વિનાનો પસાર થાય નહિ

જ કાર્ય કરવું હોય તેનું પ્રભુધાન બેઠએ, તો જ કાર્ય સિદ્ધ થાય.

યોગની પાંચ કક્ષા છે. પ્રભુધાનયોગ, પ્રવૃત્તિયોગ, વિદનજય, સિદ્ધિ અને વિનિયોગ. પ્રભુધાન એટલે ક્રિયા કરતી વેળા કર્તવ્યના સતત ખ્યાલ સાથે ક્રિયામા બરાબર ચિત્ત એકાગ્ર-સ્થિર કરવું તે આ ઉદ્દેશના લક્ષ સાથે એકાગ્ર ઉપયોગના કેટલા બધા લાભ છે! અશુભ વિચારો અટકે છે, ચિત્ત શુભ વિચારોમા સ્થિર થતું જાય છે, શુભ અધ્યવસાયો વધે છે, પાપક્ષય અને પુણ્યની વૃદ્ધિ ભરપૂર થાય છે! મનના આધારે તો શુભાશુભ કર્મના ઉપાર્જન થાય છે! મનના આધારે તો હૃદયની વૃત્તિઓ ઘડાય છે! મનના આધારે તો વાણી નીકળે છે! કહેવત છે ને, કે “હૈયે તેવું હોઈ!” જેવી વિચારધારા તેવા ઉદ્ગાર! મનની વિચારણા મનુષ્યના વર્તીવ પર અસર કરે છે, આ બધું જોતા શુભ ક્રિયામા મનનો ઉપયોગ બરાબર રખાય તો મહાન લાભ થાય

(૩) આશાસાત્યાગઃ—ક્રિયા એ સમ્યક્કરણ બને, તે માટે ત્રીજા નબરમા આશાસાનો ત્યાગ કરવો બેઠએ અર્થાત્ ક્રિયાના ફળએ કોઈ પણ પૌદ્ગલિક લાભની આશંસા-અપેક્ષા ન રાખવી બેઠએ. પૌદ્ગલિક આશંસા એટલે દુન્યવી વસ્તુની કામના. મનમા એમ ન થવું બેઠએ કે, “આ ક્રિયા કરવાથી મને ધન મળે, કન્યા મળે. પુત્ર-પરિવાર થાઓ, રાજસભા કે ઠકુરાઈ મળે, કીર્તિ મળે, દેવતાઈ સુખ મળે,” આ ઇચ્છાઓ ન થવી બેઠએ, તેમ એમ પણ ન થવું બેઠએ કે ‘લોક મને સારો કહે!

લોકો મને ધર્માત્મા કહે, વિદ્વાન કહે, તપસ્વી કહે,' ધન આદિની આકાંક્ષાની જેમ માનાકાંક્ષા પણ પૌદ્ગલિક કામના છે! આવી તુચ્છ આકાંક્ષાઓની શી જરૂર છે? ધર્મક્રિયાથી સહજ રીતે જે ઉત્તમ અત્મપુદ્ગિ-આત્મપુષ્ટિના મહાલાસ મળે છે, તે આવી ભૌતિક કામનાથી દણાઈ જાય છે. શિરામણ સાટે પાકલયુત્ત જેતર વેચવા જેવું થાય છે! મનુષ્ય કામના ન સેવે તો ય ધર્મક્રિયા કેઈ જાતના ફળ આપે જ છે પરંતુ જે કામનાયુક્ત ક્રિયા સાર્ધી તો એ સાધના એટલું બધું હૃદયને અપવિત્ર કરે છે કે એથી અલિલપિત શુભ અધ્યવસાયનું ફળ તો અટકી જ જાય છે, પણ ઉલટું હૃદય અશુભ અધ્યવસાયમા તણાઈ જાય છે.

દુન્યવી સુખની કામનાથી ક્રિયા કલંકિત થઈ જાય છે. પછી એ ક્રિયાથી ખરેખરા શુભ અધ્યવસાય હૃદયમા જાગતા નથી શુભ અધ્યવસાય એટલે શુભલાવ, કે જેમાં પરમાત્માની કે શુભની ભક્તિનો ભાવ થાય, જેમા આત્માની સંવેગ-વૈરાગ્યાદિની શુદ્ધિના ભાવ થાય, શુદ્ધિની શ્રેણિએ સારી ઉત્તરિતો ભાવ થાય, આરભ-પરિશ્રદ્ધિ-હિસાદિ પાપો તથા રાગ-દ્વેષાદિનાં અને કર્મનાં બંધનોમાંથી અનાદિબદ્ધ આત્માને મુક્ત કરવાનો ભાવ થાય આવા આવા શુભ ભાવ. જે ક્રિયાની પાછળ દુન્યવી લાલની કામના હોય તો, જાગતા નથી, અને તે જે શુભભાવો નહિ, તો પૌદ્ગલિક યાને દુન્યવી આશાંમાની પાછળ અશુભ ભાવો જાગે છે, અર્થાત્ વિષયલાલસા, પરિશ્રદ્ધિલાલસા, રાગ-દ્વેષ વગેરે વિકસવા-પોષવા તૈયાર જ હોય છે, અને એવા અશુભ ભાવોના ઉંડા પાયા નખાતા પરસોઠ જતા, ત્યાં ધર્મક્રિયાનાં ફળ સ્વરૂપે દુન્યવી સુખ મળતાની સાથે જ એ અશુભ ભાવો ફાલેફૂલે છે; અને પરિણામે નરકાદિ દુર્ગતિની પરંપરા સર્જાય છે!

‘મારા રાગદ્વેષાદિ તૂટે’ એવો ભાવ જેને હોય, અથવા એ રાગાદિનો ક્ષય જેમણે સિદ્ધ કર્યો છે એમના પર જેને વિશુદ્ધ પ્રેમ હોય, એ શુ એટલું ન ઈચ્છે કે ‘અરિહંત એટલે, ભાઈ! બધું સાફ આપનાર છે, એમને ભણું’, તો બધું સાફ મલશે.’ આટલું પણ જે ન હોય તો તો કેવળ દુન્યવી સુખ-સગવડની લાલસામા તો હેયું બગડે જ! પણ ‘અરિહંત એટલે, કર્મક્ષય કરી ચૂકેલા! અરિહંત એટલે વિષયોથી પરાક્રમ્ય! અરિહંત એટલે કેવળ અનંતશુદ્ધિથી સપન્ના ભાવ એમને ભણું, મારાં કર્મ તૂટશે, આત્મકલ્યાણ થશે,’ એવો શુભ ભાવ રાખવાથી હૃદય શુદ્ધ થતું આવે છે. આ અનુપમ ફળ છે. એ ફળને પેદા કરી શકવા શુભ ક્રિયા સમર્થ છે. પરંતુ તે શુભક્રિયા જે દુન્યવી સુખ-સન્માનની આશાંસાના અશુભ અધ્યવસાયથી મિશ્રિત થાય તો ઝેરના લાડ જેવી બની જાય છે. એ પુણ્યના ટેસ આપે, પણ આત્માના ભાવ-પ્રાણ હણી નાખે તેવી અનેક પાપમય અને દુઃખમય દુર્ગતિના જન્મ-મરણ આપે છે!

ધર્મ તો હૃદયને શુદ્ધ કરનારો કરવો જોઈએ; એ આત્મશુદ્ધિની ઉપેક્ષા કરીને ક્ષણિક સુખો માટે અશુભ ભાવોની અશુદ્ધિ સેવી, એટલે તો પરિણામ ખતરનાક આવ્યા છે! તેથી તો આજે પળે પળે આત્મશુદ્ધિની, આત્મસમૃદ્ધિની કામના-ઝંખનાને બદલે વિનાશી અને પારકા એવા જડ ભાવોની આશા સહૃદયમા ઉઠે છે. એ આશાંસાના એવા સંસ્કાર આત્મામા દબ ને રૂઢ થઈ ગયા છે, કે પાછું એ જ લતથી ભવાતરમા એ કુસસ્કારો નડ્યા કરે છે, પછી ત્યાં કદાચ દેવગુરુના સંયોગ મળે તોય સાફ કયાથી સૂઝે? વિરાગ, વિરતિભાવ વગેરેને પણ કયાથી આવવા દે? સમ્યક્ત્વ પણ કયાથી આવવા દે? એ તો મિથ્યાભાવ અને અર્થ-કામની મલિન પ્રવૃત્તિને પોષે! પૌદ્ગલિક આશાંસાથી અનુબંધ એટલે કે એક પાપના બંધની પાછળ એના ઉદ્ધયે બીજા પાપનો બંધ, એની પછી નવા પાપનો બંધ. એમ પરપરા નક્કી થઈ જાય છે. આવી દ્વારણ પરિસ્થિતિ ઉભી કરવી એના કરતા પૌદ્ગલિક આશા સા પડતી મૂકી અરિહંત પ્રભુના ચૈત્યવન્દનની ક્રિયા નિરાશ સભાવે કરવી તે ખુદ્ધિભરી વાત છે તો તે ક્રિયા સમ્યક્કરણ બને.

(૪) સમ્યગ્દષ્ટિ:

ધર્મક્રિયાનું આચરણ સફલતાકારી સમ્યક્કરણરૂપ અને, તે માત્ર વિધિ, ઉપયોગ અને નિરાશંસલાવ પર જ નિર્ભર નથી; કેમકે એ વિધિ વગેરે હોવા છતાં આત્મામા એ મિથ્યાત્વ હોય, તત્ત્વની રુચિ ન હોય, અસત્ તત્ત્વનો દુરાગ્રહ હોય, તો આત્મામા આ મિથ્યાત્વાદિ મલિન ભાવ યાને દુષ્ટ પરિણામની હાંજરીથી ચૈત્યવન્દનાદિ ક્રિયા વાસ્તવિક રૂપે શુભ-અધ્યવસાયને જગાડી શકે નહિ; અને એ જ ન જગાડે, તો ક્રિયા નિષ્ફળ જાય, અને ક્રિયા નિષ્ફળ જાય, તો તેનું સમ્યક્કરણ કયા રહ્યું ? ક્રિયાને સમ્યગ્ આરાધના કેવી રીતે કહી શકાય ? માટે મિથ્યાત્વને પહેલાં ટાળવું જોઈએ, અને સમ્યગ્દષ્ટિપણું અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન પ્રથમ પ્રગટ કરવું જોઈએ. ક્રિયા સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક હોય તે, અર્થાત્ સમ્યગ્દષ્ટિની જ ક્રિયા, તે સમ્યક્કરણમા આવી શકે ક્રિયા માટે સમ્યગ્દર્શનનું એટલું બધું મહત્ત્વ છે. પૂજ્ય ઉપાધ્યાયજી શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ જિનાગમના આધારે કહે છે

‘દાનાદિકે કિરિયા નવી દીએ, સમકિત વિણુ શિવશર્મ’ એટલે કે, જો સમ્યગ્દર્શન ન હોય તો મિથ્યાભાવમા યદ્યપિ દાનાદિ શુભ ક્રિયા ય થાય, પણ મૂળ વિનાના વૃક્ષ જેવી થાય ! મૂળમા જો સમ્યગ્દર્શન ન હોય, એટલે કે વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા ઉપર પ્રીતિ-શ્રદ્ધા ન હોય, જિને કહેલા સત્ તત્ત્વોની યથાર્થ રુચિ ન હોય, એના બદલે સરાગ, સદ્રેષ દેવ-શુરુ વગેરે પર શ્રદ્ધા-પ્રીતિ હોય, એ કુદેવાદિએ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વિના જ કલ્પેલા-કહેલા તત્ત્વો કે જે અસત્ છે, એના પર શ્રદ્ધા હોય, તો હૃદયમાં સમ્યક્કરણ માટેની યોગ્યતા જ નથી ! પછી શુભ અધ્યવસાય જાગે જ કયાથી ? એટલે જ એવા સમ્યક્ત્વ વિનાના આત્માની ક્રિયા સમ્યક્કરણ નથી, યથાર્થકરણ નથી.

ભગવાનની પૂજા મોટી કરતો હોય, પણ માનતો હોય ને બોલતો હોય કે ‘હું જિને કહેલી બાલદીક્ષામા માનતો નથી, કદમૂળ-ત્યાગ, રાત્રિભોજન-ત્યાગ વગેરે કરવામા માનતો નથી એમના અમુક સિદ્ધાન્તમા હું માનતો નથી !’ આ વાણી શુ સૂચવે છે ? એ જ, કે એ આત્મામા મૂળ જ સંડેલું છે. અર્થાત્ શુભ ભાવોના બીજ તરીકે જે સમ્યક્ત્વ જોઈએ, તેજ નથી ! અને જો બીજ નથી, તો પછી કહેલી શુભ ક્રિયાનું ફળ જ કયાથી જન્મે ? અર્થાત્ એ ક્રિયા નિષ્ફળ જાય છે.

પ્ર૦: સારી ક્રિયાથી સારા અધ્યવસાય થાય, એમા મિથ્યાત્વ શુ કામ નહે ?

ઉ૦: દેખીતું તો દેખાય કે પૂજાની ક્રિયાથી ભક્તિના ભાવમા આત્મા બીલી રહ્યો છે, પરંતુ ખરી રીતે એ શુભ ભાવની ઉત્પત્તિમા શ્રદ્ધા ભર્મસ્થાને છે. શ્રદ્ધા નહિ તો શુભ ભાવ નહિ. ધર્મક્રિયાનું ફળ જે શુભ અધ્યવસાય છે, એ શુભ અધ્યવસાયમા ઘણા તત્ત્વો ભરેલા છે, અર્થાત્ શુભ-ભાવના યેટમાં ઘણી ઘણી વાતો સમાયેલી છે. દુરાગ્રહ-ત્યાગનું, વૈરાગ્યનું, સવેગનું, શ્રદ્ધાનું તત્ત્વ એમ શુભ ભાવનાઓનું તત્ત્વ, વિરતિ-ભાવનું તત્ત્વ, અપ્રમાદનું તત્ત્વ, શુભધ્યાનનું તત્ત્વ, એવા એવા તો અનેક ભાવો એમા સમાયેલા છે, પણ એ બધાના મૂળ સ્થાને મિથ્યાભાવનો ત્યાગ અર્થાત્ દુરાગ્રહ-ત્યાગ રહેલ છે; સત્ તત્ત્વની શ્રદ્ધા રહેલી છે. જો એ મિથ્યાભાવનો ત્યાગ ન લાધ્યો હોય તો પછી ઉપરના શુભ અધ્યવસાય જાગે જ શી રીતે ? વૈરાગ્ય, સવેગ વગેરે બધામા શ્રદ્ધાનું તત્ત્વ ઘણાંજોડું છે. શ્રદ્ધા એટલે જિન અને જિનોક્ત તત્ત્વો પર રુચિ; અસત્ તત્ત્વના આગ્રહ-આસ્થાનો ત્યાગ. એવી શ્રદ્ધા વિના તો મોટ-મોટી તપ-ચારિત્રની ક્રિયાઓ નિષ્ફળ જાય છે. કહ્યું કે ‘ઐવેયકેષુ અનન્તશ ઉપપાતશ્રવણાત્’-હી ચી ચારિત્ર ક્રિયા આરાધી ઠેક ઐવેયક દેવસોકમા અનંતીતાર જઈ આવવા છતાં નક્કર શુભ અધ્યવસાય આત્મામા પ્રગટ ન થયા, માટે જ હજી સંસારમા રખડવાનું ચાલે છે. નહિતર તો કયારનાય મોક્ષ પામી ગયા હોત ! ચારિત્રની આટલી હી ચી સારી ક્રિયાથી તેવા શુભ અધ્યવસાય કેમ ન થયા ? કહો,

સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક ક્રિયા કરાય તો એ સમ્યક્કરણ થયું ગણાય, અને તો જ શુભ ભાવોલ્લાસ વધે; અને તો જ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોના વિધ્વસ થતો આવે. માટે વિધિ વગેરે સાથે સમ્યગ્દર્શન પણ જોઈએ.

(૫) ભક્તિ:

સારી રીતે ક્રિયા કરવા માટે સમ્યગ્દર્શન ઉપરાંત પાપમા નંબરમા 'ભક્તિ' જરૂરી છે. એનું કારણ એ છે કે કોઈપણ ક્રિયાનું પ્રાણલય આત્માના સંભ્રમ-ગુણ પર નિર્ભર હોય છે.

પ્ર૦: 'સંભ્રમ' એટલે?

ઉ૦: સંભ્રમ એટલે કોઈ નવીન પ્રકારની પ્રાપ્તિનો ચમત્કાર! ચમત્કાર-ભર્યો હર્ષોલ્લાસ! દા. ત. કોઈ વિદ્યાર્થીને પાસ થવાની પણ આશા ન હોય, અને એને સાંભળવા મળે કે પોતે ફસ્ટ ક્લાસ (પ્રથમ શ્રેણી)માં પાસ થયો છે! તો એ સાંભળતા જે ચમત્કારિક હર્ષ અનુભવે છે, એનું નામ સંભ્રમ! એ રીતે વેપારીને વેપાર કરતા અણચિંત્યો મહાન લાભ થતા સંભ્રમ પ્રગટે છે. ખસ, એમ ચૈત્યવન્દનાદિ ક્રિયામા સંભ્રમ એટલે 'અહો! કેવી મને આ અદ્ભુત ક્રિયાની પ્રાપ્તિ! કેવા તારક દેવશુરની પ્રાપ્તિ!' ઇત્યાદિ ઉછરંગ ઉલ્લાસ થાય. એ સંભ્રમ જટલો વધારે તેટલી ક્રિયા પ્રબળ બને! તેથી શુભ અધ્યવસાય વિશેષ કોટિનો જાગે! આવો સંભ્રમ તો જાગી શકે જો એ ક્રિયાદિના પ્રત્યે દિલમાં પ્રીતિ-ભક્તિનો ઉછાળો આવે. ઉછળતી પ્રીતિ-ભક્તિથી જિનપૂજ, ચૈત્યવન્દન, પ્રતિક્રમણ, વ્રત-નિયમ, ચારિત્રપાલન, વગેરે થાય તો એમા સંભ્રમ ગુણ જાગતો રહે. શ્રી અરિહંત પ્રભુ અને એમના ચૈત્યવન્દનમા એમ થાય કે 'અહો! કેવો મને અપૂર્વ યોગ મલ્યો! ધન્ય ઘડી મારી!' આ સંભ્રમ સાથે કરાતા ચૈત્યવન્દનથી અપૂર્વ શુભ અધ્યવસાય જાગે છે.

પ્ર૦: પૂર્વે ચોથો હેતુ 'સમ્યગ્દર્શન' બતાવ્યો, એમા શુ અરિહંત પ્રભુ પ્રત્યે ભક્તિનો ઉછાળો નથી આવી જતો?

ઉ૦: ના, સમ્યગ્દર્શન હોવા છતાં ભક્તિનો ઉછાળો હોય જ, તેવો નિયમ ન બાધી શકાય. ત્યાં તો અરિહંત પર માત્ર શ્રદ્ધા છે, ઉછળતી ભક્તિ એ શ્રદ્ધાથી જુદી જ ચીજ છે.

આજના જમાનામા છોકરો પરણ્યા પછી ભલે કદાચ માતા પર શ્રદ્ધાવાળો રહે, પણ પ્રીતિના પૂર પત્ની પર ઉછળતા દેખાય છે! પત્નીની સેવાના કાર્ય ભારે હોશથી કરે છે; કેમ એમ? શ્રદ્ધા જુદી અને પ્રીતિ જુદી! અલબત્ત શ્રદ્ધા આવશ્યક છે, પરંતુ એની સાથે પ્રીતિ-ભક્તિ પણ ખૂબ જ આવશ્યક છે. તેથી જ ચૈત્યવન્દન કરતી વખતે અદ્ભુત ભાવોલ્લાસ, ઉછળતી ભક્તિ-સંભ્રમ આદિ જાગતા રહે તો ચૈત્યવન્દનની મહાન સફળતા થાય છે.

દેવ, શુરુ અને ધર્મ પ્રત્યે ઉછળતી પ્રીતિ-ભક્તિપૂર્વક જે ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેની ખસિહારી ઓર છે! ભક્તિને આવશ્યક માનવાનું એક કારણ એ પણ છે કે સંસારના વાતાવરણમાં મશગૂલ બનેલા જીવનું હૃદય મોહની પ્રવૃત્તિમા જેટલું સ્નિગ્ધ હોય છે, તેટલું આત્મિક પ્રવૃત્તિમા નથી દેખાતું; ઉલટું રૂક્ષ દેખાય છે; ત્યારે જો ધર્મક્રિયામા ઉછળતી ભક્તિ હોય છે, તેનું હૃદય સ્નિગ્ધ બનેલું હોય છે. 'અહો કેવી ઉમદા સાધના! કેવા ઊંચા દાતા શુરુ! કેવા અનુપમ દેવાધિદેવ!' એમા સંભ્રમ થાય અને પછી જે ક્રિયા કરે તે ભક્તિપૂર્વકની બને છે. એટલે કે જમ દેવશુરને તરણુતારણુ માને છે, તેમ ક્રિયા પણ તરણુતારણુ માને છે. એમ ક્રિયા ભાવભીની થવાથી તેના સુદર ફળરૂપે આત્માની શુભ પરિણતિ ઘડાય છે.

ખેદ આદિ દોષોનું નિવારણ. ક્રિયાના સમ્યક્કરણમા ભક્તિને આવશ્યક માનવાનું એક એ પણ કારણ છે કે એનાથી ક્રિયાના ખેદ, ઉદ્વેગ વગેરે દોષોનું નિવારણ થાય છે. કારણ એ છે, કે જો

ચૈત્યવન્દનાદિ ક્રિયા અને પરમ આલંબનભૂત પરમાત્મા પ્રત્યે હૈયામાં ભક્તિ ઉછળતી હોય તો, એ ઉછળતી ભક્તિ ક્રિયામાં ખેદ આદિ દોષોને કેમ જન્મવા દે ?

ધર્મક્રિયામાંથી ટાળવાના આઠ દોષો આ પ્રમાણે છે:

ક્રિયાના ખેદ, ઉદ્વેગ વગેરે આઠ દોષ.

(૧) ખેદ એટલે થાકેલાપણુ. જેમ લાંબો માર્ગ કાપીને મનુષ્ય થાકી જાય, અને હવે આગળ ચાલવા માટે ઉત્સાહી ન રહે, તેમ પૂર્વ ક્રિયાની પ્રવૃત્તિથી થાક લાગતા પછીની ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવાને આત્મામાં ઉત્સાહ ન હોય, ખેદ હોય. ખિન્નતા હોય, આ ખેદમાં પડેલું ચિત્ત પછીથી ક્રિયામાં દૃઢ જ બની શકતું નથી. તેથી ક્રિયામાં સુદર પ્રણિધાન અર્થાત્ એકાગ્રભાવ-તન્મયભાવ થઈ શકતો નથી. ત્યારે પ્રણિધાન વિના તો ચાલી શકે એમ પણ નથી ! કેમકે પ્રણિધાન એ, જેમ ખેતીમાં પાણી જરૂરી, તેમ જરૂરી છે ! ખેદના ક્ષેપે એ તન્મયતાનો રંગ આવે નહિ, તો ભલે ક્રિયા કરશે, પણ શુભ અધ્યવસાય કયાથી વિકસવર થઈ શકવાના ? બે ભક્તિ હોય તો જેમ વેપારી લાભ કરાવનાર આડતિયાની સરસરા બરાબર રંગથી કરે છે, તેમ મહાન શુભ અધ્યવસાયનો લાભ કરાવનારી ક્રિયાની ઉપાસના બરાબર રંગથી કરાય !

(૨) ઉદ્વેગ એટલે ‘ક્રિયા કષ્ટસાધ્ય છે,’ એવી ખુદ્ધિથી ક્રિયા કરવામાં થતી આળસ. એ આળસને લઈને, બે કે ખેદની જેમ કાયાને થાક છે, એવું નથી, છતાં, સ્થાને ખેઠા ખેઠા ક્રિયા કરવામાં ઉત્સાહ નથી હોતો. એટલે ક્રિયા તો કરે પરન્તુ ક્રિયામાં કોઈ ધન-અર્થ અથવા સમય બહુ લાગવાનો અથવા શારીરિક વગેરે કષ્ટ લાગવા-કરવાનો ઉદ્વેગ રહ્યા કરે છે. તેથી ચિત્તમાં આનંદ નથી પ્રગટતો ! પછી અંતરમાં શુભ ભાવોલ્લાસ કયાંથી વધે ? ભક્તિથી એ ઉદ્વેગ દોષને ટાળી શકાય છે. પત્ની પ્રત્યે પ્રીતિ હોવાથી એના માટે કષ્ટસાધ્ય ક્રિયા પણ ઉદ્વેગ વિના કરાય છે ને ? તો અહીં પ્રભુની પ્રીતિ-ભક્તિદ્વારા ઉદ્વેગને ટાળીને ધર્મક્રિયા ઉલ્લાસથી ન કરાય ?

(૩) ક્ષેપ એટલે ચિત્તની ક્ષિપ્ત અવસ્થા. આ ક્ષિપ્તતાવસ્થામાં ખેદ-ઉદ્વેગ નથી, છતાં ચિત્ત ક્રિયાની વચમાં વચમાં બીજે બીજે ચાલ્યું જાય છે. બીજા ત્રીજા વિચારમાં ચઢી જાય છે. જેવી રીતે ડાગરના રોપાને (છોડને) વચમાં વચમાં એક ક્યારામાંથી ઉખેડીને બીજા ક્યારામાં રોપે, અને બીજામાંથી ઉખેડી ત્રીજામાં રોપે. તો એ રોપા પર ફળ બેસતું નથી. એવી રીતે ચાલું ક્રિયામાંથી ચિત્તને બીજે ત્રીજે ફેરવ્યા કરવાથી ક્રિયામાં સળગ ચિત્તધારા અર્થાત્ તે ક્રિયાના શુભ અધ્યવસાયની ધારા ચાલી શકતી નથી. પછી ભલે વચમાં વચમાં બીજા વિચારમાંથી ચિત્તને પ્રસ્તુત ક્રિયામાં લઈ આવે, તો પણ પૂર્વનાં તે અનુપયોગી વિચારની આ ક્રિયા પર અસર રહે છે. તેને ક્ષેપે પ્રસ્તુત ક્રિયાના શુભ ભાવોલ્લાસમાં મન તરત ચઢી શકતું નથી. બે અંતરમાં ભક્તિ બળત હોય તો ક્રિયામાં રસ ભરપૂર રહે છે, ને ક્રિયામાં ભરપૂર રસ રહે, એટલે ચિત્તનો ઉપયોગ સળગ ટકી શકે છે. ક્રિયા સમ્યક્ થાય છે, શુભ ભાવોલ્લાસ બળત રહે છે.

(૪) ઉત્થાન એટલે ચિત્તની અપ્રશાન્તવાહિતા, અસ્વસ્થતાભર્યું ચિત્ત. જેમ મદોન્મત પુરુષનું ચિત્ત શાંત નથી હોતું, તેમ અહીં ક્રિયામાં ચિત્ત સ્વસ્થ ન રહે. અલગત્ પ્રસ્તુત ક્રિયા અંગે ખેદ-ઉદ્વેગ-ક્ષેપ, એ ત્રણ દોષો ઉભા ન થવા દીધા હોય, છતાં ગમે તે કારણે બે ચિત્ત અશાંત-અસ્વસ્થ રહે છે, તો એ સ્થિતિમાં કરેલી ક્રિયા પણ શુભ અધ્યવસાયના સુદર ફળને જન્માવી શકતી નથી તેથી તે કરેલી ક્રિયા સમ્યક્કરણ નથી બનતી. દા.ત. કોઈએ સાધુદીક્ષા લીધી, દીક્ષા પ્રત્યે અંતરનો સદ્ભાવ પણ પૂરો

છે; પરંતુ મોહના ઉદયે કે અશક્તિના કારણે સંયમ સાધનામા દોષ લાગે છે, ત્યાં એ ચોતે બે સમયે કે ‘આ સ્થિતિમા મારામાં સાધુપણ કેવી રીતે કહી શકાય ?’ માટે એ ‘સંવિગ્નપાક્ષિક’ એટલે કે સંવેગ વૈરાગ્યશીલ સાધુના એક પક્ષપાતી તરીકે જીવન જીવે, તો તે જીવનમા વ્રતની અપેક્ષા હોવાનો ગુણ હોવા છતાં સ્ખલનાઓને લીધે દોષ લાગે છે, એટલે અંતરના તેવા પ્રકારના ભાવના હિસાબે ગુણ અને દોષ બંને રહે છે. અથવા મૂળગુણ ઉત્તરગુણ સર્વથા ન પાળી શકતા કંઈ ટાળવા કોઈ અજણ્યા પ્રદેશમા જ્યાં વગેરેની વિધિ સાચવીને સાધુપણ છોડી શ્રાવકના આચાર પાળે છે. બંને સ્થિતિમા ચિત્ત ચારિત્રપાલનની ક્રિયા વખતે અસ્વસ્થ-અશાંત બન્યું ગણાય; ઉઠી ગયું ગણાય; તેથી ચારિત્ર-ક્રિયાના શુભ અધ્યવસાય જન્મી ન શકે. બે અહીં હૃદયમાં અદ્ભુત ભક્તિભાવ હોય તો આ ઉત્થાન દોષથી બચી શકાય. માટે, ભક્તિ જગાડી મનની ખીજ ત્રીજ અસ્વસ્થતા, ઉકળાટ દૂર કરવા ઘટે.

(૫) ભ્રાન્તિ એટલે ક્રિયાનો અમુક ભાગ કર્યા ન કર્યાની, અમુક સૂત્ર બોલ્યા ન બોલ્યાની, ચિંતવ્યા ન ચિંતવ્યાની ભ્રમણા. દા. ત. વન્દન, મુહપતિ-પડિલેહણ કર્યાને ન કર્યું’ માની બેસે, ‘નમોત્યુણુ’ સૂત્ર બોલ્યાને ન બોલ્યું માની બેસે; અથવા કર્યા-બોલ્યાને કે કાઉરસગમાં ચિંતવ્યાને નથી કર્યું, નથી બોલ્યા કે નથી ચિંતવ્યું એમ માની બેસે. આવા ભ્રાન્તિ દોષથી ચિત્તમા ક્રિયાના સંસ્કાર નથી પડતા. શુદ્ધ ક્રિયા તો આટલું કર્યું, બોલ્યા, કે ચિંતવ્યું; આટલું નથી કર્યું, નથી બોલ્યા કે નથી ચિંતવ્યું, એના સંસ્કારવાળી, ખ્યાલવાળી બેઠાં. બે ભ્રાન્તિથી અગર ઉપેક્ષાથી એ ન હોય તો શુભ અધ્યવસાય વિસ્તરતા નથી, અને એથી ક્રિયા સમ્યક્કરણ નથી બનતી.

(૬) અન્યમુદ્ધ એટલે જે ક્રિયા ચાલી રહી છે, તેના બદલે અન્ય ક્રિયાદિમા આનંદ, વધારે રાગ, આતુરતા વગેરે. આ પણ ચિત્તનો દોષ છે, અને તેથી ક્રિયાનો દોષ છે. એથી ફક્ત: પ્રસ્તુત ક્રિયામા આદરની ખામી પડે છે, અનાદર સિદ્ધ થાય છે. ક્રિયા પ્રત્યે લેશ પણ અનાદર, એ તો દુષ્ટ સંસારનું કારણ બને છે. અનાદરને તો અંગારવૃષ્ટિ સમાન કહ્યો છે. એથી ક્રિયામા અતિ જરૂરી પ્રમોદભાવ હર્ષ-લ્લાસ બળી જાય છે, અને તેનું મોટું નુકશાન છે. દા. ત. કોઈને સ્વાધ્યાય ઉપર બહુ રાગ છે. તેથી ચૈત્યવન્દનાદિનો સમય થયો હોવા છતાં એ કરવામા અવગણના કરે, ઢીલ કરે, અથવા કરવા બેસે તો ચિત્તમા ચૈત્યવન્દનાદિનો હર્ષ-આદર ન રાખતા સ્વાધ્યાયનો હર્ષ, સ્વાધ્યાયની મઝા-આતુરતા રાખે, તો અહીં અન્યમુદ્ધ દોષ લાગે. આ મોટું છે, એથી ફળનો ઘાત થાય છે. શાસ્ત્રે કહેલા વિવિધ અનુષ્ઠાનોમાં એવું નથી કે એકના ઉપર આદર રાખવો અને ખીજ પર ન રાખવો, એકમા આસક્ત થવું, ને ખીજમાં ન થવું; ખીજું અનુષ્ઠાન ભલે સુંદર હોય, પરંતુ એકના રાગ-આદરના ભોગે ખીજના ઉપર આદરભાવ રાખવો એ શુભ ભાવ નથી. હૃદયમા બે તે તે દરેક ક્રિયા પ્રત્યે અને ઉપદેશક શ્રી અરિહંત પરમાત્મા પ્રત્યે પૂર્ણ ભક્તિ ભયત હોય તો આ દોષથી બચી શકાય, અને સમ્યક્કરણ દ્વારા શુભ અધ્યવસાયનું ફળ પામી શકાય.

(૭) રોગ એટલે ચિત્તની પીડા અથવા ચિત્તભંગ. એ પણ ક્રિયાનો દોષ છે એનાથી ક્રિયા શુદ્ધપણે સળંગ ધારાબદ્ધ વહેતી નથી. પ્રબળ કર્મોદયથી ચિત્તપીડા હોય તો જુદી વાત, ખાકી તો સોંધકે શક્તિ ફેરવીને, એ ચિત્તની પીડા ટાળવી બેઠાં, ચિત્તભંગ ન થવા દેવો બેઠાં. ભક્તિના આવેગથી ચિત્તોત્સાહ, ચિત્તની પ્રકુદિલિતતા જાળવી શકાય છે; અને આ દોષ ટાળી શકાય છે, તેથી ક્રિયાનું સમ્યક્કરણ બને છે, જેના પરિણામે સુંદર શુભ અધ્યવસાય પ્રાપ્ત થાય છે.

(૮) આરાગ એટલે આભક્તિ. એ આસક્તિથી એમ લાગ્યા કરે કે ‘આજ ક્રિયા સુંદર છે,’ ને તેથી એમા જવારવાર પ્રવર્તવાનું મન થાય. અલબત્ત અમુક અવસ્થા સુધી ધર્મક્રિયા પર અચાગ રાગ

જેઈએ જ, તે જ પાપપ્રવૃત્તિના રાગ છૂટી શકે. છતાં ઉપરની અવસ્થામાં એ રાગ અર્થાત્ આસંગ દોષરૂપ છે કેમકે એ વીતરાગ બનવા દેતો નથી. બહુ તો નિયત ગુણસ્થાનમાં અટકાવી રાખે છે અરિહંત પ્રભુ અને સર્વ ક્રિયાઓ પ્રત્યેની પ્રીતિ-લક્ષિત આ દોષનું પણ ક્રમશઃ નિવારણ કરી શકે છે આસંગ દોષ ખરેખર ત્યારે ટળે કે જ્યારે આસંગ-અનુષ્ઠાન સિદ્ધ થાય.

આમ સમ્યક્કરણ માટે લક્ષિત નામનું પાંચમું અંગ પણ અતિ આવશ્યક છે. એનાથી અનેક પ્રકારના દોષો ટળે છે; ક્રિયા વિષે સંભ્રમ અર્થાત્ અખંડ નવીન હર્ષ, નવીન સ્ફૂર્તિ પ્રગટે છે. એથી ફક્ત. શુભ અધ્યવસાયનું સુદર ફળ મળે છે.

વિધિ વગેરે પાંચે ય હોય તો ક્રિયા નિષ્ફળ નહિ. વિધિ, ઉપયોગ, નિરાશ સભાવ, સમ્ય-ગૃહર્શન અને લક્ષિત, એ પાંચેય હોય તો જ ક્રિયાનું સમ્યક્કરણ થાય, પણ ગમે તે એકાદને સાચવવાથી સમ્યક્કરણ નથી બનતું. એ તો માયાસ્થાન ન બેઈએ, ને દુન્યવી સિદ્ધિઓની આદાક્ષા પણ ન બેઈએ; વિધિ, ઉપયોગ, નિરાશ સભાવ વગેરે પાંચે ય બેઈએ એ હોય તો ક્રિયા નિષ્ફળ જઈ શકે નહિ માટે ઠહેવાય છે કે એવી ચૈત્યવન્દન ક્રિયાથી શુભ અધ્યવસાય થાય જ છે, જેથી જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોના ક્ષયોપશમ નીપજે છે.

અહીં ‘પ્રાયોઽધિકૃતસૂત્રોક્તેનૈવ વિચિના’ આ વાક્યમાં ‘પ્રાય’ અર્થાત્ ‘મોટા ભાગે’ એમ જે કહ્યું, એનું કારણ એ છે કે જ્ઞાનાવરણ-મોહનીય વગેરે કર્મોના એવો તીવ્ર ક્ષયોપશમ જો થાય અને તેથી એવી સમજ અને શુભ ભાવોલ્લાસ આત્મામાં પ્રગટે, કે જે ભાવોલ્લાસ મોક્ષમાર્ગને (સમ્ય-ગૃહર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રને) અનુકૂળ હોય, તો પૂરી વિધિ ન બણવાના ક્ષેત્રે વિધિ ન બળવી શકે, એ જુદી વાત, પરંતુ ત્યાં એ આત્મા સમ્યગૃહર્શનની સાથે ઉપયોગ, નિરાશ સભાવ અને ઉછળતી લક્ષિતથી ક્રિયામાં લાગી જવાના યેગે એને સમ્યક્કરણ સંભવી શકે છે. કેમકે એને એનું ફળ સમ્યક્કરણ જેવું મળે છે! પરંતુ એથી એમ ન સમજવું કે વિધિ વિના ચાલી શકે! કેમકે એમ કરવામાં વિધિ પ્રત્યે ઉપેક્ષા થાય છે, અને એ ઉપેક્ષાથી તો સમ્યગૃહર્શન અને લક્ષિત બંને ઘવાય છે માટે વિધિનો ખપ બેઈએ જ.

વિધિ વગેરે પાંચ ન હોય એ આત્મા સમ્યક્કરણને માટે અધિકારી જ નથી, ને જે અધિકારી નથી, લાયક નથી, તેની કોઈ પણ ક્રિયા સમ્યક્કરણ બની શકતી નથી.

(૮૦) શ્રાવણેડપિ તર્હસ્યાધિકારિણો મૃત્યાઃ? કો વા કિમાહ? ન કેવલં શ્રાવણે, કિં તર્હિ, પાઠેડપિ। અનધિકારિપ્રયોગે પ્રત્યુતાનર્થસમ્ભવાત્। અહિતં પથ્યમપ્યાતુરે’-इति वचनप्रामाण्यात्।

અર્થ “તો શું શાસ્ત્ર સંભળાવવામાં પણ અધિકારી બેવા?” ત્યારે આ શું ઠહેવાઈ રહ્યું છે? માત્ર સંભળાવવામાં નહિ, કિંતુ સૂત્રપાઠ આપવામાં પણ અધિકારી બેવા બેઈએ અનધિકારીને દેવામાં તો ઉલટું નુકશાન સંભવે. એમાં ‘દરદીને પૌષ્ટિક વસ્તુ પણ અહિતકારી બને છે,’ આ વચન પ્રમાણભૂત છે.

વિવેચન

પ્ર૦:—ખીલ ક્રિયા તો ઠીક, પણ માત્ર શાસ્ત્રશ્રવણની ક્રિયા કરવી હોય તો તેમાં પણ શું અધિકારીપણુ બેઈએ? શુરુએ ત્યાં પણ શ્રોતાની યોગ્યતા તપાસવી પડે?

ઉ૦ કોણ ના પાડે છે? શાસ્ત્રના વિવેચન સંભળાવવાની શી વાત? કોઈ સૂત્ર સંભળાવવું હોય, સૂત્રપાઠ આપવો હોય, તો પણ શ્રોતાની અધિકારિતા બેવી પડે.

એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે અનધિકારીને વસ્તુ આપવામાં ખરેખર લાભ ને ખદસે નુકશાન છે; જેમ કે આયુર્વેદનું વચન છે કે “ અહિતં પથ્યમપિ આતુરે ” જિમારને પથ્ય એટલે કે પુષ્ટિકારક દૂધ વગેરે આપો તો તે પણ ગેરલાભ માટે બને ! દૂધની ખીરથી શરીરને પુષ્ટિ મળે તે સાચી વાત, પણ તાવવાળાને એ ખીર આપો તો ? નુકશાન થાય. તેમ શાસ્ત્રશ્રવણરૂપી ધર્મક્રિયા સારી હોવા છતાં અનધિકારી રૂપી રોગીને આપે તો નુકસાન થાય. અનધિકારીને ન આપવું જોઈએ ! જટલો અધિકાર હોય તેટલું જ આપવું. તો એના પર તમને કદાચ પ્રશ્ન થશે કે

પ્ર૦. આજે તો નાના બાળકને ય નવકારસૂત્ર વગેરે લખાવાય છે, તેનું કેમ ?

ઉ૦.—એના બે કારણ છે. (૧) જૈનકુળમાં જન્મ લેનાર મહાન પુણ્ય લઈને આવ્યો હોય છે, એમ શાસ્ત્ર કહે છે. એની પાછળ કેટલીય યોગ્યતા અને પૂર્વજન્મની ધર્મસાધના પડેલી હોય છે. તેથી તે આત્મામાં જરૂરી અધિકારની ભૂમિકા માની શકાય છે. વળી અધિકારીપણાના ગુણોની વિવિધ કક્ષાઓ હોય છે. એમાં ઉચ્ચ કક્ષાના ગુણ ન હોય અને નીચેની કક્ષાના ગુણ હોય, તો ય અધિકારિતા ગણી શકાય. ખીજું,

(૨) નવકારમત્ર વગેરે બાળકને અભ્યાસરૂપે અપાય છે, એ પણ મુદ્દો ધ્યાનમાં લેવા જવો છે, બાકી અધિકારની વસ્તુ તરફ ઉપેક્ષા જરાય કરવા જોવી નથી અધિકારની ખીલવણી ધર્મની સાચી સ્પર્શના કરાવે છે.

૪

મમળકિરિયાહિયાં સત્તીં સમન્નિઓ વાલો ।

પાસડ યિરે વિહુ ચલે માવે જા ધરડ સા સત્તી ॥

તહ સંસારપરિમળસત્તિજુતો વિ નિયમઓ ચેવ ।

હેં વિ જ્વાળ તા પાસડ જાવ સા સત્તી ॥

વિંશતિવિંશિકા ૪-૮, ૯.

હુંડી ફરવાની ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થયેલી શક્તિવાળો બાળક, જ્યાં સુધી તે શક્તિ રહે છે ત્યાં સુધી, (આજુબાજુના) સ્થિર પદાર્થોને પણ ફરતા દેખે છે.

એવી રીતે સંસાર-પરિભ્રમણની ક્રિયાથી પ્રાપ્ત શક્તિવાળો જીવ, જ્યાં સુધી તે શક્તિ પહોંચે છે ત્યાં સુધી, અવશ્ય, ત્યાંજ વસ્તુઓને પણ ઉપદેય (આદ્ય) તરીકે દેખે છે.

ધર્મનો અધિકારી

(લ૦) તથા 'અર્થી સમર્થઃ શાસ્ત્રેણાપર્યુદસ્તો ધર્મેઽધિક્રિયતે' इति વિદ્વત્પ્રવાદઃ । ધર્મશ્ચૈતત્પાઠાદિ, કારણે કાર્યોપચારાત્ ।

અર્થ. —“ તથા અર્થી, સમર્થ અને શાસ્ત્રથી અનિષેધ આત્મા ધર્મનો અધિકારી હોય છે; એવો વિદ્વાનોનો પ્રવાદ છે. ચૈત્યવન્દનનો પાઠ વગેરે પણ ધર્મ છે; કેમકે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર થાય છે.

વિવેચન :

પ્ર૦ ધર્મનો અધિકારી કોણ બની શકે ?

ઉ૦ વિદ્વાનોના વચન મુજબ કહીએ તો ધર્મના અધિકારી બનવા ત્રણ ખાસયિતો જોઈએ. 'અર્થી, સમર્થઃ શાસ્ત્રેણાપર્યુદસ્તો ધર્મેઽધિક્રિયતે ।'

(૧) તે તે ધર્મનું અર્થીપણું,

(૨) એ માટેનું સામર્થ્ય, અને

(૩) શાસ્ત્રનો અનિષેધ,

આ ત્રણે વાનો જનામાં હોય તે આત્મા ધર્મનો અધિકારી બની શકે.

(૧) અર્થી. ધર્મસાધના કરનાર આત્મામાં પહેલું અર્થીપણું જોઈએ. અર્થી એટલે ગરજ. તે આત્મામાં ધર્મની ગરજ અર્થાત્ ધર્મની વિશિષ્ટ અભિલાષા જોઈએ જેમ પૈસાનો અર્થી પૈસા મેળવવા માટે બધા કષ્ટ હોશથી વેઠે છે, એટલે એ પૈસાનો ગરજી કહેવાય છે, એમ ધર્મનો ગરજી હોય તે હોશથી કષ્ટ વેઠીને પણ ધર્મ ઈચ્છે અર્થી ન હોય એવા આત્માને ધર્મ આપશે તો રીતસરની ધર્મસાધનાને બદલે વેક ઉતારશે ! જે અર્થી નથી તેવા આત્માને પ્રતિજ્ઞા બાધા આપશે તો હાથ જોડશે ખરો પણ પોલા રાખશે ! જે અર્થી નથી, તેને સૂત્રપાઠ આપશે તો એ એમાં યચેડા કાઢશે. એવું બહુ દેખાય છે કે જેને ધર્મની ગરજ નથી તે ધર્મ કંટાળેલા હોયે કરે છે ! વેક ઉતારે છે ! જાણે માથેથી એક ભાર-બોજ ઉતારતો હોય, તેમ પૂરો કરે છે ! કરીને જાણે કેદમાંથી છૂટ્યો હોય, એમ ખૂશી થાય છે ! 'હાશ ? પરિક્ષમણું પુરું થયું.' એમ નિરાત અનુભવે છે ! પછી હોશથી પાપપ્રવૃત્તિમાં ફરે છે ! જે ધર્મનો અર્થી નથી, તે કદાચ માનશે કે 'આ લાળા લાળા સવચ્છરી પ્રતિક્રમણથી થાક્યા ભાઈ !' કેવી દુર્દશા ! જે પ્રતિક્રમણે પાપરૂપી અનંતા સાપ દૂર કાઢી નાખ્યા, ને મહાન પુણ્ય લાભ આપ્યો, એ પ્રતિક્રમણની કોઈ અનુમોદના કરવાની ખરી ? ના ! ધર્મક્રિયાથી થાક લાગ્યો, ગોઠાઈ મર્યા, દુખી થયા એમ માને છે ! તો તે ધર્મક્રિયાનો અર્થી ન કહેવાય. બજાર જે સારી રીતે પૈસા આપતો હોય તો 'એણે શરીર તોડી નાખ્યું, થાકી ગયા ' વગેરે કેમ મનાવું નથી ? કહો કે ત્યા અર્થીપણું છે ! ખાઈને ઉઠીએ, ઉઘીને ઉઠીએ, પછી 'હાશ, આ વેક પતી !' એમ થાય છે ? ના, માટે તો એવી ક્રિયા પૂર્વે એના મનોરથ છે, ક્રિયા કરતા હોશ છે, ને ક્રિયા પૂર્ણ થયે અનુમોદના છે ! અર્થીપણું સાથે આ ત્રણ સંકળાયેલા છે. મનોરથ, હોશ, અનુમોદના.

અર્થી કેમ બનાય ?—ધર્મક્રિયાનું અર્થીપણું લાવવા એની સામાન્ય ઈચ્છા નહિ, પણ ઉત્કટ ઈચ્છા, ઉત્કટ ગરજ બેઠંજો. એ માટે મનોરથ, હેંશ અને અનુમોદના બેઠંજો. એવા એવા મનોરથ થાય કે ‘અહો! આ આ ધર્મનો સમય આવે છે, સારું થયું, લાવ જાઉં’, અને દુર્ગતિમાં હોમાવી નાખે એવા પાપનો નાશ કરી આવું ! લાવ, મંદિરે જઈ પ્રભુભક્તિમાં લયલીન બની જાઉં ! પુણ્યના થોડા ઉપાણી ! અને જો ઉત્તમ મનુષ્યભવ, ઉત્તમ કુળ, આરોગ્ય, ધર્મબુદ્ધિ વગેરે અરિહંત દેવતા પસાયથી મળ્યાં છે, તો એ તારક પરમાત્માની તો પહેલી સેવા કરૂં ! નહિતર, કૃતદ્ધન ગણાઉં. વળી એ અનન્ત ગુણભર્યા પરમાત્મા જેવું બીજું કોણ છે ? તન-મન-વન ત્યાં ખર્ચ્યાં સાર્થક છે ! આ નિસ્સાર સંસારમાં જિન અને જિનાજ્ઞા શિવાય સારભૂત શું છે કે જેની પાછળ હું આખો ને આખો તૂટી મરૂં ? જિનાજ્ઞાકથિત દાન-શીલ-તપ-ભાવરૂપી ધર્મ જ તરણતારણ છે. એ ધર્મને સેવી જન્મ પાવન કરૂં, જેથી જન્મોજન્મનાં પાપ નાશ પામે ..અહિંસા-સંયમ-તપરૂપી ધર્મમાં લીન બની જાઉં; જેથી આત્મા હિંસાદિ પાપો અને કપાયાદિ દોષોના નરકાગારમાંથી ડીંગો આવે; મોક્ષ નજીક થાય... સજ્જાય ધ્યાનમાં મગ્ન થાઉં, જેથી મંગલ આત્મજયતિ રહે !’ આવા મનોરથથી અર્થીપણું પ્રગટે. જો એવા કોઈ મનોરથ છે જ નહિ, અને રાખેતા મુજબ ચાલતું હોય તે ચાલે, તો પછી તે ક્રિયા કેવીક થાય ? ક્રિયા વખતે હેંશ કયાથી આવે ? પછી ધર્મ-ક્રિયા છોડતા પાપક્રિયામાં જઈપડવાનો ખેદ પણ કયાથી આવે ? ઈરિયાવહિયાની ક્રિયામાં ‘એગિંદિયા’ વગેરે બોલી નાખે પણ એ એકેન્દ્રિયાદિ જીવ જે વિરાધ્યા, હિંસા-વિરાધના જે કરી. પૂછો એનો કોઈ પશ્ચાત્તાપ ખરો ? અરેરાટી ખરી ? ‘હાય જીવોને મેં કયરી નાખ્યા વિરાધના કરી,’ એવો ઈરિયાવહી-પ્રતિક્રમણ વખતે હિંચે કોઈ આઘાત ખરો ? ના, કેમકે ક્રિયાનું અર્થીપણું નથી.

પ્ર૦ તો પછી ક્રિયા એ કરે છે શા માટે ?

ઉ૦ ક્રિયા તો કુળના સંસ્કારથી થાય, દેખાવથી થાય, શરમાશરમથી થાય, વાહવાહ ક્ષેવા થાય, ધર્મમાં નંખર ગણાવવા થાય,... અનેક કારણે થાય. ખરી રીતે તો એમ હાડોહાડ લાગી જવું બેઠંજો કે આ ધર્મક્રિયાઓ માનવજીવનનું સત્ત્વ (essence) છે. આ ક્રિયાઓ જ તરણતારણ છે. જીવનની આ મહાન સુવાસ છે. આ હોય તો અર્થીપણું જાગે, ત્યાં પછી ધર્મપ્રવૃત્તિની ઉત્કટ ઈચ્છાને ક્ષીધે એના પહેલેથી મીઠા મનોરથ થાય, ક્રિયા કરતા ભારે હેંશ રહે, અને કયાં પછી ગળચટી અનુમોદના થયા કરે ! બુદ્ધિનો સદુપયોગ ધર્મના આવા અર્થીપણામાં, મનોરથ,—હેંશ અને અનુમોદનામાં છે

(૨) સામર્થ્ય: ક્રિયા માટે અર્થી હોય છતાં જો સમર્થ ન હોય તો ક્રિયા માટે અધિકારી ન બને. માટે અર્થીપણું હોવાની સાથે સામર્થ્ય બેઠંજો. કોઈ વિદ્ધન આવે તો પણ સામર્થ્યવાળો આત્મા અધવચ્ચે ક્રિયાને છોડે નહિ ! ક્ષીધેલો ધર્મ છોડવાથી ધર્મની પણ નિંદા થાય છે ! લોક કહે છે, ‘જેવો આ ધર્મ ? એમાં આવા જ બધા બેઠંગી ભેગા થાય છે...’ એથી લોક ધર્મથી ઉલટા દર થાય છે, એમને ધર્મની પ્રાપ્તિ દુર્લભ બને છે.

પ્ર૦. પણ ધર્મ કરનારને ‘નાશ્તા એટલું પુણ્ય’ તો ખરૂં ને ?

ઉ૦.—ના, ધર્મ સ્વીકારી પછી છોડી દેનારો ઉપકારક ધર્મની નિંદા કરાવનારો ને કૃતદ્ધન બને છે. તેમ પોતે નિંસત્ત્વ બને છે એ જુદું ! પૂછો કે એમ કેમ ? એ માટે કે સત્ત્વને કેળવવાનો અવસર ધર્મરક્ષા વખતે મળે છે. આચરેલો ધર્મ વચ્ચેથી તોડી નાખે, તો નિંસત્ત્વતા વધારે પ્રગટે છે. માટે ક્ષીધેલો ધર્મ વચ્ચે ન છોડી દેવો બેઠંજો પણ સામર્થ્યના અભાવે અવસરે કોઈ એના માટે આડુંઅવળું બોલે કે ધર્મ છોડી દેતાં વાર નથી થતી, આ રીતે સત્ત્વ શુભાવાય છે. ધર્મના, ગુરુઉપદેશના તથા જિનવાણીના

મૂલ્ય ઓછાં આકનારો અને છે. એને મનમા થાય છે કે 'ધર્મ' તો ખરો, મહારાજનો ઉપદેશો ય ખરો, પણ અહીં સંસારમા ય જોવું જોઈએ ને ? દોઢનું પહેલું જોવું જોઈએ'. એણે આ શું કહ્યું ? ધર્મની કિંમત ઓછી આંકી ! ને દોઢની કિંમત વધારે આંકી ! ધર્મના આદર એટલો ઓછો થયો, અને દોઢ પ્રત્યે આદર વધ્યો. દોઢહરિમા તણાયો, અનાદિની દોઢસંજ્ઞાને પુષ્ટ કરી ! એમ કરીને એણે પોતાની જાતને ખીજા ધર્મો માટે પણ નિઃસત્ત્વ નાલાયક બનાવી.

સમર્થ બનવા શું કરવું જોઈએ ?

(૧) વિચારવું તો એ જોઈએ કે 'ધર્મ' અનતજ્ઞાનીઓના કહેલો છે, અજ્ઞાની દોઢને એની કિંમત શી હોય ?' વૈદ્યે કહેલી ચરી (કુપથ્યત્યાગ)ની ગમ અજ્ઞાનીને શી હોય ? કંઈ જ નહિ, તો એવા ગમારના વચન પર શ્રદ્ધા કરી વૈદ્યનું વચન ઠેલાય નહિ. સલાહકાર જો સમજી હોય તો વૈદ્યનું વચન તોડાવે નહિ, પરંતુ પાસે રહીને ચરી પળાવે ! માટે અજ્ઞાની દોઢના વચનથી જ્ઞાનીનાં વચન ઓળંગાય નહિ.

(૨) ખીજું એ વિચારવું ઘટે કે 'દુનિયાની કેઈ વાતોમા મેં મન મક્કમ રાખી એ વાતો પાર ઉતારી છે, જ્યારે હવે ધર્મને પાર ઉતારવાનો સોનેરી મોકો અહીં મળ્યો છે; તે કેમ જતો કરાય ? અરે, એકાદિ વેળા પ્રાણુ જાય તો ય શું થઈ ગયું ? પૂર્વપુરુષોએ ધર્મસ્થિતિ ખાતર રાજ્યપાટ મૂક્યા છે, ઉપસર્ગ સહ્યા છે, પ્રાણુ પણ જતા કર્યા છે, તો હું પણ એમનો જ સંતાન છું; મારે નિઃસત્ત્વ બનવું ન ઘટે.'

(૩) એ પણ સમજવું જોઈએ કે 'દોઢખૂશીની ખડુ કિંમત નથી, ધર્મપાલનની મોટી કિંમત છે. દોઢનારાજીની ખડુ નુકશાની નથી; ધર્મ ગુમાવ્યાની મોટી નુકશાની છે, એમા ય વ્રતલંગના તો મોટા નુકશાન છે.'

(૩) શાસ્ત્રથી અનિષિદ્ધ

ધર્મના અધિકારી બનવા માટે આત્મા અર્થી ને સમર્થ જોઈએ, એ ઉપરાંત ત્રીજી વાત 'શાસ્ત્રથી અનિષિદ્ધ' હોય તે આત્મા ધર્મના અધિકારી બની શકે ધર્મ કરવા માટે શાસ્ત્ર નિષેધ શા માટે કરે ? આત્મામા અમુક દોષો હોવાને ક્ષીધે નિષેધ કરે, અગર તો જીવમા યોગ્યતાના અમુક ગુણો ન હોવાને ક્ષીધે નિષેધ કરે. દા. ત. આવકધર્મ જ જીવને લેવો હોય, એનામા ઉત્કૃષ્ટથી ૨૧ ગુણુ, મધ્યમ સ્થિતિએ અર્ધા અને જઘન્યથી ચોથા ભાગના ગુણુ જોઈએ. આ ગુણુ જો એ જીવમા ન હોય તો ભલે એ આવક-ધર્મના અર્થી હોય ને પાળવા સમર્થ પણ હોય, છતાં ધર્મના અધિકારી ન બની શકે. એવા અનધિકારીને ધર્મ ન અપાય.

પ્રઃ જીવમા ખીજા ગુણુ કદાચ ન હોય, પણ આત્મા જો વ્રતનો ખપી છે, પાળી શકે એવો છે, પછી એને આવકના વ્રત આપવામા શો વાધો ?

ઉઃ એ જીવ ધર્મ તો પાળે, પણ ખીજા ખાજી જો એનામા ગુણુ નહિ હોય તો એ પ્રતિ-પક્ષી દોષો સેવવાનો. દા. ત. આત્મા જો ઉદારમતિ નથી, તો ક્ષુદ્રતા-દોષ સેવવાનો. સૌમ્ય-સ્વભાવ નથી, તો ઉશ્ચતા, કટુતા દાખવવાનો..એવા દોષો વ્રતધારી આવકને શોભતા નથી. પછી અજ્ઞાન દોઢ એની અને સાથે ધર્મની પણ નિંદા કરે છે, અને એ નિંદા કરીને એ અને ખીજાઓ તેજ ધર્મ પ્રત્યે દુર્ભાવવાળા બને છે, ને એથી ધર્મ વધારે દૂર થાય છે.

વળી સાધુ થવા માટે શાસ્ત્રે કહ્યું છે કે દીક્ષા લેનારમા અઠાર દૂષણો ન જોઈએ. તેમ એ સોળ ગુણુથી સંપન્ન જોઈએ. દોષો હોય તો દીક્ષા ન અપાય. દા. ત. આખે અંધ હોય, પગે લંગડો

હોય. શરીર અતિ ભારે હોય; ખુદ્ધિ-જડ હોય, અતિ મૂર્ખ હોય, નપુંસક હોય, એવાને દીક્ષા ન અપાય. શરીર-જડ સંયમની સમિતિ-શુભિ, વિહાર વગેરે ખરાખર પાળી નહિ શકે. ખુદ્ધિજડને આરાધના શી, વિરાધના શી, ઉત્સર્ગ શો, અપવાદ શો, ઇત્યાદિ ગતાગમ ન પડે. આમ, ચારિત્રને અર્થી હોય, ક્ષીણેશ્વર ધર્મ પકડી રાખવા સમર્થ હોય, છતાં શાસ્ત્રથી નિષિદ્ધ હોવાથી ચારિત્રને અધિકારી ન બને.

પ્ર૦ : હુલા-લંગડામા શો મોટો દોષ છે કે એમનો નિષેધ કયો?

ઉ૦ : હુલા-લંગડાને દીક્ષા આપવાથી ધર્મ નિંદાય, એ દોષ છે. અજ્ઞાન લોક બોલવા લાગે, ‘જેવો આ લોકોનો ધર્મ? આવા ને આવા આધના ને હુલા બેગા કર્યો છે. હલકો ધર્મ તે હલકાને સઘરે,’ ખાલ જીવોની ખાસીયત હોય છે કે દેવ-ગુરુ ખાલ રૂપ ઊંચું જીએ તો આકર્ષાય! ખાલ ખોટું હોય ને અંદર ગમે તેટલું સારું હોય પણ ખાલ જીવો તે નહિ જીએ. ભલે સાધુ ખન્યો હોય પણ ને ખહારથી વેષભૂષા ઠરે, પટીયા પાડે, સ્ત્રીઓ સાથે ખહુ લપછપ રાખે, તો આ ખધું જોઈ લોક એ સાધુ પ્રત્યે આકર્ષાય નહિ, ઉલટા વધારે દુર્લાભવાળા બને. માટે એવાનો નિષેધ કરવામાં શાસ્ત્રની વ્યાપક હિતદષ્ટિ છે. એકના યોગે અનેક લોકો ધર્મ તરફ દુર્લાભવાળા ન બનવા જોઈએ; એથી બેધિબીજ હારી ન જવા જોઈએ. માટે જ ઠેક-લંગીને પણ દીક્ષા આપવાની શાસ્ત્રે મનાઈ કરી છે.

પ્ર૦ : તો પછી એમા પેલો બિચારો વિરાગી અને શુભુવાન હોવા છતાં એનો નિષેધ કરવામાં નિર્દયતા ન કહેવાય?

ઉ૦ : ના, નહિ, એમા બે વસ્તુ છે, એક તો એ કે પ્રાયઃ એવા તદ્દન નીચા કુળમાં જન્મેલામાં દીક્ષાની યોગ્યતા નથી હોતી. કહે છે ને કે ‘જાત તેવી ભાત પડે!’ અવસરે એ સાધુજીવનમાં ઉંચું મારે. માટે એવા વધુ અનર્થમાથી એને ખચાવી લેવો, એમાં એ જીવની દયા છે. બીજું, કદાચ કોઈ જીવ સારો શુભીયલ કે યોગ્ય હોય, તો તો એ સમજશે કે ઘણાંએને ધર્મનિંદાની તક નહિ આપવી અને જિનાઝાતું પાલન કરવું એ મહાધર્મ છે એવાને જિનાઝાતુસાર દીક્ષા ન દેવામા નિર્દયતા નથી પણ દયા છે. જિનાઝાની ઉપેક્ષાના પાપમાથી એનું, પોતાનું તથા લોકનું રક્ષણ છે.

વિદ્વાન પુરુષોનો આવો પ્રવાદ અર્થાત્ વચન ચાલ્યું આવે છે કે ‘અર્થી, સમર્થ અને શાસ્ત્રથી અનિષિદ્ધ હોય તે જ ધર્મનો અધિકારી બની શકે છે.’ ત્યારે પ્રસ્તુતમાં ચૈત્યવન્દન સૂત્રને પાઠ લેવો વગેરે પણ ધર્મ છે. માટે એના અંગે પણ સામો અધિકારી છે કે નહિ, તે જોવું જોઈએ.

પ્ર૦ : ચૈત્યવન્દનનો પાઠ એ ધર્મ શી રીતે કહેવાય? ધર્મ તો, પહેલા પાઠ લે, ભણે અને પછી ચૈત્યવન્દન કરે ત્યારે થાય ને?

ઉ૦ : એમ તો ચૈત્યવન્દનની ક્રિયા પણ ધર્મ કયા છે? ધર્મ તો આત્મામાં પ્રગટતા શુદ્ધ પરિણામસ્વરૂપ છે. તે છતાં કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર કરી અર્થાત્ કારણને કાર્યવાહી શબ્દથી સંબોધીને જોવી રીતે આત્મપરિણામસ્વરૂપ ધર્મમા કારણભૂત જે ચૈત્યવન્દન ક્રિયા, તેને પણ ધર્મ કહેવાય છે, તેવી રીતે ચૈત્યવન્દન ક્રિયામા પણ કારણભૂત મૂત્રપાઠને ધર્મ કહી શકાય.

પ્ર૦ : કારણને કાર્યવાહી શબ્દથી કેમ સંબોધી શકાય?

ઉ૦ : જગતમા એવો વ્યવહાર ચાલે છે. દા. ત. માણસ કહે છે કે “હવે તો મારે દૂધ એ જીવન છે” અહિંયા ખરી રીતે જીવન તો આયુષ્ય છે, છતાં આયુષ્યને ટકાવવામા કારણભૂત અહીં દૂધ ખન્યું હોવાથી દૂધને જ જીવન કહેવાય છે. તો એ શું કયું? કાર્યભૂત આયુષ્યવાચક ‘જીવન’ શબ્દને કારણભૂત ‘દૂધ’ માટે વાપર્યો, (અને કહ્યું કે ‘દૂધ એ જીવન છે’) એનું નામ કાર્યનો કારણમા ઉપચાર કર્યો કહેવાય, અને એ રીતે સૂત્રપાઠ, ચૈત્યવન્દન વગેરે ધર્મ કહેવાય. એ ધર્મના માટે પણ અધિકારી બનવું જોઈએ.

ચૈત્યવન્દનનો અધિકારી

(લ૦) યદ્યેવમુચ્યતાં કે પુનરસ્યાધિકારિણ ઇતિ । ડચ્યતે, ઇતદ્ વહુમાનિનો વિધિપરા ડચિતવૃત્તયશ્ચ ।

અર્થઃ જો એમ છે તો કહો કે ચૈત્યવન્દનના અધિકારી કોને ગણવા ? ઉત્તર એ છે, કે ચૈત્યવન્દનના ખહુમાનવાળા, વિધિતત્પર, અને ઉચિત જીવનવૃત્તિવાળા જ હોય એ ચૈત્યવન્દનના અધિકારી છે.

વિવેચન.

પ્ર૦. જો ચૈત્યવન્દનનું શિક્ષણ અધિકારીને જ અપાય, એમ કહો છો, તો ખતાવો એના અધિકારી કેવા હોવા જોઈએ ?

ઉ૦: ચૈત્યવન્દનના અધિકારી ત્રણ ખાસિયતોવાળા હોવા જોઈએ;—એ,

- [૧] ચૈત્યવન્દન પ્રત્યે ખહુમાનવાળા હોય,
- [૨] ચૈત્યવન્દનની વિધિમા તત્પરતાવાળા હોય,
- [૩] ઉચિત જીવનવૃત્તિવાળા હોય,

અર્થાત્ ચૈત્યવન્દનના અધિકારી જાણવા શાસ્ત્રકારે ત્રણ ગુણ કહ્યા -ખહુમાન, વિધિતત્પરતા અને ઉચિત જીવનવૃત્તિ. આ ત્રણ ગુણો હોય તો કહી શકાય કે એ આત્મા ચૈત્યવન્દનનો અધિકારી થઈ શકશે.

(૧) ખહુમાન કેવી રીતે પ્રગટાવવું ? અહીં પ્રથમ ગુણ ખહુમાન ખતાવ્યો છે. માણસ સાંસારિક જીવનમા ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે ય પુરુષાર્થ સાધતો હોય, પરન્તુ એમાં જો ધર્મને શ્રેષ્ઠ માને, સારભૂત માને, ખરો ઉપકારી માને, તો ધર્મ પ્રત્યે એણે ખહુમાન ધારણ કયું ગણાય. જો આપણે સમજીએ તો ધર્મ એ આપણો મોટામા મોટો ઉપકારી છે. કોઈને ત્યાં ઉપકાર કરનાર વડો પ્રધાન ઉતરી આવે તો એના પ્રત્યે એનું હૃદય કેવું હોય ? અને એને કેવો માને ? એને મોટો મહેમાન માને છે ! અને એના પ્રત્યે હૈયામા તો પ્રેમ અને ખહુમાન ઉછળતું હોય છે ! પછી એના ભારે સન્માન કરે છે ! તો એની તુલનામા (૧) ધર્મ તો એથી ય ઉંચામા ઉચો ઉપકારી છે; (૨) ત્રણેય ભવ સુધારનાર છે, (૩) જન્મોજન્મને આખાદ ખનાવનાર છે, (૪) અર્થ, કામ પણ ધર્મથી જ મળે છે, (૫) ઠેક મોક્ષ સુધી પહોચાડનાર ધર્મ છે, (૬) ધર્મ એ તો વિશ્વનો તારણહાર છે, (૭) એ ધર્મને તીર્થંકર દેવો જના જગતદયાળુએ જન્મ આપ્યો છે, (૮) ધર્મમા એકલી પવિત્રતા છે, (૯) ધર્મમા અનેકાનેક ગુણો છે, આમ વિવિધ રીતે વિચારતાં ધર્મમાં અર્થ—કામની અપેક્ષાએ પૈસા—ટકા, કુટુંબ, માન—સન્માન, વિષય—સુખની સામગ્રી, આ બધા કરતા અપૂર્વ વિશેષતાઓ છે, એમ સમજી ધર્મ અપનાવવામા આવે

તો ધર્મ પર બરાબર બહુમાન થાય. પછી ધર્મમાધના સારભૂત બને, માલવાળી બને! તો એમાંથી ફળ પણ મહાન મળે!

ધર્મ તીર્થંકરદેવો એ ફરમાવ્યો છે! તીર્થંકરદેવો એટલે પરમપુરુષ પરમાત્માઓ, એમણે જ્યારે ધર્મ ઉપદેશ્યો છે, ત્યારે એ ધર્મનું કેટલું ઊંચું મૂલ્ય હશે! દુનિયામાં ય મોટા માણસે અમુક કંઈ છે માટે એ માન્ય, એમ બહુમાન ધરાય છે. તો ધર્મ તો તીર્થંકરદેવોના કહેલો છે, અનંતા તીર્થંકરોએ કહેલો છે. માટે એના પર બહુમાન ધારણ કરવું જોઈએ;

ધર્મે અનંતાને તાર્યા છે!-દુનિયાદારી તો આપણે અનાદિકાળથી લઈ આવ્યા છીએ, અને એ દુનિયાદારીએ જ આપણને ભવમા ભટકતા રાખ્યા છે. તો તારક ધર્મની માફક એના પર બહુમાન કરવાના હોય? ત્યારે સમજો કે જમણે આપણને એક રૂપિયો પણ આપ્યો નથી, પણ જો ખબર હોય કે એણે કેઈને હજારો રૂપિયા આપ્યા છે, અને આપણને પણ હજારો આપે એમ છે, તો એના પર બહુમાન થઈ જાય છે ને? તેમ ધર્મે હજી દુ ખમય સંસારમાંથી આપણને ઉંચક્યા ન હોય, છતાં ખબર છે કે એણે કેવા કેવા પાપી અને અધમ જીવોને ઉંચક્યા છે, તો શું એ વિચારી ધર્મ પ્રત્યે બહુમાન ન થાય?

ધર્મની ઉદારતાની બલિહારી છે! જગતમા શુ ઉદાર માણસ પર બહુમાન નથી થતું? એ ઉદાર મનુષ્ય તો ક્યારેક કૃપણ પણ થઈ થાય; ધર્મ તો ક્યારે ય પણ કૃપણ નથી થતો! અને ઉદારતામા જગતની કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં ઉચ્ચતર દાન એ કરે છે. કહો કે એજ ખરો ઉપકારક છે. તેથી એના પર બહુમાન કરવું જ જોઈએ.

સર્વ જીવોના હિતની ચિંતા ધર્મ કરે છે. ધર્મ જગતને શિખવે છે કે ‘જીવોને જીવવા દો! તમારે મરવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય, ત્યારે પણ ખીજને મારવાનું ન ઈચ્છો.’ એવો આ અનંત જીવોને અભય દેનારો, ઉપકારનો ધોધ વરસાવનારો ધર્મ છે, માટે એના પર અપરંપાર બહુમાન થાય.

ધર્મ એ પવિત્રતમ વસ્તુ છે. જો એક પવિત્ર માણસને જોતાં આનંદ અને બહુમાન થાય, તો ધર્મ પ્રત્યે કેમ એ આનંદ અને બહુમાન ન ઉછળે? સીતાજી પવિત્ર હતા, તો પવિત્રતાથી એ આપણું મન હરી લે છે. તેમ ધર્મ એ અત્યંત પવિત્ર વસ્તુ છે, માટે એના પ્રત્યે મન આકર્ષાવું જ જોઈએ. ધર્મમા મૈત્રી આદિ પવિત્ર ભાવનાઓ છે, અહિંસા આદિ પવિત્ર વૃત્તિઓ છે, ક્ષમા આદિ પવિત્ર ગુણો છે, દાનાદિ પવિત્ર કર્તવ્યો છે, અને જ્ઞાનાચાર આદિ પવિત્ર આચારો સમાયા છે, તો એવા એ ધર્મ પ્રત્યે આપણે ભારે બહુમાન જમાવવું જોઈએ. જેમ સાકર મો ગળચટ્ટું કરવાને લીધે જ મીઠી માનીએ છીએ, તેમ ધર્મ એ પણ આત્માને મધુર સ્વાદ આપવાથી મીઠી વસ્તુ છે, એટલે એના પ્રત્યે બહુમાન થઈ જ જાય! ધર્મ પર બહુમાન જગાડવાના આ બધા ઉપાયો છે. મન વિચારવનું અને મક્કમ કરી જો બહુમાન કેળવાય અને એકવાર આ જીવનમાં શરૂઆત કરી દેવાય તો પછીના ભવોમા એ ધર્મ સહેજે ગમતો થઈ જશે! એના પર સ્વાભાવિક આદર-બહુમાન પ્રગટશે! મનનું વલણ ધર્મ પ્રત્યે ઊંચા મનવાળું, ઊંચા અભિપ્રાયવાળું અને ઊંચા આકર્ષણવાળું બનશે!

બહુમાન વિનાની આરાધનામાં માલ નહિ: નવકારવાળી ગણવાની ખરી, પણ પહેલા નવકાર પર બહુમાન ઉભું કરો! બહુમાન નહિ હોય તો જેટલા નવકાર ગણાયા એ બદલનો હર્ષ નહિ થાય પણ ‘પારા કેટલા બાકી રહ્યા,’ એનું લક્ષ રહેશે! કેમ જણે માથેથી એક ભાર ઉતારવાનો હોય! મનને એમ થાય છે કે ‘હાથ! હવે નવકારવાળી અડધી જ બાકી રહી, પા જ બાકી રહી.. હવે ૫-૧૦ પારા જ રહ્યા...’ બહુમાન હોય તો ભાર ન માને, કમાણી માને! તેથી એમ વિચારે,

‘હાશ ! અડધી નવકારવાળી તો કમાયો . પોણી કમાયો.. સો ઉપર નવકાર કમાયો.’ તક્ષવત આટલો કે વેઠ માનનારો નવકારવાળીનો ડાબો ખાજુથી હિસાબ ગણે છે, ખડુમાનવાળો જમણી ખાજુથી ! કોડની પાસેથી રૂપિયા મળતા હોય, એ આપનારો કહે ‘આજે મારે તમને ઠીક ઠીક રૂપિયા આપવાના છે.’ અને એ આપતો જાય તો તેમા ક્ષેત્રારો કયો આનંદ માને ? ‘હાશ, આટલા બાકી રહ્યા’ એ ? કે ‘હાશ, ‘સો મલ્યા, ખસો મલ્યા ..’ એ ? તો બેજરૂપ મનાતો ધર્મ, ખડુમાન વિનાનો ધર્મ લુખ્ખો થવાનો. એનું મોટું ફળ ન આવે. માટે ખડુમાન પહેલું જરૂરી છે.

(૨) વિધિતત્પરતા.— એકલા ખડુમાનથી પણ પૂર્ણતા નથી થતી, સાથે વિધિતત્પરતા જોઈએ, તેમાંય માત્ર ધર્મની વિધિને વિષે તત્પરતા ન ચાલે, પણ આ લોક અને પરલોકને અવિરુદ્ધ હોય તેવા ફળવાળા અનુષ્ઠાનના ખપી ખનવુ જરૂરી છે.

ધર્મના અધિકારી ખનવા વિધિ-તત્પરતા કેમ જરૂરી છે ? જો આત્મા વિધિતત્પર નહિ હોય તો એ વિધિમા લોચા વાળવાનો. એથી ઉંચી કોટીના ધર્મને નીચી કોટિનો ખનાવવાનો ! એક માણસ પદ્માસન લગાવી સ્થિર શરીરે આખ મીચીને હોઠ ફફડાવે છે, તો લોકોને થાય છે ‘આ કોઈ મહાન સાધના કરી રહ્યો છે’ પણ જો નીચો ડોસીની જમ કેડમાથી વળીને બેઠો હોય, પગ ગમે તેમ રાખ્યા હોય, ડોળા આડાઅવળા ફેરવતો હોય, માળા ગમે તેમ ચલાવતો હોય, અને એનો એ જાપ કરતો હોય તો લોકોને દ્રષ્ટિએ એ કેવો લાગશે ? લોકોને-એમ થશે કે ‘આમનો ધર્મ આવો ડોશી જવો મુડદાલ અને રેઢિયાળ લાગે છે.’ ઉંચી કોટીના ધર્મને નીચો કર્યો કહેવાય

તેમ એ પણ એક હકીકત છે કે મનુષ્ય-પોતાના ધર્મને જો અતિ સામાન્ય ગણે છે તો તેથી એ ધર્મની સાધના પણ રાગળી-પાંગળી કરે છે. વિધિપૂર્વક ક્રિયા કરવાથી ક્રિયાનું મહત્વ સમજાય છે. વિધિતત્પરતા માટે પરલોકને વિરુદ્ધ હોય તેવા અનુષ્ઠાનનો ત્યાગ જોઈએ તેમ આ લોકમા પણ વિરુદ્ધ ફળ આપે એવા અનુષ્ઠાનનો ત્યાગ જોઈએ અર્થાત ધર્માનુષ્ઠાન એવી રીતે કરવું જોઈએ કે જે ઉભય લોકમાં વિરુદ્ધ ફળ આપવાનારું ન બને. વિધિ ચૂકવાથી આ લોકમા પણ ધર્મ-નિંદા વગેરે વિરુદ્ધ ફળ આવે છે. પરલોકદ્રષ્ટિએ પણ આશાતના-અનાદર થવાથી પાપ-અધન વધે છે. સ્વચ્છંદતા વગેરેના કુસંસ્કાર વધે છે. આ બધું વિરુદ્ધ ફળ છે. આ બધું ટાળવા વિધિ-તત્પરતા જોઈએ જ. ધર્મ એ મહાન મંત્ર છે. મહાવિદ્યા છે. એની સાધના વિધિસર કરો તો એના વાસ્તવિક ફળ પામી શકો

ધર્મનું ભાવી ફળ અતીન્દ્રિય વસ્તુ છે ! ધર્મથી આત્માને કેટલા કર્મ ઓછા થયા, કેટલું પુણ્ય વધ્યું, તે ચક્ષુથી દેખાતું નથી. એવા અતીન્દ્રિય ફળવાળા ધર્મની જ્ઞાનીઓએ મર્યાદા બાધી કે ‘આ રીતે આલોક-પરલોકથી વિરુદ્ધતા ટાળીને ધર્મસાધના કરો તો પેલું મહાન અતીન્દ્રિય ફળ નીપજે.’ તો પછી વિધિની અવગણના કેમ કરાય ? જમ ધર્મ અને એનું ફળ સર્વજ્ઞ પ્રભુએ જોયું છે. તેમ વિધિ પણ એ સર્વજ્ઞ ભગવાને જ જોઈ છે, એમણે જ ઉપદેશી છે, તો એમની કહેલી વિધિ સચવાય તો જ ધર્મનું ફળ મળે એ સ્પષ્ટ છે. વ્યવહારમા પણ કયા વિધિ વગર ચાલે છે ? ગોળ, ઘી, લોટ ને પાણી ભેગા કઠાઈમા નાખી દે તો શીરો થાય ? ના, એ તો પહેલા ઘીમા લોટ શેકે, પછી ગરમાગરમ ગોળ-પાણીમા નાખે .વગેરે વિધિથી ખનાવે તો શીરો થાય છે. વિધિસર દાદર ઉતરે તો નીચે ઉતરાય છે. વિધિસર દુકાન ચલાવે તો નફો થાય છે. વિધિસર નોકરી બજાવે તો પાપરી વધે છે. સર્વત્ર વિધિની આવશ્યકતા મનાઈ છે, તેમ ધર્મસાધનામા ય વિધિ, એ અનિવાર્ય શરત છે ધર્મસાધના પર જો બંધ ખડુમાન હોય તો વિધિ-તત્પરતા આવવાની. એટલે કે જે આત્મા અધિકારી હશે તેને જ વિધિ સુઝવાની, ખીખતે નહિ માટે જનામા વિધિની ઉપેક્ષા દેખાય, એને અધિકારી નહિ માનવાનો.

(૩) ઉચિતવૃત્તિ ધર્મના અધિકારી તરીકે મનુષ્યમા ત્રીજી વસ્તુ 'ઉચિતવૃત્તિ' બેઠે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર એ ચાર વર્ણ એટલે કે જાતિ કહેવાય; એમા પોતપોતાના વર્ણને ઉચિત આજીવિકા જે ચલાવતા હોય તે ઉચિતવૃત્તિ કહેવાય. દા. ત. બ્રાહ્મણ હોય, પોતાના શાસ્ત્રોને એ ભણેલો હોય, ને લોકોને એ મુજબ ધર્મક્રિયા કરાવતો હોય, એવી રીતે શાસ્ત્રોનું જનતામા પકન-પાઠન-શ્રવણ કરાવે, તે જીવન-નિર્વાહનો ઉચિત માર્ગ કહેવાય. વૈશ્ય હોય તો પોતે પ્રામાણિક રીતે સારા ધંધા નોકરી વગેરે કરે. ખેતી વગેરે દયા સાચવીને કરે. ક્ષત્રિય જે પ્રબળ હોય તો રાજ-સેવાદિ કાર્ય વફાદારીથી બજાવે, નિર્બળનું રક્ષણ કરે, રાજ હોય તો પ્રબળનું ન્યાયથી અને ધર્મયુક્ત પાલન કરે. શુદ્ર હોય તો એને ઉચિત પોતાનો ધંધો પ્રામાણિકતાથી મર્યાદાબદ્ધ બજાવે. આ બધી ઉચિતવૃત્તિઓ કહેવાય. બ્રાહ્મણ હોવા છતાં આડાઅવળા ધંધો કરે, જીવન શાસ્ત્રીય મર્યાદાપૂર્વકનું ન હોય, બીજાને ધર્મક્રિયા કે શાસ્ત્રાધ્યનાદિ કરાવવાનું મૂકી હલકા ધંધો કરતો હોય તો એ ઉચિતવૃત્તિ ન કહેવાય. એમ વૈશ્યા પ્રામાણિકતા સાથે દયા હોય તો ઉચિતવૃત્તિ કહેવાય, નિર્દયતા હોય તો નહિ.

એક છોકરી એક વેપારીને ત્યાંથી પોતાની માએ કહ્યા કરતાં ભૂલથી જુદું કપડું લઈ ગઈ, એરમાન માએ છોકરીને ધમકાવીને કહ્યું, 'કેમ આ લાવી ? જા જઈને બદલી આવ, નહિતર મારી નાખીશ' છોકરી રોતી રોતી આવીને વેપારીને કહે છે, 'બદલી આપો,' પેલો કહે છે- 'ના અમારે તો પ્રામાણિક વેપારી આપેલો માલ પાછો નહિ લેવામા આવે !' બિચારી છોકરી કંકળવા માડી, - 'મારે એરમાન મા છે મને પીટી નાખશે.' છતાં પેલા વેપારીએ ન બદલી આપ્યું, એટલે છોકરી રોતી રોતી ગઈ ઘેર ને એરમાન માએ ધબેડી નાખી. શું છે આ ? વેપારીની આ ઉચિતવૃત્તિ ન કહેવાય. આજે તો દયા અને ન્યાય-નીતિ પ્રામાણિકતા વ્યાપક રૂપે જોવા કયા મળે ? ધર્મના અધિકારી બનવા ઉચિત જીવનવૃત્તિ બેઠે. ક્ષત્રિય હોય, રાજની સેવા કરતો હોય, પણ જે રાજને વફાદાર ન રહે અને બીજા રાજ સાથે ખાનગી ગુપ્તેગો ચલાવે તો એના માટે એ ઉચિતવૃત્તિ ન કહેવાય.

ઉચિત જીવનવૃત્તિના ગુણો : એના અભાવે અનર્થ:-ચાર જાતિઓ અને એના મુખ્ય ધંધા એ તો પ્રાચીન કાળની વસ્તુ હતી આજે અવાંતર જાતિઓ અને વિવિધ ધંધા અનેક દેખાય છે. તેમ જીવન જીવવાની પદ્ધતિઓ પણ આજે કેઈ પ્રકારની અસ્તિત્વમા આવી છે, જે નવી પણ છે. તો એના હિસાબે ઔચિત્ય પણ અનેક રીતે લક્ષમાં લેવું બેઠે. જેમ પૂર્વકાળમા પ્રામાણિકતા અને દયાનો વ્યવહાર ઉચિત જીવનવૃત્તિ તરીકે લેખાતો તેમ આજે પણ બીજા ઢગલાબંધ ગુણોવાળો વ્યવહાર જીવનવૃત્તિ તરીકે સ્વીકારવો પડે, તો જ ધર્મનો સાચો અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ શકે, અને એવા અધિકારપૂર્વક ધર્મની માધના કરનારો સ્વાત્માની શુદ્ધિ-ઉન્નતિ સાધવા સાથે બીજાને પણ દૃષ્ટાંતભૂત બની શકે. નહિતર મૌલિક ગુણોના અભાવે અનાદિના દોષ-દુર્ગુણો જીવનમા મહાલતા રહેવાથી ધર્મક્રિયા શુષ્ક હૃદયે કરતો રહેશે ! ધર્મક્રિયા કે ધર્મસ્થાનમા વાંકું પડતા કોધાદિ કાષયમા ચઢી પોતાના સંઘરી રાખેલા દોષ-દુર્ગુણોને વિસ્સાવશે ! કદાચ ધર્મની એ શુભ ક્રિયાઓ, સ્થાનો અને માનનીય વ્યક્તિઓ પ્રત્યે પણ દુર્માસવાળો બની જશે ! આ બધું ઉચિત જીવનચર્યાને ઉપયોગી ગુણોના અભાવે બને છે. ઉચિત જીવનચર્યાના અભાવે માત્ર પોતાને નુ-શાન કરશે એમ નહિ, પણ તેના અનુચિત વર્તવાને લીધે બીજાને પણ પોતાના પ્રત્યેને ચાવત ધર્મના પ્રત્યે દુર્માસવાળા કરશે. બીજા જોનારા કહેશે 'જોયો આ ધર્મ ? જોયો આનો ધર્મ ? ધર્મ અને આ ? છે કંઈ ઠેકાણું ? કેવો અનુગતા બોલ કાઢે છે ! કેવો અયોગ્ય વર્તવા કરે છે ! કેવો નિર્દય, તામસી, અભિમાની . વગેરે છે ! આનો ધર્મ જ એવો માલ વિનાનો માત્ર ક્રિયાકાંડના ડોળવાળો લાગે છે !' ધર્મને આવી આવી નિંદા, દુર્માસ વગેરેનું પાત્ર બનાશે.

આ પણ એક ભયંકર પાપ છે. માટે વ્યાપક ઔચિત્યવાળી જીવનચર્યા જરૂરી છે, એ માટે વ્યાપક

સૌમ્યતા, પરમાર્થરુચિ, ૫૬ અંતરંગશત્રુઓનો જય, ઇન્દ્રિયસંયમ, મૈત્રીભાવ, પ્રમોદભાવ, વગેરે પાયાના ગુણો જરૂરી છે. એ જેમનામા નથી એવા ધર્મક્રિયાના સાધક આજે કેટલાય દેખાય છે કે જે પોતાના કુટુંબી, ઉપકારી માતાપિતા, યા પતિ કે પત્ની, ભાઈ-બહેન, કાકા-મામા વગેરે સાથે રગડે-ઝગડે છે ! એમને ક્ષેશ-સંતાપ આપે છે ! એ ક્રોધતા પાછા બીજને દેખાડે છે ! એમનું ધૂંટવાની લાલસા રાખે છે ! નોકરો અને આશ્રિતોને ધમધમાવે છે, નીચ ગાળો દે છે ! એમના હૃદય ભેદાઈ જાય, ક્ષેણ ચીરાઈ જાય, એવા વાણી-વર્તાવ આદરે છે ! સમાજમા અભિમાની અને દમ દેતા થઈને ફરે છે ! યાવત્ સાધુપુરુષોને પણ પોતાની હકુમત નીચે રાખવા મથે છે ! અને અવસરે દેવાધિદેવને પણ પોતાના સ્વચ્છંદ વિહરણથી વિડે છે ! સ્વાર્થસાધનામા લંપટતાના યોગે બીજના સ્વાર્થભગ તરફ ખેપરવા રહે છે ! અરે, જરૂર પડે બીજને મહાનુક્રાંતિમા ઉતારે છે ! જરૂર પડે રખેને પોતાને કંઈ દેવું પડશે એ બીકે પરમાર્થના સામૂહિક કાર્યોને પણ ઉડાવે છે ! કોરી સ્વાર્થાધતાને ક્ષીધે એ ધર્મી તરીકેના કર્તવ્ય ચૂકે છે, અને ઉપકારી દેવ-ગુરુ-ધર્મ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા ભૂલે છે, દુઃખીના ઉદ્ધાર અને ગુણીની ભક્તિ વિસારે છે, યાવત્ કુટુંબીજનો પ્રત્યે પણ કઠોર કૃપણતાથી વર્તે છે ! જ્યાં ને ત્યાં અંતરંગ શત્રુને પોષનારા ગુસ્સા, માયા, કપટ વગેરે આદરે છે, મહાતુષ્ણાણુ અને કામાધ બન્યા રહે છે ! મહાધ થઈ ફરે છે ! ઇન્દ્રિયોમા મહાઆસક્ત બની રહે છે ! મૈત્રી આદિના અભાવે વૈર-વિરોધ, કઠોરતા-નિર્દયતા, ઇર્ષ્યા-દુર્ભાવ અને પરદોષનિરીક્ષણમા ચકચૂર રહે છે ..આ બધા દોષો હોય ત્યાં ઉચિત જીવનચર્યા ન આવી શકે. એવા દોષોમા રચ્યા પચ્યા રહેનારા ધર્મક્રિયાને શોભા ન આપી શકે માટે જ ‘બહુમાન, વિધિપરતા અને ઉચિતવૃત્તિ, આ ત્રણ ગુણો ધરાવે તે જ આત્મા ધર્મનો અધિકારી છે’ એમ કહેનાર દયાળુ શાસ્ત્રકારોની ગંભીર દૃષ્ટિ સમજવા જેવી છે.

(હૃ) ન હિ વિશિષ્ટકર્મક્ષયમન્તરેણૈવમૂતા ભવન્તિ ।

અર્થઃ કર્મોના વિશિષ્ટ ક્ષય વિના એવા બહુમાનવાળા, વિધિતત્પર અને ઉચિતવૃત્તિવાળા નથી બની શકાત

વિવેચનઃ—

પ્ર૦: ચૈત્યવન્દનધર્મનો સમ્યગ્ લાભ થવા માટે તમે કહો છો કે ‘બહુમાન વગેરે ગુણવાળો જીવ જ અધિકારી છે,’ પરંતુ તાત્ત્વિક રીતે એતા તો જ્ઞાનાવરણ, મોહનીય, આદિ બાધક કર્મોનો વિશિષ્ટ ક્ષય જણે કર્યો હોય તે જ અધિકારી બની શકે છે. તો પછી આત્મા અધિકારી છે કે કેમ, તે તપાસવા આવો કર્મક્ષય જ એવો જોઈએ ને ? બહુમાન આદિ ગુણો જોવાનું શુ કામ છે ?

હૃ કર્મક્ષય એ આત્માની આભ્યન્તર વસ્તુ છે, અતીન્દ્રિય છે, એ ચર્મચક્ષુથી દેખી ન શકાય, પણ એ કર્મક્ષય થયાના ચિહ્ન જે બહુમાન આદિ, તેને તપાસી શકાય. વાત સાચી છે કે ધર્મના અધિકારી બનવા કર્મોનો વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ થયો છે કે નહિ, તે વસ્તુ, આત્મા બહુમાન વગેરે ગુણવાળો બન્યો છે કે નહિ, તે પરથી જણાય. ત્યારે આપણે ચૈત્યવન્દન ધર્મ જે જોઈએ છે, એના પગથીયે ચઢવામા પણ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોનો વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ જોઈએ છે. આતરિક્ષ ક્ષયોપશમ ન હોય તો દેખાવથી માત્ર ધર્મ દેખાય, પણ જેને વાસ્તવિક ધર્મની સ્પર્શના કહીએ, તે ધર્મસ્પર્શના ન મળે. માટે જ જો પૂછા કે,

પ્ર૦: ‘અમને ધર્મમા રસ કેમ નથી આવતો ?’

હૃ.—એનું મૌલિક કારણ એ છે કે અંતરમા એવા પ્રકારનાં કર્મોનો ક્ષયોપશમ નથી થયો. તેમજ એ ક્ષયોપશમ કરવા માટે ઉપરોક્ત ગુણોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, તે અભ્યાસ પણ કર્યો નથી. વિશિષ્ટ યોગ્યતા કેળવીને ધર્મ કરવો જોઈએ, આ વાત જના ગળે ઉતરી હોય તે અવશ્ય તેમજ ફરે.

એટલે દૃષ્ટિ તો પહોંચે છે કે ‘ધર્મ’ રસમય રીતે કરવા જેવો છે,’ અને જે દૃષ્ટિ પહોંચી એજ કર્મ વિવર આપ્યું કહેવાય. હવે રસ કેમ નથી? કહો કે જીવે ગુણોની આ ભૂમિકા નથી બનાવી માટે તેને રસ નથી. જીવે સમજી લીધું છે કે ‘આપણે સ સારમા ગમે તેમ વર્તીએ એને ધર્મની સાથે કંઈ લેવા-દેવા નથી.’ આ સમજાયું છે એટલે પછી આત્મામા મૌલિક યોગ્યતા ન ઠેળવાય અને ક્ષયોપશમ ન બળે એ સહજ છે, અને એ યોગ્યતા તથા ક્ષયોપશમ ન હોય પછી ધર્મમાં રસ કયાથી બળે? ‘સંસારમા જીવ ગમે તેમ વર્તે, છતાં તેનામાં ધર્મક્રિયાની યોગ્યતા હોઈ શકે,’ એવી માન્યતાને પહેલે તબક્કે મિટાવી દેવી બેઠાં. સંસારમા ઊંચા જીવન પર જ ધર્મની ઉચિતતા ઉભી થઈ શકે છે. તો એવું ઉચિત સાસારિક જીવન બનાવવા ખાસ પ્રયત્ન કરવો બેઠાં. ચૈત્યવન્દનનો ધર્મ, કે જે ધર્મ કર્મના વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થાય છે, તે ચૈત્યવન્દન-ધર્મને આ ગુણો પ્રેરે છે. તેમ આ ગુણો હોય તો તે સૂચવે છે કે એવો ક્ષયોપશમ પ્રાપ્ત થયો છે. ચૈત્યવન્દન ધર્મ એવા વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમવાળા જીવને આપી શકાય; બીજા અયોગ્યને નહિ. કેમ? એટલા માટે કે યોગ્યતા વિના ધર્મ કરે તો તે અયોગ્યતાને લીધે જાતને અને ધર્મને નિંદાનું પાત્ર બનાવનારો બને છે.

આત્મામાં ક્ષયોપશમ કરવા આજ બહુમાનાદિ ગુણોનો અભ્યાસ કરવો બેઠાં. મન પર બળાત્કાર કરી જે ગુણોનો અભ્યાસ કરવામા આવે તો પછી એ ગુણો વધતા વધતાં સ્વાભાવિક રીતે પ્રગટે છે. ‘બહુમાન તેમજ વિધિ સ સારમાં પણ સાચવવાં જ પડે છે, તો ધર્મ એ શું એવી કોઈ અગત્યની વસ્તુ નથી, કે એના માટે મારે બહુમાન અને અને વિધિ ન સાચવવા? સાચવવાં જ બેઠાં.’-આ માનસિક ધોરણ ઉભું કરવું બેઠાં.

જે આત્મામા વિશાળ ક્ષયોપશમને સૂચવતા બહુમાનાદિ ગુણો હોય તેને ચૈત્યવન્દન આપી શકાય.

પ્ર૦ : કર્મનો વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ તાત્વિક દૃષ્ટિબિદ્યથી કેવો હોય ?

ઉ૦—કર્મનો વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ ત્યારે થયો ગણાય, કે જ્યારે કર્મ અંત. કોટાકોટી સ્થિતિની અંદર આવ્યા હોય જે આત્મા સ સારમા અનંતાનંત પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળ વીતાવી છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળમાં એટલે કે ચરમાવર્તમા આવી ગયો હોય, મોક્ષે જવા માટે હવે એક પુદ્ગલ પરાવર્તની અંદરનો કાળ શેષ રહ્યો હોય, એવા આત્માને હજુ કર્મોની સ્થિતિ એક કોટાકોટિ સાગરોપમથી અધિક હોઈ શકે છે, અર્થાત્ મિથ્યાત્વ મોહનીયની સીતેર કોટાકોટિ સાગરોપમ, કષાય મોહનીયની ચાલીસ કોટાકોટિ સાગરોપમ વગેરે સ્થિતિ હોઈ શકે છે જે આત્માના કર્મોના સ્થિતિકાળ આવો હોય, એ આત્મામા ધર્મની લાયકાત નથી. પરંતુ શુભ અધ્યવસાયથી એ કર્મની સ્થિતિ તોડતો તોડતો માત્ર એક કોટાકોટિ સાગરોપમ સ્થિતિ બાકી રાખે, એમાથી ય પાછો પલ્લોપમના અસખ્યાતમા ભાગ જટલો કાલ તોડે ત્યારે કર્મનો વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ થયો કહેવાય અને ત્યારે ચૈત્યવન્દનના ભાવ પ્રાપ્ત થાય.

પ્ર૦ : શું બાધેલા કર્મના સ્થિતિકાળ વગેરેમા ફેરફાર થઈ શકે ?

ઉ૦ : હા, બાધેલા કર્મના સ્થિતિકાળમા ફેરફાર થઈ શકે બાધેલા કર્મો સીધેસીધાં ભોગવાય એવો નિયમ નથી. જુઓ, ત્રીજા ભવમા મહાવીર પ્રભુના જીવ મરિચીએ મિથ્યાત્વ કર્મ ઉપાજ્યું; એ મરિચી ત્રીજા આરાના છેડે થયા; અને ચોથા આરાના છેડે એમનો છેલ્લો ભવ મહાવીર પ્રભુ તરીકેના થયો. વચ્ચે કાળ કેટલો વીત્યો? જે તાલીસ હજાર વરસ ઓછા એવા એક કોટાકોટી સાગરોપમ વર્ષ! મિથ્યાત્વ કર્મ બાધ્યું હતું; છતાં વચ્ચે સોળમા વિશ્વભૂતિના ભવમાં સમ્યક્ત્વ પામ્યા. શી રીતે? શુભ અધ્યવસાયથી મિથ્યાત્વ કર્મનો ક્ષયોપશમ કર્યો. ત્યાંથી આગળના ભવમા પાછું સમ્યક્ત્વ ગુમાવ્યું તો ઓગણીસમા ભવે સાતમી નરકે ગયા. પાછા પ્રિયમિત્ર ચઢીવર્તિના પૂર્વ ભવમા એટલે કે બાવીસમા ભવમાં

મિથ્યાત્વનો ક્ષયોપશમ કરી સમક્રિત પામ્યાં ! એ રીતે મરિચીના ભવમા કોડાકોડી સાગરોપમ સ્થિતિનું નીચ ગોત્ર કર્મ ખાધું હતું, છતાં વચલા ભવોમા ઊંચ કૂળે અવતાર પામ્યા હતા. શી રીતે ? ઉચ્ચ ગોત્ર કર્મ ઉપાર્જીને. એ ઉચ્ચગોત્ર કર્મના ઉદયથી પેલા નીચ ગોત્ર કર્મના ઉદયને પરાભૂત કર્યો. પણ છેવટે મહા-વીરપ્રભુના ભવમા પેલા નીચ ગોત્રકર્મના અંશ ખાકી રહેલા, તે ઉદયમા આવ્યા ! અને પ્રભુને દેવાનંદા બ્રાહ્મણીની કુક્ષીમાં લઈ ગયા. આ રીતે ખાધેલા કર્મોના ફળમા પણ ઉદયના પરાભવથી અને ક્ષયોપશમથી ફેરફાર થાય છે. એટલે ઉચ્ચ, મધ્યમ કે મદ્દ પરિણામમા કર્મ ખાધ્યા હોય, પણ જો ઉપાય કરવામા આવે અર્થાત્ શુભ અધ્યવસાય આદિ યોજવામા આવે તો તેનાથી પૂર્વોપાર્જિત કર્મોના સ્થિતિકાળ આદિમા ફેરફાર થાય છે. આવા ફેરફાર થવાની જો કોઈ પ્રક્રિયા ન થતી હોય તો કોઈ પણ આત્મા મોક્ષે જઈ જ ન શકે, કેમકે એક સમયે ઉપાર્જિત કર્મ અનેક હોય છે, તે ય લાગી સ્થિતિવાળા હોય છે, એ સીધે સીધા ભોગવતા પાર જ ન આવે. શ્રી કૃષ્ણે ગીતામા કહ્યું છે કે 'જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભ્રમણસાત્ કુરુતેઽર્જુન.' અર્જુન ! સર્વ સચિત કર્મોને જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ ભસ્મીભૂત કરે છે !' શ્રીકૃષ્ણ માત્ર સર્વજ્ઞ ન હોવાથી એ ન બતાવી શક્યા કે કેવી કેવી રીતે કર્મપુદ્ગલોમા સ્થિતિઘાત, રસઘાત, સંઠમણ, પ્રદેશોદય, વિપાકોદય, ક્ષયોપશમ વગેરે થાય છે ! પરંતુ એ તો એમણે ય માન્યુ કે ખાધેલા દીર્ઘ સ્થિતિકાળનાં કર્મો ક્ષણમા પણ નાશ પામી શકે છે ! યથાપ્રવૃત્તકરણ એટલે કે વિના ધરાદાએ સહજભાવથી પ્રવર્તેલ શુભ અધ્યવસાયથી જીવ સર્વ કર્મોની સ્થિતિ કોટાકોટિની અદર એટલે અત. કોડાકોડી બનાવી મૂકે છે. પરંતુ એ સ્થિતિમા હજી પણ હ્રાસ કરવા માટે જીવમા જોમ નથી રહેતું, તેથી પાછો પડે છે ! આવું અનંતીવાર બન્યું ! જોમ નદીનો ગોળ પાષાણ જીવના કોઈ પ્રયત્ન વિના એમ જ અથડાતો કુટાતો ગોળ થઈ ગયો હોય છે, તેમ આત્મા સંસારના દુઃખ-ત્રાસમા અથડાતો કુટાતો હોય, ત્યાં એના હાર્દિક ભાવ, હાર્દિક પરિણામ એમજ હળવા થઈ ગયા હોય, તો સહજભાવે આત્મામા શુભ ભાવ જાગે છે, તેનું નામ યથાપ્રવૃત્તિકરણ. આવું તો અનેક જીવોને બને છે, પણ અપૂર્વ વીર્યોદ્ભાસ અને શુભ ભાવોદ્ભાસ બહુ ઓછા જીવોમા અને કોઈક જ વાર વધતો રહે છે, કે જે અંતઃકોડાકોડીમાં સ્થિતિને ઓછી કરતા પદ્યોપમના અસખ્યાતમા ભાગ જટલી ઘટાડી દે છે ! આવું-થયા પછી ચૈત્યવન્દનાદિ ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે. એવા જીવ બહુમાનવાળા, વિધિતત્પર અને ઉચિતવૃત્તિ હોય છે. આનો અર્થ એ છે કે એવા ગુણમય થવું હોય તો એના માટે કર્મોની અંતઃકોડાકોડી સ્થિતિ કરવી જોઈએ.

બહુમાનાદિ ત્રણ ગુણોનો ઉત્પત્તિ ક્રમ.

(લઠ) ક્રમોપ્યમિધામયમેવ । ન ત્વહુ તત્વત એતદ્બહુમાનિનો વિધિપરા નામ, મોર્વસારત્વોદ્ વિધિપ્રયોગસ્ય । ન ચાર્યં બહુમાનામાવે હિત ।

અર્થ. આ ત્રણ ગુણ ઉત્પન્ન થવાનો ક્રમ પણ આજ પ્રમાણે છે. કેમકે ચૈત્યવન્દનના ઉપર બહુમાન રહિત પુરુષો વિધિમા તત્પર નથી હોતા, કારણ કે વિધિની સાચવણી ભાવપ્રધાન છે; અને ભાવ એ બહુમાન વિના હોય નહિ.

વિવેચન:-

પ્ર૦ :-ભલે ઢિયાનું બહુમાન, વિધિતત્પરતા અને ઉચિતવૃત્તિ, આ ત્રણ ગુણો આત્મામા પ્રગટ થયા હોય, એનાથી કર્મોના ક્ષય-ક્ષયોપશમ થયો હોય, અને તેથી જીવ ઢિયાનો અધિકારી બન્યો હોય; પરંતુ ત્રણ ગુણોમા પહેલું બહુમાન, પછી વિધિતત્પરતા અને પછી ઉચિત જીવનવૃત્તિ, એવો ક્રમ કેમ મૂક્યો ?

ઉ૦ :—ખડુમાન વગેરે શુભો જગવાનો ક્રમ એ ગીતે જ છે પહેલાં ખડુમાન જાગે, પછી જ વિધિતત્પરતા જાગે, અને પછી જ ઉચિત જીવનવૃત્તિ આવી શકે. જીવ જો ચૈત્યવન્દન પર ખડુમાન નહિ ધરાવતો હોય, તો એ ચૈત્યવન્દનની વિધિમાં તત્પર નહિ બની શકે. પાયામા ધર્મ પ્રત્યે ખડુમાન હોય, અને ધર્મ એ અર્થ—કામ કરતા ઉચ્ચ છે એમ સચોટ માનતો હોય એવો જીવ ધર્મસાધનાની વિધિમા તત્પર બને છે. અર્થાત્ વિધિને ચુસ્તપણે વળગી રહેનારો બને છે. એમ જો વિધિતત્પર હોય તો ઉચિત જીવનવૃત્તિ-વાળો બની શકે છે અર્થાત્ આજીવિકાના ચેત્ય જ ઉપાયમા પ્રવર્તનારો બની શકે છે. આ ખડુમાન, ખડુમાનપૂર્વક પ્રગટતી વિધિતત્પરતા અને તેના બળ ઉપર જીવતી ઉચિત જીવનવૃત્તિ જેનામા દેખાય તેનામા ધર્મનું અધિકારીપણું માની શકાય.

અહીં કહ્યું, ખડુમાન કેળવ્યુ હોય તો વિધિતત્પરતા આવી શકે છે. કેમકે વિધિપ્રયોગ ભાવપ્રધાન છે. અર્થાત્ વિધિની સાચવણીમા ભાવની મુખ્યતા છે. ભાવ એટલે ખડુમાન, એના પર જ વિધિ નમે.

ચૈત્યવન્દનમા અરિહતપ્રભુને વન્દનાનો શુભ પરિણામ અર્થાત્ સંવેગાદિ જોઈએ. એટલે કે ચૈત્યવન્દન કરતી વખતે આત્મામા સંવેગ, નિર્વેદ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ ઇત્યાદિ શુભ પરિણામ હોય નો જ વિધિ પૂર્ણ બને છે. વિધિ માટે આત્મામાં એવા શુભ પરિણામ જોઈએ કે એ શુભ ભાવોની આગળ જગતની વાતો તુરંત છાડે! સંવેગાદિથી જીવ વિધિમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય! કેમકે ધર્મવિધિ મોક્ષના હેતુથી કરવાની છે, અને સંવેગ એટલે મોક્ષની અભિલાષા, એ મોક્ષ ભિલાષા જવલંત હોય; સંવેગ એટલે ધર્મની અભિલાષા, એ ધર્માભિલાષા ઉત્કટ હોય; જો એ ઉત્કટ ન હોય તો વિધિ ક્યાં રહે ? તેમ, વિધિ માટે નિર્વેદ જોઈએ. એટલે કે સંસાર પર અરુચિ, કંટાળો જોઈએ સાસારિક વાત-વસ્તુ પર કંટાળો એટલે પણ નિર્વેદ. વ્યાવહારિક પ્રવૃત્તિ પર અનાસ્થા એ નિર્વેદ ભાવ તરીકે આ બધું હોય તો ધર્મ-વિધિ જોરદાર સાચવી ગણાય; અને એવી ક્રિયા સચોટ લાભ આપે. ભાવ વિનાની કોરી ક્રિયા-વિધિ, વિધિ ન ગણાય. એનાથી ખરો લાભ ન થાય. એવી ક્રિયા-વિધિ તો પૂર્વે અનતી કરી, પણ તેથી શું ? લાભનો વિશેષ આધાર અંતરના સંવેગ-નિર્વેદાદિ ભાવ ઉપર છે એ ભાવ ખડુમાન વિના આવતા નથી. એટલે ખડુમાન હોય તો જ ભાવ, અને ભાવ હોય તો જ વિધિનું પાલન શક્ય છે. માટે જ કહેવાય કે વિધિ-તત્પરતા ખડુમાનપૂર્વક જ હોઈ શકે.

તેમ જ આત્મા વિધિતત્પર હોય તે જ આત્મા ઉચિતવૃત્તિ બને. વિધિતત્પરતા વિના ઉચિતવૃત્તિતા પણ નહિ આવી શકે. અહીં પ્રશ્ન થશે કે,

પ્ર૦.—વિધિતત્પરતા એટલે ચૈત્યવન્દનાદિ ધર્મ કરવાની વિધિનો ખાસ ખપ હોય; અને ચૈત્યવન્દનાદિ ધર્મ એ તો પારલૌકિક કૃત્ય કહેવાય; એનો ખપ એટલે એને ઉચિત રીતે સાધવાની તમન્ના રાખવાની. ત્યારે ઉચિત જીવનવૃત્તિ એટલે આ લોકમા પોતપોતાની જાતિના હિસાબે ઉચિત રીતે જીવનચર્યા ચલાવવાનું આવે. આમ વિધિ-પરતા ભાવી ભવના ધર્માનુષ્ઠાન અંગે છે, અને ઉચિત જીવનવૃત્તિ વર્તમાન જીવનના લાભને અંગે છે. એમાં એ નિયમ શા માટે હોવો જોઈએ કે વિધિતત્પર હોય તે જ ઉચિતવૃત્તિ હોય ? કોઈ માણસ પારલૌકિક ધર્મકૃત્યમા ઉચિતવિધિ ન સાચવતો હોય, છતાં વર્તમાન જીવન અંગે ઉચિતવૃત્તિ હોઈ શકે ન ?

ઉ૦ : ના, પરલોક સંબંધી કાર્યોમા જે આત્મા વિધિમાં તત્પર નથી અર્થાત્ ઉચિતવૃત્તિ નથી, તે આત્મા આ લોક સંબંધી કાર્યોમા ઉચિતવૃત્તિ નથી બની શકતો; કારણ એ છે કે આ જીવનના કાર્ય એ વિષય જુદો છે; એને હેતુ તરીકે આગળ કરીને ‘ઔચિત્ય હોઈ શકે’ એમ ન કહી શકાય. જે ઔચિત્યના ભેદ પાડે છે કે ‘આ લોક સંબંધી ઔચિત્ય જુદું’, ને પરલોક સંબંધી ઔચિત્ય જુદું,’ તે યુક્તિયુક્ત નથી. કેમકે ઔચિત્ય એટલે દષ્ટ કે અદષ્ટ લાભને પ્રતિકૂળ ન હોવાપણું. ઉચિત કાર્ય એનું નામ કે જે કાર્ય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કોઈ પણ નુકશાની કરાવનારું ન હોય. ચાહે કોઈ કાર્યથી તાત્કાલિક લાભ

હોય પણ આવે જઈને નુકસાન કરે, તો એ ઉચિત કાર્ય ન કહેવાય. એવા નુકસાનકારક કાર્યનો ત્યાગ કરવાની પ્રવૃત્તિ એ ઔચિત્ય કહેવાય. એમા કોઈ એમ માને કે ‘આપણે તો પરોક્ષ નુકસાનનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી, વર્તમાન નુકસાન ટાળો,’ તો એ ઔચિત્યસર્થુ વર્તન ન કહેવાય જે ખેડૂત શાહુકાર પાસેથી દાણા લઈ આવીને વિચારે કે ‘ખેતરમા જે હમણા નાખી દઈશુ, તો આવા સારા દાણા ખાવા નહિ મળે, માટે ખાઈ નાખો.’ અને એમ કરી ખાઈ જાય તો એ ઉચિત વર્ત્યો ન ગણાય. ઔચિત્ય એને કહેવાય કે દીર્ઘદષ્ટિથી પરિણામને ખાસ ધ્યાનમા લઈને જે તે કાર્યથી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ નુકસાન થાય એમ હોય તો એ કાર્ય ન કરે પારલૌકિક નુકસાનો લાવનારા વર્તાવને જે કરે છે, દૂરના હિતથી વિરુદ્ધ વર્તનને આચરે છે, તેનું એ વર્તન વર્તમાન જીવન માટે પણ ઉચિત ન ગણાય. માટે ત્યા ઔચિત્યનો ભગ છે. પછી ભલે ખીજી વાતોમા ઔચિત્ય દેખાડતો હોય. ઔચિત્ય એ વ્યાપક ગુણ છે અહીં પ્રત્યક્ષમા પ્રવૃત્તિ વ્યાજખી હોવા સાથે પરોક્ષમા આગળ જઈને પણ એ પ્રવૃત્તિ નુકસાન ન કરતી હોય એ રીતે વર્તવું તેનું નામ ઔચિત્ય છે. દૃષ્ટ-અદૃષ્ટ બંને અનર્થોને ટાળીને વર્તવું જોઈએ. જે પરિણામે સુંદર હોય તે જ અહીં પણ સુંદર ગણાય, ઉચિતતાસર્થુ ગણાય.

માત્ર પ્રામાણિક વેપાર કર્યો કે મીઠા શબ્દોમા ખોલ્યા, એટલું જ ખસ નથી ! પણ જીવનમા સર્વ આચારો પોતાના કુળને ઉચિત હોવા સાથે નિર્દોષ હોવા જોઈએ. એના હાદ્દિક શુભ આશયો દીર્ઘદષ્ટિના હોવા જોઈએ. એવું ઔચિત્ય પરસોકહિતને ખગાડનારા કૃત્યો ન આચરવા દે. જે માણસ પરસોકને મુખ્ય કરનારો છે, જે પરસોક ન ખગડે એની ખાસ સાવધાની રાખનારો હોય છે, તે જ અહીં પણ ઉચિત વર્તનારો હોય છે. માટે તો કહ્યું છે કે પરસોકવિરુદ્ધ આચરણ કરનાર આત્માનો પડછાયો પણ ન લેવો જોઈએ, કેમકે એવા આત્માઓ પોતાની જાત પર વધુ વિશ્વાસ કરનારા અને જાતને ઠગનારા હોય છે, અને જે આત્માઓ પોતાને જ ઠગી રહ્યા હોય તે ખીજને ખાડામા ન ઉતારે તેની શી ખાતરી ? તે સોકો ખીજનું શુ હિત કરી શકે ? એવાના પરિચય ખીજને પણ અહિતકારી બને છે.

નુપૂરપડિતાના દૃષ્ટાંતમા આવે છે કે. રાજની રાણી રાજહસ્તીના માવત સાથે દુરાચારમાં પડી; દુરાચાર કરતા રાણી પકડાઈ ગઈ. રાજાએ તેને ગામખહાર હાકી કાઢી, હવે ગામખહાર મદિરમા રાણી અને માવત બંને સૂતેલા છે; તે અરસામા ત્યા એક ચોર આવી ચઢ્યો, ચોર આવીને ફક્કા મારે છે. અહીં રાણી જાગતી પડી છે, એ પૂછે છે ‘કોણ છે ?’

ચોર કહે છે. “હું ચોર છું. મેં આ માલ ચોર્યો છે..મારી પાછળ સીપાઈઓ આવે છે.. તું મને બચાવ.”

રાણી કહે છે. “તું મને લઈ જાય તો બચાવુ.” ચોરે હા પાડી સિપાઈઓ આવ્યા ધનમાલ પેલા માવતની ખાજુમા પડેલો જોયો, અને સ્ત્રીએ ચોરનો પક્ષ કર્યો તેથી માવતને સિપાઈઓ લઈ ગયા અને શૂળીએ ચઢાવી દીધો !

હવે અહીં ચોર વિચારે છે કે “જે સ્ત્રી પોતાના જ માણસને ઠગે છે, તે માફ શુ ભલું કરશે ?” એમ વિચારી એ રાણીથી છૂટવા રસ્તામા નદી આવી ત્યારે રાણીનો ધનમાલ વગેરે લઈને કહે છે “હું આ સામે કિનારે મૂકી આવુ, પછી તને લઈ જઈશ.” એમ કહી ચોર સામે પાર પહોચી રવાના થઈ ગયો ! ને રાણી રહી ગઈ આ કિનારે. તાત્પર્ય એ છે કે જે પોતાને ઠગે છે એ ખીજનું હિત શું કરી શકે ?

આજે અસત્ય-અનીતિ વગેરે કેમ વધ્યા ? : ઐહિક મનમાન્યા ત્રિપથસુખમા રાચનારા માણસો પોતાનું તો ખગાડે જ છે, સાથે ખીજના માટે પણ ભયરૂપ બને છે ! જે રાણીએ રાજરાણીપણાના સુખમા સંતોષ ન રાખ્યો તો એ માવતને માટે પણ ભયરૂપ બની; ને માવતને શૂળીએ ચઢવા જેટલા

બહુમાનવાળાના પાંચ લક્ષણ

(૧) તત્કથાપ્રીતિ:—તે તે ધર્મની કથા પરના પ્રેમથી તે તે ધર્મ પરનું આત્મિક બહુમાન જણાય છે જે ધર્મ ક્ષેત્રે હોય તે ધર્મની વાત જીવને બહુ ગમે. એ ધર્મની ચર્ચા, વિધિ, દષ્ટાન્તો, લાભ, સામગ્રી, ઉપદેશ ઇત્યાદિની વાત કરવા તથા સાંભળવા પર એનામાં બહુ પ્રેમ, પ્રીતિ દેખાય. એ સાંભળવા-કહેવાનું આવે ત્યાં મોં વિકસવર થાય, રેખાઓ પ્રકુલિલ થાય, નેત્ર ચમકદાર બને, વાણી હર્ષ પ્રગટ કરે, તો મનાય કે આ પ્રેમ આંતરિક બહુમાનને લીધે છે. પણ જો એના બદલે ધર્મ અંગેની વાત સાંભળતાં મોં વગેરે બગડે, તો માનવું પડે કે એના અંતરમાં ધર્મ અંગે બહુમાન નથી. અંદર તાવ છે કે નહિ, તે માપવાના થર્મોમિટરની જેમ બહુમાન માપવાનું આ થર્મોમિટર છે. વાત પણ સાચી છે કે ધર્મની કથા ગમે નહિ તો ધર્મ પર બહુમાન શી રીતે ! કહેતો હોય કે ધર્મ ગમે છે, પણ ધર્મની વાત નથી ગમતી, એ બને બફ ? છોકરા પર કે પત્ની પર બહુ પ્રેમ હોય છે તો એ છોકરાનો કે પત્નીનો આવેક્ષો પત્ર વાંચતા મોં પર શેરડા પડે છે ! કોઈ એમના અંગેની વાત લાવ્યું હોય તો તે સાંભળવા દિલ ઇન્તેજાર બને છે, અને સાંભળતા મોં પ્રકુલિલ બને છે ! ધર્મ પર બહુમાન કેળવવું હોય તો પહેલા ધર્મની વાત પર પ્રીતિ કેળવવી જ પડે. દુનિયામાં કેટલીય અજાણી વસ્તુ કે વ્યક્તિ અંગે સારી સારી વાત દિલથી સાંભળતા તે વસ્તુ કે વ્યક્તિ ઉપર માન, પ્રેમ જાગત થઈ જાય છે ને ? અસરકારક વ્યાખ્યાન દિલથી સાંભળતાં પરમાત્મા, સાધુઓ, દાન, શીલ, તપ વગેરે પર પ્રેમ, બહુમાન જાગી જાય છે ને ? મહાપુરુષો પર ઊંડી માનની લાગણી જન્મે છે ને ? કેઈ જીવો આ રીતે જ ધર્મ પર બહુમાનવાળા બન્યા છે. ખુદ ગૌતમસ્વામી વીર પ્રભુ પાસે રસથી તત્ત્વ સાંભળતા સંયમધર્મ પર ઉછળતા પ્રેમ-આદરવાળા બન્યા, ને સાધુ થયા.

વળી ધર્મની વાત સામે પાપની વાત ઉપર આદર-પ્રીતિ ઓછા થાય તો ધર્મકથાની પ્રીતિ સુલભ બને; અને ધર્મની કથાપ્રીતિથી તો પછી આત્મામાં અનેકાનેક મહાન ગુણો પ્રગટ થાય છે. ધર્મ પર બહુમાનથી ધર્મ, ધર્મી, ધર્મદાતા ગુરુઓ, ધર્મપ્રણેતા તીર્થ કર્તેવો, ધર્મસ્થાનો વગેરે ઉપર અથાગ બહુમાન, પ્રેમ, સેવાભાવ, ઇત્યાદિ જાગત થાય છે. એ જાગ્યાથી એમની વાત-વસ્તુમાં વળી ઓર રસ વધે છે ! માટે ધર્મના પ્રેમી બન્યા રહેવું હોય તો ક્યારેય ધર્મની વાતમાં કંટાળો, નીરસતા ન લાવવા જોઈએ, પરંતુ ઉલ્લાસ, રસ, આનંદ વગેરે પ્રીતિના લાવો જાગત રાખવા જોઈએ ધર્મની અને તત્ત્વની વાતમાં રસપૂર્વક પરીવાયા રહેવાથી પાપની વાતો, મોહની વાતો ને અતત્ત્વની વાતોમાંથી છૂટી શકાય અવસરે એ પાપ આદિની વાતોને ધર્મ વગેરેની વાતમાં ફેરવી નાખવાનું બને; અને એમ કરીને નિરર્થક લાગતા અઢળક પાપોથી બચી જવાય પણ મૂળમાં તે તે ધર્મ પર બહુમાન હોય તો એની વાતનો રસ રહે અને પ્રીતિ બની રહે માટે કથાપ્રીતિને બહુમાનના ચિહ્ન તરીકે નિર્દેશી છે.

(૨) નિંદાનું અશ્રવણ ધર્મ પર આત્મિક બહુમાન ધરાવનારનું બીજું લક્ષણ એ છે કે એ ધર્મની નિંદા ન સાંભળી શકે. જો નિંદા સાંભળે જ નહિ તો જાતે નિંદા કરવાની તો હોય જ શાની ? જે ચીજો પર જીવને બહુમાન હોય છે એ ચીજોમાં ન્યૂનતા કે ખામી શોધવાનું તે કરતો નથી. વસ્તુમાં

ન્યૂનતા કે ખામી જોયા વગર નિંદા થોડી જ થાય છે ? વસ્તુ કે વ્યક્તિઓમાં ખામી જોવાનું કારણ ખલુમાનનો અભાવ છે. પછી નિંદા જાતે કરે છે, અગર હોંશથી સાભળે છે.

ધર્મ પર ખલુમાનને ધારણ કરનાર ધર્મની નિંદા કરતો નથી કે સાંભળતો પણ નથી, એવો એનો સ્વભાવ જ બની જાય છે ! અને એ આત્માનું ઘડતર સૂચવે છે. એવા ઘડતરમાં કુદરતી જ ધર્મ સબળી વાતચીત પર પ્રેમ અને ધર્મ વિરુદ્ધ હલકી વાત પ્રત્યે નફરત થાય છે ! આ નિંદાના અશ્રવણથી આત્મામાં ખલુમાનની પરખ સહેલી થઈ જાય છે. એવો જ આત્મા ધર્મનો અધિકારી છે. તેમ ધર્મનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ આજ શુભો છે. મન મારીને પણ તે તે ધર્મની કથા-પ્રીતિ અને અ-નિંદા વગેરે ઉભું કરવું જોઈએ. ધર્મ-નિંદાની વાત ચાલતી હોય, તેને બંને તો અટકાવવી, અગર ચતુરાઈથી ધર્મની પ્રશંસામાં ફેરવી નાખવી. એ શક્ય ન હોય તો છેવટે સ્વયં ત્યાથી ખસી જવું જોઈએ જેના પર ખલુમાન હોવાનો દાવો રાખીએ છીએ એની નિંદા સાભળી જ કેમ શકીએ ? નિંદા એ અધમાધમ દુર્ગુણ છે. કહ્યું છે.

ચાર પ્રકારની ચિંતા. ‘ઉત્તમા સ્વાત્મચિંતા (ધર્મચિંતા) મ્યાત્, કામચિંતા તુ મધ્યમા ।
અધમા ત્વર્થચિંતા ત્યાત્, પરચિંતાઽધમાધમા ॥’

પોતાના આત્માની ચિંતા કરવી, એ ઉત્તમ ચિંતા છે ‘મારો આત્મા કેવા કેવા પ્રગટ થા ગુપ્ત દોષ-દુર્ગુણોથી ભરેલો છે, કેટકેટલા કર્મના ભારથી દબાયેલો છે, સત્તાગત, સંસ્કારરૂપે કર્મો અને દોષો કેવા ભરાઈ જોડેલા છે; વર્તમાનમાં કેવો સરસ સાધના કરવાનો ઊંચો ભવ મને મળ્યો છે, કેવી સરસ સર્વોચ્ચ દેવ-ગુરુ-ધર્મની સામગ્રી મળી છે, તો મારા આત્માનું કેમ સુધારી લઉં ! જીવનની બીજી ઘટમાળ તો આજ છે ને કાલે નથી, પણ એના યોગે થતો પાપનો ભાર આત્માની સાથે દીર્ઘ સવિખ્યાકાળ સુધી સાથે ચાલશે ! પછી ધર્મ સાધનાની તક જશે .’ વગેરે વગેરે હાર્દિક વિચારણા એ આત્મચિંતા છે, ધર્મચિંતા છે એ ઉત્તમ ચિંતા છે.

ત્યારે ઈન્દ્રિયોના વિષયો રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શ અને શબ્દની ચિંતા, સારા મારા વિષયો ભોગવું નરસા છોડી દઉં આ સુદર છે, આ ખરાબ છે, વગેરે વગેરે વસોપાત એ કામચિંતા છે. એ મધ્યમ ચિંતા છે મધ્યમ એટલે થોડી સારી એમ નહિ પરંતુ અધમ ચિંતા જટલી આ ચિંતા ખરાબ નહિ, એમ સમજવાનું છે આ અધમ ચિંતા છે અર્થની એટલે કે લક્ષ્મીની ચિંતા, માલમિલકતની તથા કામભોગના સાધનોની ચિંતા, ધન કેમ ભેગું કરવું, સંબંધી-સાચવી રાખવું, ક્યાં ક્યાંથી મળે ? કેમ મળે ? ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ હાયવોય, તલસાટ, એની પ્રધાનવિચારણા, એ અર્થચિંતા છે. એ અધમ કોટિની છે, કેમકે એમાં કામભોગની ચિંતા કરતા વધુ ક્લેશ, કષાયો, કાળી ક્લેશ્યા, હિંસા-ન્યૂકાદિ પાપો વગેરે સેવાય છે. પરંતુ આ બધી ચિંતા કરતા પરચિંતાને અધમાધમ કહી છે પરચિંતા એટલે પારકાની ખોટી ચિંતા. પરચિંતા એટલે ‘આ આવો ખરાબ છે, ને પેલો આવો દુષ્ટ છે ! આણું આમ કેમ કર્યું ? પેલો આમ કેમ ચાલ્યો ? આણું આ ભૂલ કરી, ને પેલાએ આ બાક્યું ! આનામાં આ દુર્ગુણ-દુષ્ટત્વ છે, ને બીજામાં કયા દેકાણું છે ? એ વળી તસુ ચઢે એવો છે .’ વગેરે વગેરે ચિંતા એ અધમાધમ ચિંતા છે ! વળી આ પરચિંતામાં મન વધારે બગાડાય છે, પાપ ભારે બાધે છે, માટે અધમાધમ ગણાય છે. તેમ કોઈના શુભ જોવા, કે સુકૃત જોવું તો બાજુએ રહ્યું, ઉપરથી દોષ વીણવાની વૃત્તિ એ ઝેરી વૃત્તિ છે. નિંદાની કુટેવ પરમાત્મા અને મહાપુરુષોના શુભગુણ ચૂકાવે છે, આત્મચિંતા શુભાવરો છે; ને જાતને તો જરાય ખરાબ મનવા દેતી નથી. ત્યાં પછી તત્ત્વચિંતા, ધર્મચિંતા પણ જાગતી કે વિકસતી નથી નિંદાના કથન કે અશ્રવણ પર ગુણી પ્રત્યે સુગ થાય છે, પાછો એને! ચેપ બીજાને લગાડે છે, તેમ અઢળક પાપ બાધી દુર્ગતિની દીર્ઘ કેદમાં હડસેલાય છે ધર્મ પર સાચું ખલુમાન ન હોય તો જ ધર્મ અને ધર્મીની નિંદા

સાંભળવાનું બની શકે. ધર્મ પ્રત્યેના બહુમાનવાળો આત્મા તો ધર્મની નિન્દા પ્રત્યે સૂગ ધરાવતો હોય છે. એ નિન્દા કરતો નથી અને સાંભળી પણ શકતો નથી; વળી નિન્દા ન સાંભળે તો જ ધર્મ-ધર્મી પર બહુમાન ટકાવી શકે. આત્મા કઠોર બને છે ત્યારે જ તેને નિન્દા કરવાનું કે સાંભળવાનું દિલ થાય છે, એની પ્રવૃત્તિ થાય છે ! કઠોરતા હોય-ત્યાં બહુમાન શા ? ધર્મ પર વાસ્તવિક બહુમાન જગાવવા માટે પહેલા નંબરમા પોતાના અનાદિના દુર્ગુણ ભરેલા કઠોર આત્માને મુલાયમ કરવો પડે, કામળ બનાવવો પડે. ત્રિશ્વ પર વાત્સલ્ય, દુઃખિતની દયા, પરગુણ પ્રત્યે અનુરાગ અને સ્વદોષના સચોટ નિરીક્ષણ સાથે એની પ્રત્યે ધૃણા, -આ ભાવો હોય તો એ કામળતા બને. એવી કામળતા બગ્યા પછી નિન્દા-શ્રવણ કરવાનું જ શાનું હોય ? હલકા માણસની પણ નિન્દા કરવાની નથી, તો ધર્મની નિન્દા તો કેમ જ કનાય, કેમ જ સંભળાય ? ‘ધર્મ તો તારણહાર છે ! ભવભ્રમણ છેદનાર છે ! ગુણવૃદ્ધિ અને પુણ્યપુષ્ટિ કરનાર છે !’ આવું ધર્મબહુમાન જગ્યુ હોય તો એની નિન્દા તો અતિ અધમ કૃત્ય લાગે, ધર્મનો તો વિશ્વાસઘાત લાગે, ધર્મના મૂળનો નાશ થતો દેખાય. માટે નિન્દા સાંભળી પણ શકે નહિ.

(૩) તદ્વતુકમ્પા : નિન્દક પર દયા: ધર્મ પર બહુમાન આત્મામાં છે કે નહિ-એનું ત્રીજું ચિહ્ન એ છે કે ધર્મનો જ નિન્દક હોય એની એ અનુકમ્પા કરે. જાતે એ નિન્દા સાંભળે તો નહિ, પણ નિન્દા થતી અટકાવે, અથવા ત્યાથી ઉભો થઈ ચાલતો થાય આટલું કરવા છતાં પેલા નિન્દક તરફ એના દિલમા શી લાગણી થાય ? અનુકમ્પા ! દ્વેષ નહિ, દયા ! શી દયા ? ‘અહો, ખેદની વાત છે કે આ બિચારા રાજસભાવ અને તામસભાવથી કષાય-પરવશ થઈ ગયેલા જીવો પોતાનું ય હિત જોઈ શકતા નથી ! વિચારતા નથી કે નિન્દાથી અહીં વળવાનું કાંઈ નથી, અને ગુણોના પાત્રની આશાત-નાનું હલકટ કૃત્ય થાય છે ! સારી ગુણાનુમોદના ગુમાવાય છે ! એથી પુણ્ય ખોવાય, પાપ ભેગું થાય અને પરભવે જીવની ભય કર બરબાદી સર્જાય. ક્ષણવાર પણ કરેલી નિન્દા દુર્ગતિમા રખડાવશે !’ આ વિચારણા નથી, કેમકે એ બિચારા જીવો હિતાહિત જોવા પ્રત્યે ખેદરકાર બની ગયા છે. એ હિતાહિત જોવામા મૂઠ છે. ‘અહો ! મોઘેરા માનવભવમા રાજસ-તામસભાવને પરવશ પડી સાત્ત્વિકભાવ કેળવવાની મહાન તક ગુમાવી રહ્યા છે ! માટે જ આવી નિષ્ફળ અને અનર્થકારી પ્રવૃત્તિ આચરી રહ્યા છે. આ બિચારા જીવોનું પરક્ષોકમા શુ થશે ! એમને સદ્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાઓ અને નિન્દાથી બચો !’ આવી ભાવદયા એના દિલમા આવે, ચહેરા પર એ તરવરે અને અવસરે વાણીમા એ ભાવદયા જ ઉતરે.

ધર્મના નિન્દક પર પણ ભાવકરુણા જોઈએ.—

પ્ર૦ ધર્મ પર બહુમાન હોવા સાથે આવી દયાને શુ સંબધ ? ઉત્તરું એમ લાગે છે કે ધર્મ પ્રત્યે બહુમાન હોય તો ધર્મના નિન્દક પ્રત્યે દ્વેષ થાય છે, ને એ દ્વેષ તો થવો જ જોઈએ ને ?

ઉ૦: આ પ્રશ્ન વસ્તુના મર્મને સમજ્યા વગરનો છે ધર્મનિન્દકોનો દ્વેષ કરનારા એ ધર્મના મર્મને પામ્યા નથી ! શાસ્ત્રમા કહ્યું છે, ‘મૈત્ર્યાદિભાવનાપૂર્વકં યથોદિતમનુષ્ઠાન ધર્મ:’ ‘સર્વજ્ઞ વચનને અનુસરી, વિધિયુક્ત અને મૈત્રી આદિ ભાવનાપૂર્વક જે અનુષ્ઠાન, તે ધર્મ.’ આમ ધર્મના પાયામા મૈત્રી અદિ ચાર ભાવનાઓ છે એમા બીજી કરુણા ભાવના, તે જ પ્રકારે છે. દ્રવ્યકરુણા, ને ભાવકરુણા. ભાવ કરુણા કોના પર કરવાની ? જેની પાસે ધર્મધન નથી એવા નિર્ધન જીવ પર. પાપાચરણથી પીડિત દશામા વર્તતા જીવો પર આ ભાવદયા કરવી જોઈએ કે ‘આ બિચારાનું શુ થશે ! ક્યારે એ પાપથી પીડિત ન રહે, અને ધર્મરૂપી ધન પામે ! કેમ હું એનું પાપ-દુઃખ મિટાવું !’ આવી લાગણી ધરવાને બદલે જો એના પર દ્વેષ કરે તો ભાવદયા કયા રહી ? ને જો એ ભાવના નહિ તો ધર્મનો પાયો જ કયા સલામત રહ્યો ? મૈત્રી-કરુણા આદિ ભાવનાઓથી યુક્ત હોય તે ધર્મ !

પાપી આત્માઓ દ્વેષના વિષય નથી પણ કુરુણાના વિષયમાં આવે છે. ધર્મ ઉપર જેને ખુબી માન છે, ઘણું માન છે, એ ધર્મને સાચા સ્વરૂપમાં અર્થાત્ સર્વકલ્યાણકર તરીકે ચાહે છે; માટે જ એ પોતાના દિલમાં ધર્મનિન્દક પ્રત્યે દ્વેષ ન થવા દેવાની સાવચેતી રાખે છે, તેમજ શુદ્ધ ધર્મનું અર્થીપણું છે માટે પોતાના આત્માને પરદ્વેષરૂપી કષાયથી ખરડવાનું નથી કરતો. નિન્દક પર દ્વેષ કરવાથી કષાયકચરો વધે છે. કેટલીકવાર એવું બને છે કે માની લીધેલ પ્રશસ્ત કષાયના નામે અને જરૂરી કષાયના નામે જુગજુગની ક્રોધની ને દ્વેષની વાસનાનું પોષણ કરાતું જાય છે. એવું પોષણ કયે જાય છે કે કેટલાય વર્ષોથી ધર્મઆત્મા ગણાવા છતાં એનું ચિત્ત કષાયોથી વ્યાપ્ત હોય છે. કેમ આમ ? કહો કે જીવમાં મૈત્રી-કુરુણાદિના અસાધ્ય દુર્ભાવ, દ્વેષ, નિન્દા, ઈર્ષ્યા, દોષદષ્ટિ વગેરે કષાયો મહાલતા રહે છે.

ધર્મ સેવા જનારે કષાયો પર ખૂબ કાબૂ રાખીને પગલા સરવા જોઈએ આ વિચારનું ઘટે કે ‘સલે ખીજની ભૂલ હોય, મારે કષાય કરીને મારા માથા પર ઢંડ લેવાની મૂર્ખાઈ શા સાર કરવી ?’ ખીજે સુધરે કે ન સુધરે, પણ આપણા દ્વેષ-દુર્ભાવાદિથી આપણને તો એના કુસસ્કારના પોષણ અને થોડકા ધર્મબંધનરૂપી પારાવાર નુકશાન થયા જ કરે છે. માટે ખીજ સારી આરાધનામાં આ ખાસ કરવાનું હોય છે કે કષાયની પરિણતિને તોડતા ચાલવું જોઈએ, તો જ આરાધનાની મહેનત સાર્થક થઈ કહેવાય, તો જ આત્માનું સાફ ઘડન થાય. જો એ ઘડન ન થાય તો એ મહાન નુકશાન છે, કષાયની પરિણતિ કષાય પર આત્માની પરિણતિ સુધરવાનો આધાર છે ધર્મના સાચા ઇચ્છુક જીવને જમ થાય છે કે ‘હું કેટલાય-કર્મો અને દોષોથી પીડિત છું, તો દોષો અને કર્મોથી પીડિત રહેવામાં મારું શું થશે ?’ તેમ સાવધાઈ એમ થાય કે ‘સામે આત્મા જો ધર્મનિન્દા કરીને વધુ પાપ કરે છે, તો એ ખિચારનું શું થશે !’ વળી ધર્મ પર ખુબી માન જે કરાય, તે ધર્મને વ્યાપકહિતકારી સમજીને, સર્વ જીવને હિતકારી સમજીને કરાવું જોઈએ, નહિ કે માત્ર પોતાને જરૂરી સમજીને. તો ‘ધર્મ’ એ નિન્દકનો-નિન્દાદિ દોષ ભરેલા આત્માનો પણ ઉદ્ધાર કરે, એ સાવના હૃદયમાં અવશ્ય જોઈએ. એ સાવના જો ન હોય તો ધર્મનું સ્વરૂપ આપણે શું સમજ્યા ? ‘જગતમાં ખીજું કાંઈ નહિ, ને ધર્મ જ સર્વહિતકર છે,’ એવું ધર્મ પ્રત્યે ખુબી માન હોય તો સૌ કાંઈના પર ધર્મના આશીર્વાદ વરસવાનું ઈચ્છાય ત્યાં પછી દ્વેષ નહિ થાય.

(૪) ચિત્તન્યાસ : ચિત્તનું સ્થાપન:-ધર્મ પર ખુબી માનને ધારણ કરનાર આત્મામાં ચોથું ચિહ્ન એ હોય છે કે જે ધર્મ પર એ ખુબી માન ધારણ કરતો હોય એના વિષે એનું ચિત્ત વારંવાર સ્થાપિત થાય, મન ત્યાં ને ત્યાં ગયા કરે. એ તો જ ખીજ શકે, કે જો ધર્મ પર ખુબી માન હોય. છોકરો મુઝઈ ગયો હોય અને રળતો-કમાતો થયો હોય તો દેશમાં માતાને વરેવારે એના જ વિચારો આવે છે. એમ પત્નીને પરદેશ ગયેલા પતિના વરેવારે વિચારો આવે છે. પોતે જો તો એમનું જમવાનું યાદ આવે છે ! પોતે સુખ ભોગવે તો એમનું કેમ હશે, તે યાદ આવે છે ! કેમકે પતિ પર ખુબી માન છે. તેમ ધર્મ પર ખુબી માન હોય તો ધર્મના વિચાર વારંવાર આવ્યા જ કરે, ધર્મમાં ચિત્ત વારંવાર જાય ખુબી માનના દાવો રાખતા પહેલા વિચારો કે એનામાં ચિત્ત કેટલી વાર જાય છે ! જે ધર્મ પર ખુબી માન છે, તે ચિત્તને આકર્ષ્યા કરે છે ખરું ? ચિત્ત જઈ જઈને તે તે ધર્મમાં જોડે છે ? અથવા એમાં ચિત્ત ઠરે છે ? તો ધર્મ પ્રત્યે ખુબી માન છે, એમ મનાય. ચિત્તના તેવા સ્થાપન વિના ખુબી માન શી રીતે મનાય ? આખો દિવસ ખાપાજીને યાદે ય ન કરે, ને વેપારધધામાં કે રગરાગમાં ગુલનાન રહે, અને પછી કદાચ ખાપાજી જોડે પા કલાક વાત કરવાનું રાખે, તેટલા માત્રથી ખાપાજી પ્રત્યે ખુબી માન શી રીતે મનાય ? ખુબી માન હોય તો એમની વાત કરતા-સાલણતા ય ચિત્ત ઠરે અને એમને અંગેની સારી વિચારણામાં ય ચિત્ત ઠરે. ધર્મના અધિકારી બનવા આ ગુણ જરૂરી છે.

સક્રિય યોગ : આ તત્કથાપ્રીતિ, નિંદા-અશ્રવણ, નિંદકદયા, ચિત્તન્યાસ વગેરે ગુણો સક્રિય યોગો છે; એટલે કે એને ઝટ ક્રિયામાં ઉતારી શકાય છે. અહીં કહેવાતા પદ્ધતિ ય લક્ષણો એવા છે. આગળ ઉપર પણ એવા કેઈ યોગો કહેવાશે. એના અભ્યાસથી કાયસંયમ અને માનસિક એકાગ્રતા ને તન્મયતાનું ઘડતર થતુ આવે છે, એ આત્માને સાધનામા ખરાખર યોજી આપે છે. જોડવુ-યોજવુ તે યોગ. ચિત્તને ન્યાસ એવો એક યોગ છે. ચિત્તને ધર્મમાં સ્થાપવાથી મહાયોગની ભૂમિકા સર્જાતી જાય છે. એવુ જ હવે કહેવાશે તે ‘ઉચ્ચ જિજ્ઞાસા’ ગુણ પણ એને પુષ્ટ કરે છે. કાયથી ધર્મ કરવાની વાત પછી, પરંતુ ધર્મ અંગેના શુભ વિચારો અને એને સમજવા માટેની જો જિજ્ઞાસા સેવ્યા કરો છો, તો એમા ય આત્મનું ઘડતર કરી રહ્યા છો. એ ઘડતર ઉપર મહાયોગનો આધાર છે, માટે આ ઘડતર કેળવવુ પ્રથમતઃ જરૂરી છે.

(૫) પરા જિજ્ઞાસા:—ખહુમાનનું પાંચમું લક્ષણ છે ‘પરા જિજ્ઞાસા.’ અર્થાત્ ઊંચી જિજ્ઞાસા. જે ધર્મ પર ખહુમાન હોય એ ધર્મને જાણવાની શ્રેષ્ઠ જિજ્ઞાસા હોય ! નવકારનો પણ ધર્મ જોઈતો હોય તો એને જાણવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા જોઈએ. તો એનું ખહુમાન છે એમ મનાય, અહીં પ્રશ્ન થાય કે—

પ્રઃ ધર્મને, સૂત્રોને સમજવાની કંદોય ઈચ્છા ન થતી હોય, છતાં એનામા ધર્મ—ખહુમાન ન હોઈ શકે ?

ઉઃ —ના, જગતમા ધર્મ જ સાર છે. ધર્મ જ સાલણવા અને સમજવા જેવો છે, ધર્મ જ સદ્દેહવા જેવો, આદરવા જેવો, પ્રચારવા જેવો અને પ્રશસવા જેવો છે, આ ખહુમાન હોય તો ધર્મને સમજવાની તાલાવેલી કેમ ન રહે ? એમ થયા કરે કે ‘દુનિયામા ધર્મ આગળ ખીજી તો ધૂળ સમાન છે. ધૂળને શી ખહુ સમજવી’તી ? ધર્મ જ ખૂબ સમજી, એવી સતત તમન્ના રહે, ઊંચી જિજ્ઞાસા રહે !

અંતરમા રહેલા ખહુમાનની સાથે જિજ્ઞાસાનો સબંધ છે. હૃદયની કેટલીક લાગણીઓ એક-મેક એવી સંકળાએલી હોય છે કે એક લાગણીના અભાવમા ખીજી લાગણી ન હોય વિદ્યાર્થીને જે વિષય પ્રત્યે અત્યંત માન હોય છે, ‘આ ખહુ સરસ’ એમ થાય છે, તો તે વિષય જાણવાની ઈચ્છા પણ એને ઘણી રહે છે એનો અર્થ એ છે, કે જિજ્ઞાસાની લાગણીરૂપી અવાતર લાગણી અને ખહુમાનની લાગણી, આ બે લાગણીઓ પરસ્પર સંકળાએલી છે. જો મૂળ લાગણી હોય તો અવાતર લાગણી આવી જ જાય. ભોજનની ઈચ્છા કરે, એમા પાણીની ઈચ્છા આવી જ જાય છે. વેપાર પર ખહુમાન હોય તો ‘સારો વેપાર કેમ કરવો’ વગેરે તીવ્ર જિજ્ઞાસા જાગે જ છે. ખહુમાન હોય એટલે જિજ્ઞાસા થાય જ ! એમ ‘ચૈત્યવન્દન એટલે ઉત્તમમા ઉત્તમ થીજ ! આપણને એ મળે તો ન્યાસ થઈ જઈએ,’ આવુ માનતા હોઈએ તો ચૈત્યવન્દન સમજવાની કોઈ આતુરતા ન હોય, એ ખને જ કેમ ? મૂળમા ખરૂં ખહુમાન નથી જાગ્યું માટે ઊંચી જિજ્ઞાસા થતી નથી. નહિતર શું ચૈત્યવન્દન અગે કંઈ જાણવા જેવુ નથી ? અહીં એક જ ચૈત્યવન્દનસૂત્ર—‘નમોત્યુષુ’ સૂત્રની વ્યાખ્યા સાલણતા ખ્યાલ આવશે કે એમા કેટકેટલું જાણવાનું ભયું પડ્યુ છે ! તો શું એ જાણ્યા વિના ભાવોલ્લાસની વૃદ્ધિ થઈ શકે છે ? અને ભાવોલ્લાસની વૃદ્ધિ વિના ઉપરના ગુણસ્થાનકે ચઢવાનું ખની શકે ખરૂં ? અને ગુણસ્થાનકે ન ચઢાય તો વીતરાગતા અને મોક્ષ મળે ?

ધર્મમા ખહુમાન હોવાથી ધર્મકથા પર પ્રીતિ વગેરે થાય, તેમ ‘પરા’ એટલે વિશેષતાવાળી જિજ્ઞાસા થાય, અહોનિશ ચિંતા રહે કે, ‘કેમ હું ચૈત્યવન્દન અગે વધુ ને વધુ જાણું ! એના ઉપાયો જાણું !’ એવી જિજ્ઞાસા પર શુશ્રૂષા, શ્રમણ વગેરે ખુદ્ધિના ૮ ગુણ સર્જાય છે. એ જ વિશેષવતી જિજ્ઞાસા છે, ઉત્તમ જિજ્ઞાસા છે ખુદ્ધિના આઠ ગુણ છે, ખુદ્ધિના ઘડતરના ક્રમિક આઠ પગથિયા છે.

“ શુશ્રૂષા-શ્રવણં ચૈવ મહર્ણં-ધારણં તથા । ઋહાડપોહોડ્યવિજ્ઞાનં તત્ત્વજ્ઞાનં ચ ધીગુણા . ॥ ”

૧ સાંભળવાની ઇચ્છા, ૨. શ્રવણુ, ૩. સંભળાતુ સમજતા જવુ, ૪. સમજેલુ લક્ષપૂર્વક ધારી રાખવું, ૫.-૬. વિષય પર સાધક બાધક વિચારણા તે ઉહા અને અપોહ, એમ કરીને, ૭. મનમા પદાર્થનું સ્પષ્ટ ચિત્ર ખડું કરવું, ૮ એના પર તત્ત્વનો નિર્ણય, સિદ્ધાન્તની તારવણી કરવી. આ આઠ ગુણમાં પહેલી શુશ્રૂષા, તે ત્યારે થાય કે તે પૂર્વે જે જિજ્ઞાસા હોય. જાણવા-સમજવાની ઇચ્છા હોય તેા સાંભળવા જવાની ઇચ્છા થાય. યોગની આઠ દૃષ્ટિમાં પણ ખીજી દૃષ્ટિમા જિજ્ઞાસા છે, તે પછી આગળ શુશ્રૂષા-શ્રવણુ-બોધ-મિમાસા વગેરે છે. ત્યારે અહી આગળ ‘જિજ્ઞાસા-ગુરુયોગો-વિધિપરતા. ’ વગેરે વ્યાખ્યાના સાત અગ કહેવાશે તેમા પણ પહેલું અગ જિજ્ઞાસા છે. હવે અધિકારીનો ખીજો ગુણ જે વિધિપરતા, તે વિધિપરતાને પરખવાના પાત્ર લક્ષણુ જુઓ. આ લક્ષણુ જેમ અધિકારીને ઓળખવા માટે છે, તેમ અધિકારી બનવાના ઉપાયભૂત પણ છે.

વિધિતપરનાં પાંચ લક્ષણ

(૧) ગુરુ-વિનય : હૃદયની લાગણીઓના કેવા અકોડા ગોઠવાયા છે, એ આ પંદર લક્ષણો પરથી સમજાય છે. જે સાચી વિશેષતાવાળી જિજ્ઞાસા હોય, જ્ઞાન મેળવવાની આતુરતા હોય તો આત્મામા ગુરુવિનય સહેજે આવી જ જાય ! કેમકે વિનયથી જ જ્ઞાન મળે છે. ‘વિનય વિના વિદ્યા નહિ !’ ગુરુને ખમાસમણુ ન દઈ એ તો ગુરુ રીસાઈને પાઠ ન આપે એમ નહિ, કિન્તુ વિનય વિના વિદ્યા આત્મામા પરણિત ન બને. માત્ર પુસ્તકથી વિદ્યા ન પરિણમે ! અંતરમા વિનયનો ભાવ ઉભો થાય તો પરિણતિ બને !

પરિણિતજ્ઞાન —પરિણતિ એટલે અસર; જેવું જાણું તેવું પરિણમે; જાણું તે મુજબ અંદરમા અસર થાય ત્યાજ્ય તત્ત્વ જણ્યા ઉપર એના પ્રત્યે ત્યાગવૃત્તિ થાય, અરુચિ, અનાસ્થા થાય, એનાથી ભય રહે, એનાથી દિલ ઠંપે, અને ઉછળતા સ્નેહે એના મનોરથ ન થાય, આવી જે અસર એ પરિણતિ. ઉપાદેય તત્ત્વોની વાત જાણતા એને ગ્રહણ કરવા વગેરેની અસર થાય. અર્થાત્ એના મનોરથ, ઓરતા, અને ઉમળકા થાય. એમા કલ્યાણ-પુદ્ધિ અને કર્તવ્ય-પુદ્ધિ બને. એને ન આદરી શકવામા ભારે ખેદ રહે. જે કોઈ એને આદરતો દેખાય ત્યા દિલ ઢળી પડે. આવી જે અસરો એ પરિણતિ છે ! પરિણતિ-જ્ઞાનની જ કિંમત છે. શ્રી અષ્ટકા શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનના ત્રણ પ્રકાર પાડવામા આવ્યા છે. તેમા (૧) વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાન, (૨) પરિણતિ જ્ઞાન, (૩) તત્ત્વસવેદન જ્ઞાન. પરિણતિ વિનાનું જાણવું એ પ્રતિભાસ જ્ઞાન કહેવાય. જાણેલાની આત્મામા ઉચિત અસર લેવી એ પરિણતિ જ્ઞાન છે. જાણેલા ઉપાદેય તત્ત્વને આત્મસાત્ કરવું, સહજ સવેદનરૂપ બનાવવું એ સવેદન જ્ઞાન છે. હા ત ત્યાજ્ય તત્ત્વ જે કપાયાદિ, એના ત્યાગને આત્માના સ્વભાવભૂત બનાવી દેવો, એ તત્ત્વસવેદન જ્ઞાન છે.

પરિણતિ જ્ઞાન વિનયથી મળે. વિનય પણ આત્માનો એક પાયાનો ગુણ છે એ આત્માને વિનીત રાખે છે, સર્વ ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષાયેલો રાખે છે. ‘વિનયમૂલો ધર્મો’ એમ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમા કહ્યું છે, વિનય-ધર્મ જીવને જ્ઞાનીઓના ગુણ પ્રત્યે ખેંચાયેલો રાખે છે. ગુરુ પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષાયેલો રાખે છે. એમને મહાન માની જાતને નીચો મનાવે છે. એમને આરાધ્ય મનાવી જાતને ઉપાસક મનાવે છે. એમની સેવાભક્તિની પ્રાપ્તિને જીવનની સોનેરી તક મનાવે છે. ‘મારા ગુરુ ! કેવા મારા ઉપકારી ગુરુ ! કેવા સંસારરૂપી નરકાગારમાથી ઉદ્ધારનારા ગુરુ ! કયા હું રખડનારો ! તે કયાં આજે એમણે મને જીવે ચઢાવ્યો !’ આ આકર્ષણ થયું, એટલે એમની પ્રત્યેક જરૂરીઆતો પર એનું ધ્યાન રહે ‘એમને હું શું વધુ માફક આવે, કેમ એમની સેવાનું પ્રાથમિક કર્તવ્ય બનવું, ગુરુ સેવા વિના જ્ઞાન મળવાનું કે ફળવાનું નથી.’—આવું આવું થાય, અને ગુરુની તે તે સેવામા કટીબદ્ધ રહે, ગુરુ તરફ આકર્ષાયેલો રહે, ગુરુ ઉઠતા ઉભો થઈ જાય, ગુરુના બેઠા પછી બેસે, ગુરુ બહારથી આવે તો સામે લેવા જાય, ગુરુ સહજ પૂછે, ‘કોણ છે ?’ તો તરત ‘હા જી ! આવ્યો’ કહી ગુરુની પાસે જાય; ગુરુ કહે, “આ કરવાનું છે,” તો ‘તહત્તિ’ કહી સ્વીકારી લે, ગુરુ કહે, ‘આ તારી ભૂલ છે’ તો તરત ‘મિચ્છામિ દુઃકરં’ કહી કબૂલી લે. આ બધું આચરણ વિનયધર્મ સાધવાથી આવે છે. કોઈ નોઠરને પોતાનો શેઠ ધાર્યા કરતા ત્રણ ગણો પગાર

આપતો હોય, ઉપરથી બોનસ ને લાભના ખર્ચમા મોટી સહાય કરતો હોય, આગળ જતા ભાગીદારી પણ આપતો હોય, તો પછી એ શેક પ્રત્યે નોકરનું ભારે આકર્ષણ રહે છે ને? શેક પ્રત્યે વિનયના વિવિધ પ્રકારો હોશી આદરે છે ને? તો ભલા! શુરુ તો અનંત સુખના લાભ કરાવી આપનાર છે, તો એમના પ્રત્યેના વિનયનુ પૂછવુ જ શુ? શુરુ પ્રત્યે મૂળમા આકર્ષણ બેઠ્યો. પછી તો પોતાના ભોજન અવસરે શુરુએ ભોજન ક્યું કે? પાન અવસરે શુરુએ પાન ક્યું કે? એમ યાદ આપ્યા કરે. એટલુ જ નહિ, પણ પોતાની જરૂરિયાતો દલી ન પણ થઈ હોય તો ય શુરુની જરૂરિયાતોને સંભાર્યા કરે. આજે આ બધામા શૂન્ય છે. એથી તત્ત્વોના મૂલ્યમ રહસ્યો મળતા નથી! જે મળે છે તે બળાત્કારે મક્કી જાય છે. શુરુને થાય છે કે ‘આ જ્ઞાન ઇચ્છે છે, તો ભણાવી દેવા દો’ એમ શુરુને અવસરે શિષ્યોને ભણાવી દેવા પડે છે. શુરુ સમજે છે કે ‘શાસન એ શાસ્ત્રની પરપરા વહેતી રહ્યા વિના નહિ ટકે! માટે આપણે બધેલુ શિષ્યોને આપો.’ એમ શુરુ આપે એટલે શિષ્ય ભણી તો જાય પણ વિનયશૂન્ય શિષ્યમા એ પરિણતિ ન પામે. પૂર્વકાળે શિષ્યોમા વિનય ઝગઝગતો હતો ત્યારે શુરુ થોડું ભણાવતા તો પણ વિકાસ ઘણો થતો હતો! આજે ભણાવાય છે વધુ, પણ વિકાસ ઓછો થાય છે! શાથી આમ? વિનય નથી! વિનય માત્ર ભણવા વખતનો નહિ, વન્દના કરી સામે અદબથી બેસવા સાલણવા જેટલો જ નહિ, પરંતુ ચોવીસ કલાકનો બેઠ્યો. આખા દિવસના વિનીત બનવાનું છે. વિનીત એટલે વિશેષ કરીને આકર્ષણો. આ પૂર્વભૂમિકા બરાબર સાધી હોય તો હૃદય એટલું નમ્ર, કોમળ અને ભાવુક બની રહે છે, કે પછી શુરુ જે ભણાવે તે સોસડ ઉતરી જાય છે; આત્મામાં ઓતપ્રોત થઈને રહે છે. વિનય-પૂર્વકની વિદ્યા એક અક્ષરને સો અક્ષર બનાવી શકે છે, ને શાસ્ત્રના પૂર્વાપરના ભાવોને સંગત કરાવે છે. બે સંગતિ સમજતા નહિ આવડે, ઉત્સર્ગ-અપવાદને તુલ્ય ન્યાય નહિ આપી શકે, તો એ ઉધુ મારશે! શાસ્ત્રને જ શાસ્ત્ર બનાવી સ્વપરના કેઈ હિતો હણશે! સૂત્ર તો ઉત્સર્ગ અને અપવાદ બન્ને બતાવે, પણ ઉત્સર્ગ એકલાને પકડી બેસે તો એ અપરિણત રહેવાનો. એકલા અપવાદને પકડે તો અતિપરિણત બનવાનો, એ પણ દોષરૂપ છે. બન્નેના ગ્રાહક બની પરિણત થવાનું છે એ માટે વિનય બેઠ્યો.

(૨) સત્કાલ-અપેક્ષા. વિધિપર બનવા માટે આત્માએ બીજા નંબરમા સત્કાલની અપેક્ષા રાખવી બેઠ્યો. અર્થાત્ જે ધર્મ કરવા જીવ તૈયાર હોય તે ધર્મની વિધિ સાચવવા ઉપરાંત એ ધર્મ કરવાનો જે કાળ કહ્યો હોય તે કાળની અપેક્ષા રાખે! એટલે કે કાળને અગત્ય આપે, મહત્વ આપે. એ ચોક્કસ સમજે કે ‘આ ધર્મક્રિયા શાસ્ત્રે કહેલા સમયે કરીએ તો ફળે.’ દા. ત. ચૈત્યવન્દન વગેરે ખૂબ કાઠથી ક્યું હોય, પણ શાસ્ત્રે કહેલા સવાર, મધ્યાહ્ન, અને સાંજના સંધ્યાદિકાળે કરવાને બદલે બીજા કાળે ક્યું હોય તો ચૈત્યવન્દન કરવામા પોતાની ન્યુનતા માને, કાળની અવિધિ કરી માને, કાળે કરેલા ચૈત્યવન્દનાદિના જેટલું અકાળે કરેલા ચૈત્યવન્દનને સમર્થ ન માને. મનમા દબ સમજ બેઠી હોય કે ‘ચૈત્યવન્દનાદિ યોગ્ય કાળે જ કરવાનું. એ કરેલું જોઈ ફળે તેવું અકાળે કરેલું ન ફળે’ માટે જ એ આત્મા ત્રણ સંધ્યારૂપ શુભકાળનો આશ્રય કરે. ચાલે ત્યાં સુધી એ કાળ સાચવીને બધી જ ક્રિયા કરવાનો ખૂબ ખપ કરે! કદાચ કાળ ન સાચવી શક્યો હોય તો એના ચિત્તમા એ બદલનો ખેદ હોય, કાળનું મહત્ત્વ અકિત થયેલું હોય, કાળ સાચવવાની ભારે તમન્ના હોય, કાળ સાચવનાર આત્માનું ગૌરવ કરે, અને અકાળે ધર્મ કરવા બદલ પોતાને ઉપાલંભ દેનારનો ઉપકાર માનતો હોય છે

કાળે કરેલુ કાર્ય ફળે છે, એ દુનિયામા કામ કામ દેખાય છે. અવસરે વેપાર કરે તો એક સીઝનમા બાર મહિનાનું કમાઈ જાય છે! અમુક કાળે કોઈને અમુક અક્ષર કહ્યો હોય તો અસર થાય છે! ઋતુઓ પણ કાળ છે, તે તે ઋતુમા જ તે તે ફળ-ફૂલ જન્મે છે. સમુદ્રમા ભરતી-ઓટ કાળના નિયમ ઉપર ચાલે છે ગર્ભ કાળે પાકે છે. યોગ્ય કાળે રાબાદિની કરેલી સેવાનાં મૂલ્યઅકાય છે. અકાળે

કરેલી ખીજને સહાય લેખે ગણાય છે કેટલાક દેવોની મંત્ર-વિધાની સાધના અમુક કાળે કરે તો જ ફળે છે. એ જ રીતે ચૈત્યવન્દનાદિ ધર્મના અનુષ્ઠાનનો કાળ ઉપયોગી છે તો એ સાચવવો જોઈએ.

(૩) ઉચિત આસન: વિધિતપર બનેલો આત્મા ઉચિત આસન સાચવે. આસન એટલે ખેઠક. દા. ત. પદ્માસન, વીરાસન વગેરે. તથા એ મુદ્રા પણ સાચવે. દા. ત. ચૈત્યવન્દનમા યોગમુદ્રાદિ સાચવીને અને ડાબો ઢીંચણ જમીનને અડાડી તથા જમણો સહેજ ઊંચો રાખી બેઠવાનું હોય છે યોગમુદ્રા એટલે બન્ને હાથ વચ્ચે સહેજ પોલા બેડીને, આગળના ટેરવા સામસામા એક ખીજની પાછળ રાખી, કરેલી અજલીને મુખ આગળ રાખવી, ને કેણી પેટ પર રાખવી મુકતાસુક્તિ મુદ્રા એટલે ‘જવંતિ ચેધયાઈ,’ ‘જવત કેવિસાહૂ’ અને ‘જયવીયરાય’ સૂત્ર વખતે બે હાથના ટેરવા સામસામા અડે એ રીતે મોતીની છીપના આકારે હાથ બેડી લલાટે રાખવા જિનમુદ્રા એટલે ઉભા ઉભા હાથ નીચા લૂબડતા રાખી, દષ્ટિ નાસિકાના અગ્ર ભાગે સ્થાપી, બે પગ વચ્ચે આગળ ચાર આગળ ને પાછળ ચાર આગળથી ન્યૂન અંતર રાખવું. કાયોત્સર્ગ વખતે આ મુદ્રા રાખવાની હોય છે આસન એટલે ક્રિયા વખતે શાસ્ત્રે કહ્યા મુજબ શરીરના ગાત્રોની વ્યવસ્થા; અને દષ્ટિ એકલા પ્રભુ પર સ્થાપિત થાય એ રીતનું સંયમન. આનું નામ ઉચિત આસન આ ઉચિત આસનનું પણ મહત્ત્વ છે શુ મહત્ત્વ ? એજ કે તે તે મુદ્રાથી તેવો તેવો વિનયાદિ ભાવ જન્મે છે. બેકા બેકા કાયોત્સર્ગ કરો અને ઉભા રહીને કરો, હૃદયના ભાવમા તકાવત પડશે બધા જ કાયોત્સર્ગ જિનમુદ્રાએ કરવા જોઈએ. ‘વંદિતુ’ સૂત્ર વીરાસને કરવાનું છે એ આસન કરો તો જ એને યોગ્ય શુભ ભાવ હૃદયમા પ્રગટે માત્ર ધર્મક્રિયામા જ નહિ. પણ ખીજે ય આસન કામ કરે છે. મંત્રમા અમુક આસને જોસો તો જ મંત્ર સિદ્ધ થાય છે. રાજ વગેરેની આગળ પ્રાર્થના કરવી હોય તો અમુક મુદ્રાએ જ કરવી પડે છે. સારા માણસોની સભામા અમુક મુદ્રાએ જ બેસવું પડે છે, તો ચૈત્યવન્દનાદિ જેવી અનંત કલ્યાણકર ક્રિયામા યોગ્ય આસન-મુદ્રા વિના કેમ ચાલી શકે ? સમજવું જોઈએ કે જ્ઞાનીઓએ આસન-મુદ્રાદિનાં જ વિધાન કર્યાં છે, તે હેતુપુરસ્સર છે જળવીને આ ક્રિયા કરાય તો જ ખરો લાભ મળે તો જ નાની શી દેખાતી ક્રિયામાથી અચિંત્ય ઊંચા લાભ પ્રાપ્ત થાય ધર્મ તો મોટો મહેમાન છે. એને ઉચિત આસન-મુદ્રા પર સ્થાપિત કરવો જોઈએ તો જ અતરમા એના પ્રત્યે આપણામા ખડુમાન છે એમ કહી શકાય.

(૪) યુક્તસ્વરતા:—વિધિપર એટલે સ્વ-પરના ધર્માચરણમા અબાધક રીતે તત્પર. એ અબાધકતા માટે સૂર યોગ્ય જોઈએ દા. ત. ચૈત્યવન્દનધર્મની વિધિના ખપી બનવા માટે ચોથા નખરમા યુક્તસ્વરતા જરૂરી છે. ખીજના ધર્મ-યોગનો ઉપઘાત ન કરે તેવા સ્વરે બોલવું એનું નામ યુક્તસ્વરતા. ધર્મક્રિયા કરતી વખતે પોતાનો સ્વર એવો રાખે કે જો ખીજના ધર્મયોગનો બાધક ન બને, ખીજને પોતાની ધાર્મિક ક્રિયામા કે ધ્યાનમા ખલેલ ન પડે.

માણસ એમ માનતો હોય કે ‘હું અખંડ વિધિ સાચવું છું’ પણ સ્વર યોગ્ય ન સાચવે, અને એથી ખીજનું ચિત્ત ડહોળાતું હોય તો તે ઉચિત વિધિમા તત્પર કેમ જ કહેવાય ? શુ ચૈત્યવન્દન કે શુ ખીજે કોઈ પણ ધર્મ, પોતે એ શા માટે કરે છે ? આત્મકલ્યાણ માટે તો તે ધર્માચરણમા ખીજના આત્મકલ્યાણનો માર્ગ નાશ કરવાનું આવે ? આત્માર્થી માણસ ખીજ આત્મા પ્રત્યે મિત્રતાસર્યો પ્રમોદભાવવાળો કે દ્વેષાળુ ન હોય ? ખીજના ધર્મધ્યાનમા પોતાની મર્યાદા બહારની પ્રવૃત્તિથી ભગ પાડવા જેટલો કઠોર શું વીતરાગનો ઉપાસક હોય ? ખરી વસ્તુ એ છે કે માણસને બે પોતાના શુદ્ધ ધર્મ પર ખડુમાન હોય તો એ ધર્મની આરાધના એવી રીતે ન કરે જ્યાં એ જ ધર્મનો ખીજે ભંગ થાય. ધર્મ ખડુ ગમ્યો ત્યારે કહેવાય કે એ ધર્મ બધે ગમે ! માટે ધર્મની આરાધના ચારે બાજુનો ખ્યાલ રાખીને કરવી

જોઈએ. એટલે કે આરાધના ઉપયોગ સહિત કરે. આંધળીયા કરીને આરાધના નહિ કરવાની. સાવધાની-પૂર્વક એકાગ્રતા હોય તો પોતાની ક્રિયામાં એકતાન પણ ખનાય, અને એથી ખીજના ધ્યાનને ધક્કો ન લાગે.

શાસ્ત્રકારોના કેટલો બધો વિવેક છે કે કોઈ કહે, ‘મને ભાવ વધી ગયા છે માટે હું જોરથી બોલું તો શું વાધો?’ એને સાફ સાફ કહી દે છે, ‘મહાનુભાવ ! એમ બિનસાવધાન ખનીશ તો તારા પછીના યોગો ભૂલી જઈશ ખાકી અમારો ધર્મસાધક ખીજના ધર્મનો બાધક ન હોવો જોઈએ. ખીજને ધર્મમાં ચઢાવવાનું તો બાબુએ રહ્યું પણ જાતે જ ખીજને ચઢતાને અંતરાય કરવાનું કરે છે ? તો તારી ઠુણા અને પ્રમોદ કયા રહ્યા ? ખીજ તરફ નિરપેક્ષ થવામાં આ બૂલાય છે, ને નિજના અહંભાવ પોષાય છે. જાતે જોરથી બોલે એટલે એમ જ થયું કે ખીજ કરતા આગળ આવું !’ પરંતુ જીવ ! તારે ભગવાનને મળવાવડું છે કે ખીજને ? જગતમાં તો અહંભાવ અને માનની આકાંક્ષા તું બહુ રાખે જ છે, પરંતુ અહીં ધર્મસ્થાનમાં ય એ લપ રાખીશ તો તારો ઉદ્ધાર કયા થશે ? જગતમાં તો ભારે સ્વાર્થરસિક ખનીને ખીજના લાભાલાભ ને સુખ-દુઃખ તરફ નિરપેક્ષ બને છે, પણ અહીં ધર્મસાધના વખતે ય સ્વાર્થરસિક ખનીને તેવો નિરપેક્ષ રહીશ તો પછી તારે ખીજ પ્રત્યે સાપેક્ષ ખની સહાનુભૂતિ દાખવવાનું અને કોમળ, ઉદાર તથા પરોપકારી બનવાનું કયા રહ્યું ? ત્યારે શું તું એમ સમજે છે કે ‘હું મોટા ઘાટા પાડીને ભગવાનની ચૈત્યવન્દનથી ભક્તિ કરું’ એટલે મારું કલ્યાણ થઈ જશે ? પછી ભલેને ખીજના ધર્મયોગ હણાય ?’ આવા ભ્રમમાં ન પડતો, ખીજના હિતમાર્ગ પ્રત્યે યેપરવા ખની જાતે માનભૂખ્યા અને સ્વાર્થી ખનીને, જાતે કઠોર અને ક્ષુદ્ર ખનીને જાતનું કાઈ જ ભલું નહિ થઈ શકે...’ આ ઉપદેશ ધર્મનો પાયો તૈયાર કરના માટે છે. એ આવે તો જ ધર્મ ઉપર ખરું બહુમાન બગ્યુ ગણાય.

કૃતજ્ઞ બનો:—ત્યારે માણસ જો કૃતજ્ઞ હોય તો ધર્મના સર્વોચ્ચ કોટિના ઉપકારને એવો અમજ, ઉપકારના ભાર નીચે જાતને એટલો દબાવેલો માને કે એને એમ થાય : ‘અહો ! આ ધર્મના ઉપકારનો બદલો શે’ વળે ! છતાં કમમાં કમ ધર્મદાતાનો દ્રોહ ન કરું, ધર્મસાધકોના ધર્મમાં અંતરાય ન કરું, ધર્મમાં તન-મન-ધનનો શક્ય વધુ ભોગ આપું, ધર્મ આગળ જાતની વડાઈ જતી કરું...’ શું ધર્મના અનંત ઉપકારના બદલામાં આટલી ય કૃતજ્ઞતા ન સચવાય ? ને જો ઉપકારી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા ન હોય તો એનામાં ધર્મની લાયકાત શી ? કૃતજ્ઞતા હોય તો પોતાનો સ્વર યોગ્ય રાખે, જેથી ખીજના ધર્મને બાધક ન બને.

પ્રસ્તુત ગુણનો સમાન ગુણ ગ્રન્થકાર મહર્ષિએ અહીં મુખ્યત્વે ચૈત્યવન્દનને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે, પરંતુ ખીજ ધર્મસાધનાઓ માટે એ સૂચક છે; યુક્તપ્રવૃત્તિનું સૂચન કરે છે. કોઈપણ ધર્મ-પ્રવૃત્તિ હો, એ ખીજની ધર્મપ્રવૃત્તિની બાધક ન બનવી જોઈએ. દા. ત. મંદિરમાં પ્રભુના દર્શન-પૂજન એવી રીતે બોલા રહીને ન દૂરે કે જેથી ખીજને પ્રભુદર્શનાદિમાં અંતરાય થાય. દાન એવું બોલીને ન આપે કે જેથી ખીજના દાન દેવાના ભાવ તૂટી જાય. ધર્મ કરતા મુખમાથી વેણ એવા ન કાઢે કે જેથી ખીજનો ધર્મ-ઉલ્લાસ તૂટી જાય. વચન પણ તોલીને કાઢવા જોઈએ.

ધર્મનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા કેટલાય શુભ ભાવોની જરૂર છે. આત્માનું ઉધ્વીકરણ, ઉન્નતિ-કરણ અનેક પ્રકારના શુભ ભાવેથી થાય છે. પરમાત્મા તરફ આકર્ષણ એ જ શુભ ભાવ છે, તેમ પરમાત્માના ઉપદેશ તરફ આકર્ષણ એ પણ મહાન શુભ ભાવ છે.

શુભ ભાવોની છવનમાં આવશ્યકતા. પોતાના આત્મામાં વિવિધ અશુભ ભાવો છે એની ઔપધિ તરીકે વિવિધ શુભ ભાવો જોઈએ. એક માણસમાં નિર્દયતા બૂઝ, અનીતિ વગેરે અનેક અશુભ ભાવો છે, ને એ કહે કે, હું તો એકલી દયાથી તરીશ ! તો એ કેમ ખની શકે ? ભલે એ દયાળુ

ખને ! પણ પછી પેલી જૂઠ્ઠા બોલવાની વૃત્તિ કેવી રીતે જશે ? એમ કદાચ ભક્તે સતત સત્યવાદી હોય, પણ અતીતિની વૃત્તિ આત્મામાંથી શી રીતે હટશે ? ત્યારે એ બધા હટયા વિના મોક્ષ કયાં થાય એવો છે ? જમ આત્મામાં અનેક પ્રકારની પાપ વૃત્તિઓ છે, એમ એ પાપ વૃત્તિઓને નિવારવા શુભ વૃત્તિઓ અનેક પ્રકારની હોવી જોઈએ. માત્ર પોતાની ચૈત્યવન્દન-ભક્તિ ન ચાલે, સાથે બીજાના ચૈત્યવન્દન પ્રત્યે પણ આપણા હૃદયમાં લગણી જોઈએ. એમ પરમાત્માનું આકર્ષણ જગતના મોહાંધરનેહીઓનું આકર્ષણ મિટાવે છે, પણ જો સાથે બીજા નિંદા-વિકથાઓ ગમતી હોય તો એની સામે પરમાત્માની વાણીને રસ ઉમેરે કરવો જોઈએ. તો પેલો વિકથાનો રસ ખૂટે ! મોહાંધરનેહીઓને પાપની સગવડ કરી આપવામાં ખૂબ રસ હોય, તે રસ ક્યારે તૂટે ? ગુરુની સેવાનો રસ ઉમેરે કરે તો ! જિનવાણીને રસ હોય ને શુભ ભાવો ઉભા થાય તો પૈસાનો રસ તૂટે ! એક શુભ ભાવથી અનેક અશુભ ભાવોને હટાવી દેવાની આપણામાં ત્રેવડ નથી ! તપ-જપ કરાય તો એનામાં ઈર્ષ્યા મિટાવી દેવાની શક્તિ હોય કે નહિ ? ના, ઈર્ષ્યા મિટાવવા માટે પ્રમોદભાવના જોઈએ. ખાલ અવસ્થામાં જુદા જુદા દોષને ટાળવા માટે જુદા જુદા ઔષધ જોઈએ.

જ્ઞાની કહે છે, “ધર્મ કર, અવશ્ય કર, પણ મૈત્રી ખૂબ રાખ, બીજા પ્રત્યે વાત્મલ્ય વિકસાવ. તો સામા આત્માનો ધર્મયોગ તોડવાનું અટકશે ” ગુણાનુરાગ ખૂબ રખાય તો ઈર્ષ્યા મિટે. માટે ગુણોના અનુરાગ જોઈએ. જ્યાં સાઈ દેખાય ત્યાં પ્રેમ ઉભરાય ! અધિક સુખી, અધિક ગુણીયલ, અધિક ધર્મી આત્માને જુએ ત્યાં પ્રેમથી આકર્ષાય ! જટલા ક્ષેત્રોમાં ઈર્ષ્યાની કુટેવ હોય તેટલા ક્ષેત્રોમાં પ્રેમ જોઈએ. મનને એમ થવું જોઈએ કે ‘જગતમાં ગુણ વધવા જ જોઈએ. તો પછી જ્યાં કયાં ગુણ દેખાય ત્યાં ઉલ્લાસ-રાજીવો કેમ ન ઠરે ? ઈર્ષ્યા-અસહિષ્ણુતા ઠરે જ શા માટે ?’

શુભ ભાવો અનેક જોઈએ. અશુભ ભાવો અનેક છે, માટે જ એને ટાળવા જ્ઞાનીઓએ અનેક શુભ ક્રિયાઓ અને અનેક શુભ ભાવો કર્તવ્યરૂપે કરમાવ્યા છે. સાધનાના દરેક ક્ષેત્રમાં મર્યાદા નિયત હોય છે. અમુક ક્રિયાનો આટલો સમય, ને અમુક ક્રિયાનો આટલો સમય, એમ બધી ક્રિયા-વિધિ સચવાય તો સંગીન ઉન્નતિ થાય ! એકલી દાળ, એકલા ભાત, એકલી રોટલી ખવાથી ચાલે છે ? ના, ત્યાં તો બધું જોઈએ છે ! તો શુભ ભાવ બધા ન જોઈએ ? એકલી તાવની, ખાસીની, શરદીની દવાથી ચાલે છે ? ના, ત્યાં તો વૈદ્ય-દાક્તરને ફરી ફરીને કહેવાય છે, ‘જુઓ મને તાવ છે, શરદી છે, ખાસી છે, પેટ પણ દુખે છે. તો બધી દવાઓ નાખી આપજો.’ એમ વિવિધ શુભ ક્રિયા ને ભાવ જોઈએ.

ધર્મક્રિયામાં સાવધાની રાખો:—ક્રિયામાં એકાગ્ર થવાનું જરૂરી છે, તેવી રીતે સાવધાન ‘ખનવું’ પણ જરૂરી છે. જિનકલ્પી મુનિઓ એકાગ્ર ધ્યાનમાં હોય, છતાં ઘણા સાવધાન હોય છે. ધ્યાનમાં કેટલો સમય ગયો, એની એમને ખબર હોય છે. એ ધારાએ જ એમનું કામ ચાલતું હોય છે. એમ પરમાત્માનું ચૈત્યવન્દન, અરે ! કોઈ પણ ધર્મક્રિયા, એ સાવધાનીથી ચાલવી જોઈએ, કે જથી બીજાના ધર્મ-યોગો ટકરાય નહિ પોતાના આત્મામાં ભક્તિરસનો શુભ ભાવ વધે, એમ બીજા પ્રત્યેના સાપેક્ષભાવ, સહાનુભૂતિ, ગુણાનુરાગ, ઉદારતા વગેરે શુભ ભાવો વધે, એવી સાવધાની પણ જોઈએ. સાવધાની સહિત પોતાની સ્થિતિ અનુસાર અધિકાધિક શુભ ભાવોમાં ચઢતા જવાય તો આત્માના અનેક પ્રકારના અશુભ ભાવો તૂટતા જાય કોઈ કહે કે ‘પહેલાં એક અશુભ ભાવ તોડ’ પછી બીજા તોડીશ’ તો ? ના, એક અશુભભાવ તોડતી વખતે જો બીજા અશુભ ભાવો વધુ દબ ખને તો એ અશુભ ભાવો અંત્યારે જ અથવા અવસરે અનંતાનુબંધીની કોટિના કષાયોને પોષીને આત્માને ધર્મ સ્થાનમાંથી જ ભ્રષ્ટ કરી દેશે, પછી અશુભ ભાવોને તોડવાની ખુદ્દિ જ કયાથી થશે ? બીજાના સ્વરને તોડી નાખે એવો-પોતાનો સ્વર ન જોઈએ. કેમકે પોતે જ આ ચૈત્યવન્દન કરે છે તે

ચૈત્યવન્દન ઉપરના બહુમાનથી કરે છે, ને ચૈત્યવન્દન પર બહુમાન એટલે પછી એ ચૈત્યવન્દન પોતાનું હોય કે બીજનું.

જે બીજ આત્માના ચારિત્ર ઉપર પ્રેમ ન હોય તો પોતાના ચારિત્ર પર પણ સાચો પ્રેમ નથી ! ચારિત્રનો પ્રેમ એનું નામ કે અચારિત્ર એ કસાઈ કરતા પણ અનંતગુણુ લયંકર લાગે ! 'કસાઈ તો એક જીવનનો નાશ કરે છે, જ્યારે અચારિત્ર, અસયમ અનેક જીવનોના ઘાત કરે છે. એમાથી બચાવનાર સયમ છે ! અહા ! એવું તારક સંયમ આ પાપમય સંસારમા જોવા પણ કયા મળે !' આ ખ્યાલ હોય પછી બીજ આત્મામા સંયમ દેખતા પ્રેમ ઉઠરાઈ જ જાય ! એના સંયમમા સહાયક બનાય ! એમ ચૈત્યવન્દન પર જે આપણામાં પ્રેમ હોય તો એ ચૈત્યવન્દનના બીજ અનેક આત્માઓ ભક્ત બને એ ભાવના સહેજ રહે. જેમ દિકરા પર બાપને ઉછળતો પ્રેમ હોય છે તો દિકરાના ભક્ત અને દિકરાને માન આપનારા ઘણા વધે, એ શુ બાપને ન ગમે ? શુ બીજ દ્વારા કરાતી દિકરાની ભક્તિ ભાંગી જાય એવું કરે ? ને એવું કરે તો દિકરા પ્રત્યે પ્રેમ કહેવાય ? એમ પોતાના મોટા અવાજથી બીજનું ચૈત્યવન્દન, બીજની ધર્મક્રિયા હણાય તો ચૈત્યવન્દન આદિ પર આપણામા પ્રેમ કહેવાય ? બીજને ચૈત્યવન્દન કરતો જોઈ એમ થવું જોઈએ કે : 'અહો ! આ જીવ બળતા સંસારમાથી નીકળી અહીં ચૈત્યવન્દન કરવા આવ્યો છે ! કેવો ભાગ્યશાળી ! મને ગમતા ચૈત્યવન્દનને આવકારવા આવ્યો, કેવું સરસ !' આવી આવી ભાવના અને સદ્વૃત્તિ હોય, પછી ધર્મક્રિયાને બાધ પડે એ એવું કંઈ જ ન કરવાની સાવધાની રાખે; એ સમજતો હોય છે કે- બીજને ધર્મમાં બાધ કરવાથી પોતાને અંતરાય કર્મ ઉભા થાય છે. સાક્ષાત્ કે પરપરાએ બીજને અંતરાય કરતા પહેલાં એ વિચારવું જોઈએ છે કે 'શું મને, કે શુ બીજને, સંસારના યોગ જ્યારે સંસારમાં ભમાવે છે, ત્યારે ધર્મયોગ સંસારથી તારે છે. એવા કલ્યાણ ધર્મયોગનો ઘાત કેમ કરાય ?' આ બધું વિચારીએ તો યોગ્ય જ લાગે કે વિધિ-તત્પર બનાવવા માટે યુક્ત સ્વર જોઈએ જ

[૫] પાઠોપયોગ-વિધિ-તત્પર બનવા માટે જે ધર્મક્રિયા કરાય, એ ધર્મક્રિયાનો સૂત્રપાઠ બોલવામા અખંડ ઉપયોગ જોઈએ. સૂત્રમાં ચિત્તને સ્ખલના વિના પરોવી રાખવું જોઈએ. સૂત્રમાં ઉપયોગ રાખવાનો એટલે અર્થમા ઉપયોગ રાખવાનું સાથે સમજી લેવાનું. સૂત્ર અને અર્થ બંને પર લક્ષ જોઈએ. સૂત્ર બરાબર બોલાતું હોય પણ ચિત્ત શૂન્ય હોય અગર બીજે જ ગયું હોય તો એ વિધિ-તત્પરતા ન કહેવાય

પ્ર-ચિત્ત તો એક સમયે એક જ પર રહી શકે ને ? અર્થ પર ચિત્ત રાખે તો સૂત્ર પર કયાથી રહી શકે ?

ઉ-વાત સાચી છે, ચિત્ત એક સમયે એક જ વસ્તુ પર રહી શકે. પરંતુ 'સમય' એટલો બધો સૂક્ષ્મકાળ છે કે સૂત્ર-ઉપયોગ પરથી અર્થ-ઉપયોગ પર ચિત્ત જાય ત્યાં કાળમેઢ સમજતો નથી બંને ઉપયોગ એક સાથે ચાલતા લાગે છે; જેમ શેરડી ચાવતા શેરડીને જોવાનો ઉપયોગ, શેરડીના રસમા ઉપયોગ, એના સ્પર્શનો, એના અવાજનો ઉપયોગ, એની ગંધનો ઉપયોગ, -આ બધા ઉપયોગ એક સાથે ચાલતા લાગે છે ને ? એટલે સૂત્ર, અર્થ, બંને ઉપર ઉપયોગની સાવધાની જોઈએ.

બીજી વાત એ છે કે સૂત્રના અર્થ સૂત્ર બોલવા સાથે સ્ફુરવા જોઈએ. સૂત્ર બોલતા જ અર્થનું ચિત્ર આખ સમક્ષ ખડું થાય, એવો અભ્યાસ કરવો જોઈએ 'અર્થ'નો અર્થ માત્ર શાબ્દિક અર્થ નથી સમજવાનો આમા તો એક ભાષાના શબ્દની સામે બીજી આપણી ચાલુ ભાષાનો શબ્દ આવ્યો, પણ અર્થ શું આવ્યો ? અર્થ એટલે પદાર્થ, વાસ્તવિક વસ્તુ 'નમો અરિહંતાણુ' સૂત્ર ઉચ્ચારતા સામે જાણે અરિહંત દેખાય છે, અને આપણે નમીએ છીએ, એવો જે ભાસ થાય, એ અર્થ કહેવાય આના અભ્યાસથી સૂત્રના ઉપયોગની સાથે જ અર્થ-વસ્તુ ખ્યાલમા આવે છે.

એટલું જ નહિ, પણ અર્થના તન્મય ઉપયોગનો અભ્યાસ વધારવો હોય તો ત્યાં સુધી વધારી શકાય છે કે એક સૂત્ર બોલાઈ ગયું એટલે એને તદ્દન પડતું મૂકવાનું નહિ, કિંતુ પછીના સૂત્ર વખતે મનમાં એની સંકલના રાખવાની. પ્રસ્તુતમાં ચૈત્યવંદન સૂત્રમાં એક પદની પછી એ પદનો ખીજ પદ સાથે સંબંધ છે, તે ગ્રંથકાર પદે પદે બતાવવાના છે. દા. ત. ‘અરિહંતાણુ’ પદ પછી અહિંત કંઈ સંપત્તિથી અહિંત છે, એ બતાવી ‘લગવંતાણુ’ પદ કહેવાના છે.

આવી સંકલના સ્તવન બોલતા પણ ચાલવી જોઈએ. અર્થાત્ પ્રત્યેક ગાથાની ખીજ ગાથા સાથે સંકલના કરાય. એકેક ગાથા બોલાતી જાય તે ધ્યાન રાખી બોલવાની; ખ્યાલમાં રહે કે હું બોલી રહ્યો છું, એનો આ ભાવ છે. તેમ એ ગાથા પૂરી થતા એની પછીની ગાથા સાથે એનો સંબંધ જોડવાનો. દા. ત. ‘કરુણાનાગર, કરુણાસાગર, કાયા કંચનવાન; ધોરી લંછન પાઉલે કાઈ, ધનુષ પાચશે માન :’—એટલે, ‘પ્રભુ ! તમે કેક પૂર્વના ત્રીજા ભવે કરુણાની ખાણ અને કરુણાના સમુદ્ર બન્યા છો, તો તમને વૃષભના લાછનવાળી, પાચશે ધનુષ ઊંચી તથા વિશ્વમાં અદ્ભુત અનુપમ કંચનવર્ણી કાયા મળી છે.’ આ એક જ ગાથાના પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ વચ્ચે સંકલના કરી. પછી, ‘ત્રિગટે બેસી ધર્મ કહંતા..’ ગાથાને જોડવાની, ‘માટે જ ત્રણ ગઢ પરધર્મ કહેતા એવા આપને હે પ્રભુ ! જગત નીચે બેસી સાલજો છે..’

આમ અર્થની સંકલનાના ઉપયોગવડે સ્તવ-યોગમાં ચિત્ત પરોવેલું રાખવાથી સ્તવનામાં એકાગ્રતા તન્મયતા બહુ રહે છે ! ઊંચી વિધિ સચવાય છે ! ઊંચા ભાવોદ્ભાસ અને ઉચ્ચ ભક્તિ પ્રગટે છે ! એવી જ રીતે સૂત્રમાં સંકલનાબદ્ધ ઉપયોગ રાખવાથી અપૂર્વ સંવેગ-વૃદ્ધિ ને અદ્ભુત તન્મયતા થાય છે. એ સંવેગવૃદ્ધિ અને તન્મયતા કરાવવા માટે જ સૂત્ર પર વિવેચન કરતાં મહાપુરુષો સુત્રો, પદો, અને ગાથાઓની વચમાં સંબંધ જોડી આપે છે, સંકલના કરી આપે છે, કે ‘આના પછી આ કેમ કહ્યું ?’ આજ લલિતવિસ્તરમાં બેશે કે ‘નમોત્થણુ’ સૂત્રના પદે પદે પૂર્વપૂર્વના પદની સાથે સંકલના કરી બતાવશે, પૂર્વની સંપદાનો પછીની સંપદા સંબંધ સાથે જોડી બતાવશે.

કદાચ પ્રશ્ન થાય કે આવી સંકલના કરવાની જરૂરીઆત શી છે ? એજ કે ઉપયોગ સંકલનાબદ્ધ થતા ક્રિયાસાધક ક્રિયામાં તન્મય અને તલ્લીન બની શકે છે. બાઈ અનાજ દળવા બેસે, ઘટીમાં મૂકે અનાજ નાખીને ઘંટી ફેરવવી શરૂ તો કરે, પણ પછી અનાજની મૂઠીઓ આજુબાજુ કે ખીજ ખીજ ઘટીમાં ફેંકે, ને આ ઘટી ફેરવવી ચાલુ રાખે, તો કોટ ભેગો થાય ખરો ? ના, એ તો અનાજની દરેક મૂઠીઓ એકેકની પાછળ આ ઘંટીમાં જ નાખવી પડે ! તો જ કોટ ભેગો થાય. તેમ પ્રત્યેક ગાથાને સંકલનાબદ્ધ એક જ ચિત્તોપયોગની ધારામાં મૂકવા જોઈએ.

દા. ત. નમસ્કાર સૂત્રમાં ‘નમો અરિહંતાણુ,’ પછી ‘નમો સિદ્ધાણુ’ પદ, પછી નમો આચરિયાણુ’ પદ, પછી ‘નમો ઉવજઝાયાણુ’ પદ, પછી ‘નમો કોએ સત્ત્વ સાહુણુ’ પદ, એ પદોમાં કયી સંકલના છે ? એજ કે વિશ્વના તત્ત્વો અને મોક્ષમાર્ગના મૂળ પ્રકાશ કરનાર અરિહંત છે. પછી એ પ્રકાશ બીજીને કૃતકૃત્ય થનારા સિદ્ધ છે. ત્યાર બાદ એ પ્રકાશનો અને કૃતકૃત્ય થવાનો પ્રચાર કરનારા આચાર્ય છે. એ પ્રચારમાં સહાયક ઉપાધ્યાય છે, અને એવા પ્રચાર અને સહાયના આલબને સાધના કરનારા સાધુ છે. આ રીતે સંકલનાપૂર્વક સૂત્રપાઠ અને અર્થ-ઉપયોગ જોઈએ. પાઠોપયોગ પાઠો સતત હોવો જોઈએ, અર્થાત્ એકેક લીટી છૂટી પાડીને અને વચમાં ચિત્ત-ઉપયોગ તૂટે નહિ, એ રીતે અખડ ધારાએ પાઠ ચાલવો જોઈએ. ઉપયોગે ધર્મ છે. ક્રિયામાં સૂત્રાર્થ પર ચિત્તનો જટલો ઉપયોગ તેટલો ધર્મ. ઉપયોગ વિનાની ક્રિયામાં તો જો કુટ આશય ન હોય તો ક્રિયાનો શુભ અભ્યાસ પડે એટલો જ

લાભ; પરન્તુ શુભ અધ્યવસાય અને ઉત્તરોત્તર આત્મ-વિગુહિનો મહાલાભ તો શુદ્ધ ઉપયોગથી જ મળે. પ્રશ્ન થાય કે,

પ્ર० ઉપયોગ અને ધર્મને જો સંબંધ છે ?

ઉ० ધર્મ એટલે સ્વભાવ. દુષ્ટનો શુ ધર્મ ? બીજાને પજવવાનો. આકાશનો ધર્મ અવકાશ આપવાનો. તેમ આત્માનો ધર્મ ઉપયોગ માટે ઉપયોગ એ ધર્મ. શુદ્ધ ઉપયોગથી આત્મા શુદ્ધ બનતો જાય છે, અને ધર્મનું કાર્ય આત્માને શુદ્ધ બનાવવાનું છે. માટે શુદ્ધ ઉપયોગ એ ધર્મ; સૂત્ર-પાઠ પર શુદ્ધ ઉપયોગે રહે તો તે ધર્મ કહેવાય. ઉપયોગ એટલે ચિત્તનો ખ્યાલ, ચિત્તની સાવધાની.

સૂત્રાર્થમાં શુદ્ધ ઉપયોગ જાળવવા માટે જોડાક્ષરો ખરાખર જોડવા જોઈએ. જોડાક્ષર હોય ને અડધો અક્ષર ખાઈ જાયો એ ન ચાલે ! એમાં અર્થનો અનર્થ થાય ! દા. ત. ‘સંવ’નો બદલે ‘સવ પાવપ્પણાસણો’ જોડો તો અર્થ ‘શખના (મડદાના) પાપનો નાશ કરનારો’ એવો થાય. ‘સવ્વનૂણુ’ ને બદલે ‘સવ્વનૂણુ’ એમ ‘નૂ’ જોડો જોડો તો અર્થનો અનર્થ થઈ જાય ! ‘ભગવાન સર્વથી ન્યૂન’ એવો અનર્થ થાય ! માટે ‘સવ્વનૂણુ’ જોડવું જોઈએ. (સવ્વનૂ એટલે સર્વજ્ઞ). એમ અડધાનો આખો અક્ષર જોડો તો પણ અનર્થ ! ‘તમઃકમચક્રવટી’નો અર્થ ‘તે અધર્મ ચક્રવર્તીને’ એવો થાય ! જોડવું જોઈએ તે ‘કમચક્રવટી’ તે ધર્મ ચક્રવર્તીને એવો વાસ્તવિક અર્થ નીકળે. ઠહો જો આવી અશુદ્ધિ પૂર્વક સ્તુતિ કરાય તો એ સ્તુતિ થાય કે વિટ બણા ?

માટે પાઠોપયોગ એટલે અક્ષર દીર્ઘ હોય તો દીર્ઘ જોડવો જોઈએ, જોડાક્ષર હોય ત્યાં જોડાક્ષર જોડવો જોઈએ. તેમ, જે શબ્દ કે પદ પર ભાર આપવાનો હોય ત્યાં ભાર આપવો જોઈએ; કેમકે સૂત્રમાં જે ભાવ પ્રદર્શિત કરવો હોય, તે એના યોગ્ય શબ્દો પર ભાર મૂકાય તો પ્રદર્શિત થાય. દા. ત. જ્યાં ક્રિયા એકની એક જ હોય, પણ કર્મ અનેક હોય, ત્યાં કર્મપદ પર ભાર મૂકવો જોઈએ. અથવા જ્યાં વિશેષણ એકનું એક હોય, પણ વિશેષ્ય અનેક છે, ત્યાં વિશેષ્ય પર ભાર જોઈએ. જ્યાં કર્મ કે વિશેષ્ય એકનું એક હોય, પણ ક્રિયા કે વિશેષણ અનેક હોય ત્યાં ક્રિયા કે વિશેષણ પર ભાર મૂકવો પડે દા. ત. નમસ્કાર સૂત્રમાં પાંચેય પદોમાં ‘નમો’ ક્રિયા એકની એક છે, અને એ ક્રિયાના કર્મ તરીકે અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય વગેરે અનેક છે, તો ત્યાં કર્મપદ ‘અરિહંતાણું, સિદ્ધાણું..’ એના પર ભાર મૂકવો પડે. ‘નમો અરિહંતાણું, નમો સિદ્ધાણું, નમો આચરિયાણું.’ એ રીતે વિશેષણો જ્યાં એક સરખા સંખ્યાવાચક આવે છે, ત્યાં વિશેષ્ય પદ પર ભાર મૂકવો જોઈએ દા. ત. -તિણ્ણું, ચુત્તીણું, ચઉણ્ણું કસાયાણું, પચણ્ણું મણ્ણવયાણું.. એ રીતે ભાર મૂકાય; પણ નહિ કે તિણ્ણું, ચઉણ્ણું એમ વિશેષણભૂત સંખ્યા પદ પર ભાર મૂકવાનો.

ઉચ્ચારણ શુદ્ધ કરે, જોડાક્ષર, અનુસ્વાર, ભાર વગેરે સાચવીને કરે અને અર્થ પર લક્ષ આપે, છતાં એ ઉચ્ચારણ હજી પરિપૂર્ણ નથી થતું શું ખૂટે છે તેમાં ? ‘તિલ્લેસ્સે’ ન હોય, તો ય ન ચાલે, અર્થાત્ જે જોડે છે તેના ભાવને અનુરૂપ શુભલેશ્યા દિલમાં પ્રગટ થવી જોઈએ. દા. ત. પૂજા ભણાવો છો ને ? ‘પ્રભુ તુજ શાસન અતિ ભલું !’

આનો ભાવ એ છે કે ‘જિનશાસન અતિ હિતકર છે, એના દાતા પરમાત્માનો અનંત ઉપકાર છે.’ અહીં પૂજાના અર્થને યોગ્ય લેશ્યા, એના પ્રત્યે મહાન આભાર-ગુહિ અને ઉછળતા અપૂર્વ હર્ષની થવી જોઈએ એવી લેશ્યા સાથેનો ચિત્તોપયોગ સચોટ ઉપયોગ બની શકે. એવી રીતે એક પૂજા એવી આવે છે કે

‘શીતલ નહિ છાયા રે આ સંસારની ! કુડી છે માયા રે આ સંસારની.’

આ પૂજનો ભાવ એ, ‘સંસારની છાયા દહાયબળતી અને માયા જૂઠી છે.’ તે એને યોગ્ય ક્ષેત્ર, સંસારની અશીતલતાના હિસાબે મહાન નિરાશા, મહાસંતાપ અને આકુળ-વ્યાકુળતાની, તથા સંસારની જૂઠાઈને હિસાબે અવિશ્વાસની અને ઠંપનની ક્ષેત્ર જોઈએ. એમ પ્રભુને વિનંતિનું સૂત્ર કે સ્તવન આદિ હોય, દા. ત. ‘જયવીરરાય,’ તેમાં ગદગદ ભાવે આજીજી-સૂચક ક્ષેત્ર જોઈએ. સૂત્ર કે સ્તવનના પદોનું ઉચ્ચારણ એવી એવી ક્ષેત્ર સહિતનું હોય તે પાઠોપયોગ અદ્ભુત ભાવભર્યો થાય.

ભાવ અનુષ્ઠાનના ૬ સાધન :—ભાવવાહી અને બળવાન ઉપયોગથી ભાવ-અનુષ્ઠાન સિદ્ધ થાય છે. એ માટે શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રમાં છ વસ્તુની આવશ્યકતા કહી છે. ત્યાં આવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) ની ક્રિયાને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે કે :— (૧) તત્ત્વિચ્છે, (૨) તન્મને, (૩) તલ્લેસ્સે, (૪) તદ્વજ્રવસાણડક્ષ્ણ-ધસિપ, (૫) તદ્વોચ્ચને, (૬) તદ્વિચ્છકરણે.

(૧) ‘તત્ત્વિચ્છે’ એટલે સામાન્ય ઉપયોગ. અર્થાત્ તે તે સૂત્રનો સામૂહિક ખ્યાલ થવો જોઈએ કે ‘હું આ સૂત્ર જોઈશું છું.’

(૨) ‘તન્મને’ એટલે વિશેષ ઉપયોગ, પ્રત્યેક પદનો ખ્યાલ.

(૩) ‘તલ્લેસ્સે’ એટલે ઉપર કહી આવ્યા તે મુજબ સૂત્રના ભાવને અનુરૂપ મનની ક્ષેત્રા ઉછળવી જોઈએ.

(૪) ‘તદ્વજ્રવસાણડ’ એટલે આત્મામાં સૂત્રના અર્થને અનુરૂપ નિશ્ચિત અધ્યવસાયની પરિણતિ જોઈએ. દા. ત. ‘ઇરિયાવહિયા’ સૂત્ર માર્ગે જતા-આવતા વગેરેમાં થયેલી જીવહિંસાના મિથ્યા-દુષ્ટ દેવાનું સૂત્ર છે, તે એ જોક્ષતા જાણે જ્ઞાનીની કોર્ટમાં પોતે ખૂની તરીકે ગુનાનો ઇકરાર કરી પશ્ચાત્તાપ કરવા ઉભો થયો છે, એ જાતના નિશ્ચિત ભાવ જોઈએ. ખૂની કેવા હૃદયે, કેવી મુદ્રાએ અને કેવા ગદગદ શબ્દોમાં ગુનાનો ઇકરાર કરે ? ‘વંદિતુ’ સૂત્ર, ‘દેવસિચ્છ’ આલોક’ સૂત્ર વગેરે ગુનાનો ઇકરાર પૂર્વક અને પશ્ચાત્તાપના ભાવપૂર્વક જોલાય, વિશુદ્ધભાવે ઇકરાર કરવામાં આવે તે એના લાલ અપરંપાર છોં કેઈ કર્મના બંધન તૂટે ! અને કેઈ મલિન વૃત્તિઓ અને કુસંસ્કારો મોળા પડે ! પણ ઇકરાર કેવી રીતે કરવો જોઈએ ? ખરેખર મહામૂનો સમજીને, અને ગદગદ થઈને ઇકરાર કરવો જોઈએ.

(૫) તદ્વર્થોપયોગ :—ક્ષેત્ર અને ભાવ પણ એકલા ન ચાલે, સાથે સૂત્રના અર્થ પર, અર્થાત્ તેના શબ્દ શબ્દના, વાક્યના અને મહાવાક્યના અર્થ પર ખરાબર મનનો ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. અર્થ એટલે કે અલિધેય પદાર્થ યાને સૂત્રે કહેવાની વસ્તુ પર લક્ષ જોઈએ, જાગતો અખંડ ખ્યાલ જોઈએ. તેથી સૂત્રના ઉચ્ચારણમાં આમ તે અક્ષરો બધા જોલાતા હોય, છતાં પદચ્છેદમાં ગોટાળો ન થાય, અને જ્યાં ભાર આપવાનો હોય ત્યાં ભાર અપાય, એ રીતે જોલવું જોઈએ.

દા. ત. ‘કારાવજી અ કરજી, પડિઝ્ઝમે . . . .’ એ સૂત્ર જોલતા જો ‘અ’ પદને પછીના ‘કરજી’ સાથે જોલાય તે ઉચ્ચારણ ‘અકરજી’ થાય, તેનો અર્થ શું થાય ? ‘પાપ ન કરવામાં જે દોષ લાગ્યો હોય તેનાથી હું પ્રતિક્રમું છું.’ આ કેવો ઉઘો અર્થ થયો ! કહેવું તે એ છે કે ‘પાપ કરવામાં જે દોષ લાગ્યો હોય . .’ તે ગોટાળો કેમ થયો ? ‘અ’ પદ ‘કરજી’ પદ સાથે લીધું માટે ખરી રીતે ‘અ’ ને પૂર્વના ‘કારાવજી’ શબ્દની પછી જોક્ષી, જરાક અટકી પછી ‘કરજી’ શબ્દ છૂટો પડે એમ જોલવું જોઈએ. ‘કારાવજી અ, કરજી’ આમાં ‘અ’ એટલે ‘ચ’ અને ‘ચ’ એટલે ‘અને’ એવો અર્થ થાય છે. ‘કારાવજી હોય અને કહ્યું’ હોય તેમાં લાગેલા દૈવસિક દોષથી હું પ્રતિક્રમું છું (પાછો હટું છું) પ્રતિક્રમણ પ્રાયશ્ચિત કહું છું’

સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પર બોર્ડ માર્ક હોય કે ‘આગલ ગાડી છે’ પણ વાચનાર એને બે વાચે ‘આગ લગાડી છે’ તો કેવો અનર્થ થાય ? એવી રીતે પદોના અયોગ્ય વિભાગ કરવામા અનર્થ થાય છે; માટે યોગ્ય પદ્મચ્છેદ પર ધ્યાન રાખવું આવશ્યક છે. એની સાથે અમુક પદ પર ભાર મૂકવો પણ એટલો જ જરૂરી છે. ‘જેન ન નિઃઘ્ન ઘણું કુળર્જી’ બોલવામા બે ‘નિઃઘ્ન’ પર ભાર મૂકાય તો બંને અર્થ એવો ભાસે કે ‘સમ્યગદષ્ટિ આત્માને અદ્ય પાપ બધ એટલા માટે કે એ નિઃઘ્ન સપણે પાપ કરે છે.’ આ કેવો અનર્થ કહેવાય ? ખરી રીતે ‘જેન ન’ બોલતાં ‘ન’ પર ભાર મૂકવો બેઈએ, કેમકે અર્થમા પણ એ રીતે જ ભાર મૂકીને બોલવામા આવે છે. દા. ત. ‘કારણ કે એ નિઃઘ્ન સપણે પાપ નથી કરતો.’ પદેપદના અર્થ પર ચિત્તને ઉપયોગ હોય તો ઉચ્ચારણ યોગ્ય થાય.

અહીં પદનો અર્થ એટલે શું, એ વસ્તુ સમજવાની છે. ‘અર્થ’ એટલે માત્ર ભાષાંતર નહિ, દા. ત. ‘નમો અરિહંતાણુ.’ પદનો અર્થ શુજરાતી ભાષામા ‘હું અરિહંતોને નમું છું.’ કરીએ તો એ માત્ર ભાષાંતર થયું ‘યોગવિશિકા’ની ટીકામા પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે ‘સ્થાન, વર્ણ, અર્થ, આલંબન, નિરાલંબન’ એ પાંચ યોગનો અર્થ બતાવતા ‘અર્થ’ નો અર્થ કયો કે ‘પદની અભિધેય વસ્તુ;’ અર્થાત્ પદથી જે વસ્તુ કહેવી છે તેને અર્થ કહેવાય. દા. ત. ‘નમો અરિહંતાણુ’ પદથી સમવસરણુમા બિરાજમાન અને અષ્ટ પ્રાતિહાર્યના પૂજના પાત્ર એવા અનેક અરહિંતદેવોને નમસ્કાર કરવાની વસ્તુ લેવાની છે. એના પર ચિત્તને ઉપયોગ બેઈએ, અર્થાત્ નજર સામે બંને અનેક અરિહંત પ્રભુ દેખાય અને આપણે એમને નમતા હોઈએ, એ ભાસ થાય. આનું નામ ‘અર્થ’નો ઉપયોગ.

ઉપર કહ્યા તે સ્થાન, વર્ણ, અર્થ .. વગેરે પાંચ યોગોમાં ચિત્તને મુખ્ય ઉપયોગ ‘અર્થ’ પર અર્થાત્ પદે કહેલી વસ્તુ પર રાખવાનો છે. ‘સ્થાન’ અને ‘વર્ણ’ પર ઉપયોગ તો માત્ર યોગ્ય આસનમુદ્રા રાખવા અને શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવા પૂરતો છે. ‘આલંબન’ પર ઉપયોગ માત્ર પ્રતિમાજી આદિ આલંબન પર દષ્ટિ કેન્દ્રિત રાખવા પૂરતો છે. ‘નિરાલંબન’ યોગમાં તો જીતી ધ્યેય-ધ્યાન-ધ્યાતાની અમેદ અવસ્થા છે. એટલે પ્રસ્તુતમા મુખ્યતયા અર્થ પર ઉપયોગ રાખવાનો છે, ને તે ઉપયોગ પદની વાચ્ય વસ્તુ અંગે સમજવો. જ્યારે દરેક સૂત્ર અને દરેક પદની વસ્તુ પર ઉપયોગ બંધત થઈ જાય, એ વસ્તુ નજર સામે તરવરતી થઈ જાય, દા. ત. ‘સકલતીર્થ વન્દુ કર્મજેડ’ સૂત્રની વસ્તુમા દેવલોક, મૃત્યુલોક અને પાતાલ, ત્રણેયના જિનમંદિરો નજર સામે તરવરતા દેખાય, ત્યારે આત્મા એમા તન્મય બને, એ સહજ છે.

(૬) ‘તદર્પિતકરણુ’ એટલે ક્રિયાના ઉપકરણુ ખરાબ રાખવા બેઈએ, ને તેનો ખરાબ ઉપયોગ કરવો બેઈએ. દા. ત. પ્રભુભક્તિમાં ખેસ (ઉત્તરાસંગ) રાખવો બેઈએ, ને ખરાબ વિનયસૂચક પરિધાન કરવું બેઈએ, એના આઠ પડથી મુખ બાધવું બેઈએ, તથા ખેસથી જમીન પૂંજી જીવરક્ષા કરવામા એને વાપરવો બેઈએ સામાયિક-પ્રતિક્રમણુમા ચરવળો (ઉનનું રબેહરણુ) રાખવો બેઈએ, ને તે ઉઠતા-ખેસતા પૂંજવામા ખરાબ વાપરવો બેઈએ.

આ રીતે ક્રિયામાં પાઠોપયોગ અર્થાત્ સૂત્રનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ, અર્થનું લક્ષ, તથા ભાવ આન્નિ લક્ષ રખાય તો કહેવાય કે વિધિમા તત્પરતા છે.

ઉચિતવૃત્તિના પાંચ લક્ષણ.

(૧) લોકપ્રિય.—આત્મા ધર્મના અધિકારી તો બને, કે બે એનામાં ઉચિતવૃત્તિ હોય. ઉચિતવૃત્તિ છે કે નહિ, તે માટે જોવું કે એ આત્મા લોકપ્રિય છે કે નહિ ? લોકોને તો જ વલ્લભ લાગે કે બે એ યોગ્ય જીવનચર્યા વહન કરતો હોય. દરેક પ્રસંગમાં એ આત્માનું વિવેકી સંભાષણ, એના વિવેકી વ્યવહાર, એની શુદ્ધ દેવડ-દેવડ, વગેરે બધું જ ઉચિત હોય. એનું જ, કુટુંબી તરીકેનું સ્થાન હોય, સમાજની જવાબદારીનું સ્થાન હોય, એને એ ખરાબર અદા કરતો હોય, પત્નીને સલાહો ને માતાને નહિ, કે મિત્રને સાચવે, પણ ભાઈની ખબર પણ ન લે, એવું ન બને. બધા જ સબધ ઉચિત રીતે સાચવે અને સેવે કોઈના પાડોશી હોય તો એના પ્રત્યે પણ પોતે શ્રીમત હોવા છતાં ખામોશ અને નમ્ર ભાષા રાખે, અવસરોચિત સહાય અને સહકાર રાખે, અર્થાત્ બધા સાથે ખરાબર યોગ્ય વર્તવું રાખે. બે આવું વ્યાપક ઔચિત્ય હોય તો એનામાં લોકપ્રિયતા ગુણ આવી જ જાય. બહાર લોકો એના પ્રત્યે અપ્રીતિ ન કરે, કે એનું ઘસાતું પણ ન બોલે. આના પર લોકપ્રિયતા મપાય છે. આ લોકપ્રિયતા ધન-માલ પર નિર્ભર નથી. લોકપ્રિય એટલે લોકના દિલમાં વસી ગયો હોય લોકો હૃદયના કોઈ ખૂણામાં પણ એનું ખરાબ ન ચિંતવે. કયાંય ખાનગી ખૂણામાં પણ એનું ઘસાતું ન બોલતા હોય, પીઠ પાછળ પણ નિદા ન કરતા હોય, દિલમાં અરુચિ ન ધરાવતા હોય ! સાચી લોકપ્રિયતા આનું નામ છે. આજે તો સગી પત્ની પોતાના પતિ અગે ને પતિ પત્ની અગે પણ ઘસાતું બોલતા દેખાય છે ! જીવન તો એવું યોગ્ય બેઠંએ કે લોકોને વિરુદ્ધ બોલવાનું મળે જ નહિ ! પાડોશી સાથે ઉચિત વર્તે તો હોય, પણ ઘરમાં બગાડે, તો પણ વાતાવરણ બગાડે ! અને લોકપ્રિયતા ઉટે ! લોક કહે, ‘જેવો ૨ ઘરનાને કંકળાવી બહાર ઉપકાર કરવા નીકળી પડ્યો છે !’ પણ બે કોઈ ને ય બોલું બોલવાની કે માનવાની તક ન આપે તો લોકપ્રિયતા ટકે એવો જીવન વ્યવહાર બેઠંએ. આના માટે તો પહેલો ખામોશ ગુણ બેઠંએ. ખીજના તમરો પ્રત્યેના ખરાબ વ્યવહાર-વર્તવુંને પણ ખમી ખાતા શીખો, સહી લેતા શીખો. સાથે સૌમ્યતા, સહૃદયતા, સહાનુભૂતિ, નમ્રતા, ગાભીર્ય, થોડી ઘણી પણ ઉદારતા, નિસ્પૃહતા વગેરે બેઠંએ. આ બધું નથી હોતું એટલે માણસ જરા જરામાં ઉછળી પડે છે ! ત્યાં એને ધર્મક્રિયાની શરમ નથી પડતી. પછી લોકમાં જાતને અને ધર્મને અળખામણો કરનારો બને છે. ત્યાં લોકપ્રિયતા કયાથી આવે ? ધર્મના અધિકારી બનવા લોકપ્રિયતા પહેલી બેઠંએ. ખામોશ, સહૃદયતા, ઔદાર્ય વગેરે કાંઈ એવા બહુ ઉચ્ચ કોટિના ગુણો નથી કે એ પામવા દુષ્કર હોય. એ તો મધ્યમ ગુણો છે ! જે દાન રુચિ, અને મધ્યમ ગુણવાળો હોય અને સ્વભાવે અદ્ય કષાયી હોય એ મનુષ્યનું આયુષ્ય ઉપાર્જ છે એવા મધ્યમ ગુણો વિના ય ધર્મની યોગ્યતા કયાથી આવે ? ધર્મના જેટલો ખપ, તેટલો ખપ આનો બેઠંએ.

લોકપ્રિયતા કેમ આવે ? : લોકપ્રિયતા લાવવા ઉપરોક્ત ગુણો લાવવા બેઠંએ. વિચારવું બેઠંએ કે ‘જગતમાં ગુણની કિંમત છે, ગુણપૂજ્ય છે પરમાત્માને ફૂલ ચઢે છે, પાદડા નહિ, કચરો નહિ શરીર ચન્દન ચોપડાય છે, કાદવ નહિ. પ્રશંસા હાથીની થાય છે, ઉંટની નહિ લડાઈમાં મરદો કેસરિયા કરે છે, ખાયલા નહિ. તો મારે પણ ગુણસંપન્ન બની લોકપ્રિય થવું બેઠંએ લોકપ્રિયને સંકટમાં સહકાર મળે છે, પ્રસંગને શોભાવનારા લોક મળે છે, સારા માણસો પાસેથી અવસરો

ચિત સલાહ મળે છે ! હિયા હોદા લોકપ્રિયને મળે છે. લોકપ્રિય બનવામા જાનીની આજ્ઞાનું પાલન થાય છે...’ વગેરે વિચારણાપૂર્વક પ્રયત્નશીલ રહ્યાથી લોકપ્રિયતા મળે છે. જડ વસ્તુઓ તુચ્છ છે, અહંભાવ તુચ્છ છે, એની ખાતર લોકપ્રિયતા શુભાવવાની નહિ. લોકપ્રિયતા હોય તો જ ઉચિત જીવનવૃત્તિનો ગુણ આવ્યો ગણાય.

(૨) અગહિત ક્રિયા — જેમ ઉચિત જીવનચર્યા હોવાનું લોકપ્રિયતા ઉપર ખબર પડે, તેમ અગહિત ક્રિયાથી અર્થાત્ અનિંદ્ય પ્રવૃત્તિથી ઉચિતતાની ખબર પડે. પ્રવૃત્તિ અનિંદ્ય હોવી એ એક માર્ગાનુસારીનો ગુણ છે, અને લોકપ્રિયતા શ્રાવકના એકવીસ ગુણમાનો એક ગુણ છે. ઉચિત જીવનવૃત્તિ છે કે કેમ, તે સમજવા અહીં આ ગુણોને મૂક્યા છે. નિંદ્ય પ્રવૃત્તિમાં ઘાયુ ઘાયુ આવે. નિદા, ચાડી, સુગંધી એ નિંદ્ય છે, ઉદ્ધત વાણી અને ઉદ્ધત વર્તાવ એ નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ છે, લોકોને લઠાવવા એ નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ છે. ધર્મી અને ધર્મીઓનું ઘસાતુ બોલવું એ નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ છે. દુરાચારની પ્રવૃત્તિ, મોટા જૂકાકાણુ એ નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ છે. એવી રીતે કેટલાક ધંધા નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ ગણાય. ઢેરોને ઠામ દેવાનું ઠામ, ચોરોનો માલ સંઘરી એના પર ધંધો કરવાનું ઠામ, દલાહી કરે પણ વચ્ચેથી ગાવણીઓ ખાઈ જવાનું ઠામ, વગેરે નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ છે. જુગાર શિકાર વગેરે પ્રવૃત્તિ નિંદ્ય છે.

પ્ર૦ નિંદ્યપ્રવૃત્તિને ધર્મની સાથે શું સંબંધ કે એ નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ હોય તો ધર્મ માટેની યોગ્યતા ન રહે ? નિંદ્ય પ્રવૃત્તિવાળો આત્મા ધર્મમા રસ લેતો હોય, ધર્મ માર્ગે પસા ખર્ચતો હોય અને તપ, જપ કરતો હોય તો શું એ ધર્મને યોગ્ય નથી ?

ઉ૦.—ના, નિંદ્ય પ્રવૃત્તિઓ માણસના મનની વધુ મલિનતા સૂચવે છે. એવી મલિનતાવાળાને ધર્મ સ્પર્શિતો નથી. ધર્મ તો પવિત્ર દિલવાળાને સ્પર્શે છે એને નિંદ્ય પ્રવૃત્તિનો વિચાર સરખો ન ગમે તો જ એ ધર્મક્રિયાને પણ દીપાવે. નિંદ્ય પ્રવૃત્તિવાળો તો ધર્મક્રિયાને લજવે છે પછી કેઈને ધર્મક્રિયા અને ધર્મ ઉપર સુગવાળા, અભાવવાળા કરે છે. માટે નિંદ્ય પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ નેઈએ અલબત્ત સામારિક વલણ એ કાંઈ ધાર્મિક વલણ નથી, છતાંય સંસારમાં મન એટલું મલિનતાવાળું જ હોય એવો નિયમ નથી પરંતુ નિંદ્ય વિચારસરણી, નિંદ્ય બેલ અને નિંદ્ય વર્તાવ એ ભારે મલિન હૃદય હોવાનું સૂચવે છે. એવાને ધર્મ કયાથી સ્પર્શી શકે ? વિચારવું જોઈએ કે ધર્મક્રિયાનો જટિલો ખપ કરાય છે, એટલો નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ પર તિરસ્કાર, અને સાથે એનો ત્યાગ કરવાનો અને અનિંદ્ય પ્રવૃત્તિ દ્વારા ઉચિત વ્યવહાર સાચવવાનો ખપ જોઈએ જ ધર્મના અધિકારી બનવામા નિંદ્ય પ્રવૃત્તિનું વિકૃત મન ન ચાહે ! વિકૃત મનવાળો ધર્મમા પણ વિકૃતિ નહિ કરે, તેનો શો ભરોસો ? નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ એ મૌલિક દોષ છે. એ હોય ત્યાં સુધી ધર્મની ભૂમિકા ન સર્જાય, ધર્મક્રિયાની યોગ્યતા ન આવે.

નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ ટાળવા એ વિચારવું જોઈએ કે ‘એનાથી અપયશ મળે છે ! પાછળથી પસ્તાવું પડે છે ! માનવ તરીકેના ઉચ્ચ જીવનને એ લજાવનાર છે ! સાચી શાંતિ ધૂંટાય છે ! ખીજ સાથે ક્રોધ-કંકાશ વધે છે ! નવા પાપ વધે છે ! ધર્મની તક શુભાવાય છે ! પરમાત્માના કુપુત્ર નીવડવાનું બને છે ! પૂર્વ પુરુષોએ જેમ નિંદ્ય પ્રવૃત્તિ જીવનને સ્પર્શવા ન દીધી અને હોંચે ચઢ્યા નેમ આપણે કેમ ન કરી શકીએ ?’

(૩) સંકટમાં વૈર્ય : ત્રીજા નખરમા, ઉચિતવૃત્તિ ધરનાર આત્મા સંકટમા સારી રીતે ધૈર્ય રાખનારા હોય એના પરથી ઉચિતવૃત્તિ પરખાય. ગમે તેવા સંકટ આવે, પણ એ ધીરતાથી કામ-લે, અધીર ન બને અધીરતા એટલે શું ? અધીરતા એટલે હાથવોચ, અને ગમે તે પ્રકારે સંકટમાંથી છૂટવાની ઉતાવળ. એને લીધે પછી માણસ કાર્ય-અકાર્યનો વિવેક ભૂલે છે; અને કેટલુંય અનુચિત કરવા પ્રેરાય છે. સંકટ આવે એટલે મનુષ્ય ચોકે એ સંભવિત છે; પણ ધૈર્ય શુભાવી નિરાશ કે

સમૃદ્ધિ ન બનવો બેઠએ. કારણ કે એથી મનુષ્ય એક બાજુ હાયવોય અને શોક કરી ભારે દુઃખાનમાં પડે છે, અને જ્ઞાનાવરણ આદિ અનેક પાપકર્મો ઉપાર્જી છે, શોક અને હાયવોયના સમયે સમયે નવા નવા પાપકર્મો ભરતી થયે જાય છે ! એક મિનિટમાં તો અસંખ્ય સમયો પસાર થાય છે, ત્યાં સુધીમાં પાપકર્મોની અખડ ધારા વહી આવે છે ! ત્યારે બીજી બાજુ અનાદિના કુસંસ્કરો પોષાઈ દૃઢ થાય ! માટે જ શોક અને હાયવોયને જ્ઞાનીઓએ મહાદોષ કહ્યો છે. ત્યારે અધીરતાને ક્ષીધે બીજી બાજુ દીનતા આવી જાય છે ! ધૈર્ય નહિ એટલે દુઃખિત થઈ દીન બને છે, અને દીનતા મહાન દોષ છે. દીન બનવાથી જેની તેની આગળ રોદણા રોઈ ગરીબડો થાય છે, યશ ગુમાવે છે; અને સત્ત્વહીન બને છે ! સત્ત્વહીનતામાંથી સુકૃત કરવાની શક્તિ નાશ પામે છે. ત્યારે વિચારો કે કર્તવ્ય અને સુકૃતો સાધવાની શક્તિ ગુમાવરાવે એ અધીરતા દોષ કેટલો ભયાનક ! ધૈર્ય ગુણવાળો, ભલે સંકટ આવ્યું હોય, ક્યાંક પાછો પડ્યો હોય, કે આપત્તિ માથે આવી પડી હોય, છતાં બીજાં કર્તવ્ય નહિ વિણસાડે, બીજાં સુકૃત માટે નિરુત્સાહ નહિ બને. ઉલટું સંકટ ટાળવા વધુ કર્તવ્યપરાયણતા અને સુકૃતનું બળ કેળવશે. અધીરો આ શુ કરી શકે ? એ તો બીજી સાડે કરતો હશે તે ય કદાચ છોડી દેશે, અને જરૂર પડ્યે અધીરાઈમાં તણાવાને ક્ષીધે દેવનું, ગુરુનું કે સાધર્મિકનું ઘસાતુ ય બોલશે. અધીરતા બીજા પર દોષ ઢાળવા પ્રેરે છે, નિંદાને પ્રેરે છે, નિંદ્રા પ્રવૃત્તિને પ્રેરે છે. વળી અધીરાઈ અને દીનતાથી બીજા પાસે ખોટી આજીજી કરવા જતા, નથી ને બે સામાએ સહકાર ન આપ્યો તો વધુ અધીર, વધુ અસ્વસ્થ અને વધુ દ્રેષ આદિ દોષથી ગ્રસ્ત બને છે આવો માણસ કદાચ ચૈત્યવદન વગેરે ધર્મ કરવા જાય, ને નથી ને કદાચ પોતાના કમભાગ્યે ત્યાં કોઈ સંકટ આવ્યું, તો કેવીક અધીરતા અને એની પાછળ કેવા કેવા દોષો અને અકાર્યોમાં પડશે ! સભવ છે કે અધીરતામાં સ્થિતિ ત્યાં સુધી પહોંચી જાય કે ધર્મ ઉપર એ અભાવવાળો બની જાય ! તેથી પહેલા ધર્મથી જોડેલા દૂર હોતો તેના કરતા અત્યારે વધારે દૂર ખસી જાય ! માટે જ અહીં ધર્મના અધિકારી બનવા માટે સંકટમાં ધીરતા રાખાનો ગુણ જરૂરી કહ્યો છે. એ જીવનચર્યાને ઉચિત રાખે છે,

ધીરતા શી રીતે રહે ? : ઉચિત જીવનવૃત્તિનો ખપ છે તો સંકટમાં ધીરતા કેળવવી જ પડે એમાં કઠિન પણ શું છે ? માણસે વિચારવું બેઠએ કે સંકટમાં ભડકવું શા માટે ?

(૧) ‘પાપકર્મના ઉદય જાગ્યા હોય તો સંકટ આવે જ. તો ક્યાં આપણે એકલા પુણ્ય જ ભોગવવાનો ઠેકો રાખ્યો છે ? શુ પૂર્વ ભવોમાં અને આ જીવનમાં કોઈ હિંસાદિ કૃત્યો અને રાગાદિ દોષો નથી સેવ્યાં ? કોઈ પાપકર્મો સિલિકમાં નથી ? હોય જ માટે જ તો એ પાપકર્મ વગર બોલાવ્યા ઉદયમાં આવે છે, અને તો એ સંકટ બોલા કરે જ.’ ત્યારે,

(૨) આપણને સગવડ ભોગવતા જમ આવડે છે, એમ સંકટ પણ ભોગવતા આવડવા બેઠએ. સગવડ ભોગવવાની જમ સંકટને સહવાની પણ તૈયારી બેઠએ. નોકરને પગાર લેવાની તૈયારી હોય અને નોકરી કરવાની તૈયારી ન હોય તો એ ચાલી શકે ?

(૩) સગવડ ગમે છે, સંકટ નહિ ! પણ સમજવું બેઠએ કે, ઉલટું, સંકટમાં તો માણસની ઠસોટી થાય છે, ઘડતર થાય છે, ધીરતા વગેરે ગુણો કેળવવાનો અવકાશ મળે છે. ઠસોટીમાં પાસ થવાથી આત્માની શુદ્ધિ વધે છે, તેજ વધે છે, બળ વધે છે. સોનું ભડભડ બળતા અગ્નિના સંકટમાંથી પસાર થઈ શુદ્ધ અને તેજસ્વી નીવડે છે, તો એ સાચા સોનામાં ખપે છે. ભારે પરીક્ષાઓમાંથી પસાર થનાર વિદ્યાર્થી ઉચ્ચ પદવી પામે છે. વસ્તુમાં બે એવો Resisting Power એટલે કે આક્રમણના સંયોગો સામે સ્વસ્વરૂપમાં ટકવાનું સામર્થ્ય હોય છે, તો એ વસ્તુ શુદ્ધ અને કિંમતી તરીકે ખપે છે, તો

આત્મામા પણ એ સામર્થ્ય ખાસ જોઈએ. સંકટ સામે ધીરતાથી ટકવાની, ને સંકટને મહર્ષિ વધાવી દેવાની ખાસિયત જોઈએ તો જ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય અને ઉચ્ચ માનવ તરીકેનું પ્રમાણપત્ર મળે.

(૪) ધર્મનો અધિકારી આત્મા કેળવાયેલો મનુષ્ય હોય, કેળવાયેલી ઠણેક રોટલી બનવા માટે અધિકારી છે. તેમ શુભોના અભ્યાસથી કેળવાયેલો મનુષ્ય ધર્મનો અધિકારી બની શકે છે. સંકટમાં ધર્મ રાખો, ખમી ખાવાનું રાખો. આ પ્રયોગ એક અઠવાડીયું કરો, પછી એના મહાન લાભ દેખાશે. ભલે દુઃખના હુગરા તૂટી પડે, પરંતુ આપણે નાહિ મત નહિ થવાનું, સમજી રાખવાનું કે

(૫) બીજી રીતે વિચારતા સંકટ એ તો અનુકૂળ પ્રસંગ છે, અથવા મામુલી પ્રસંગ છે. આ ઠંઈ ભારે સંકટ નથી ! સાપેક્ષ દૃષ્ટપાત્રી મન કોઈ બની જાય છે, અને હિંમતવશું બને છે. પાંચ રુપિયાની નોટ પડી ગઈ, પછી વિચારે કે-‘સાડે થયું કે ૧૦૦ રુપિયાની નોટ લઈને આજે બહાર ન ગયો !’ તો મન હલકું રહે છે. સુખ-દુઃખ સાપેક્ષ વિચારણાથી છે. સંકટમાં જો એ અપેક્ષા રાખી હોય કે-“સંકટ આવ્યું એટલે ધર્મ દેવું દેવા આવ્યો છે. ભલે લઈ જાઓ શાહજોગ !” તો આત્મામા ધર્મ ટકી શકે.

(૬) દુનિયામા રત્ન, મોતી, સોનું વગેરે સારી વસ્તુઓ જો ઘણું સહે છે, તો એ ઊંચા અને છે, તેમ આત્માએ પણ ઊંચા બનવા માટે ઘણું ઘણું સહેવું જોઈએ.

આ રીતે વિચારણાઓ કરી ધીરતાને કેળવતા જવું જોઈએ; જેથી નાની-મોટી આપદમા ધીરતા રહે. તણખિયા કોલસાની જમ જરા જરામા માણસ કુટકુટ થતો હોય તો એ ધર્મને યોગ્ય કેવી રીતે કહેવાય ?

ધર્મ એ ઊંચી કોટિનો રંગ છે. એ રંગને આત્મા પર ચઢાવવા ઉચિત જીવનવૃત્તિરૂપ ઊંચામાં ઊંચી સફાઈ જોઈએ. મેલા કપડા પર ઊંચો રંગ ન ચઢે, ઉલટો રંગ બગડે. તેમ અનુચિત જીવન-વાળાને આપેલો ધર્મ બગડે.

(૪) શક્તિ-અનુસાર ત્યાગ આત્મામા ઉચિત જીવનવૃત્તિ છે કે કેમ, તેનો નિર્ણય કરવા ચોથા લક્ષણમા એ તપાસવું પડે કે એ દાનમા યથાશક્તિ પ્રવર્તે છે કે નહિ,

પ્રશ્ન: ઉચિતવૃત્તિ સાથે દાનનો શું સંબંધ છે ?

ઉ. દાન દેવાની પાછળ (૧) ચિત્તની ઉદારતા કામ કરતી હોય છે, (૨) ઉપકારી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા કામ કરતી હોય છે, (૩) દુઃખી જીવો પરની દયાવૃત્તિ કામ કરતી હોય છે, ને (૪) ગુણવાન તથા શુદ્ધ ચારિત્રપત્ર પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ કામ કરતો હોય છે. આ ઉદારતા, કૃતજ્ઞતા, દયા અને પૂજ્યભાવ જો આત્મામાં ન હોય તો એ આત્મા ધર્મને માટે યોગ્ય ન કહેવાય; કેમકે ઉદારતા વગેરેના અસાધે એ અવસરોચિત ઔચિત્ય સાચવી શકતો નથી. જો આત્મા અવસરોચિત ઔચિત્ય ન સાચવે તે આત્મા ધર્મ હાથમા લે, તો પણ એને શોભાવી શકે નહિ જમ સાસારિક કુટુંબી સાથે દૈહિક સંબંધ છે, તેમ ઉપકારી, દુઃખી અને પૂજ્ય પુરુષો સાથે આધ્યાત્મિક સંબંધ છે. ધર્મ દેવા ઇચ્છનારે શારીરિક સંબંધ કરતા આધ્યાત્મિક સંબંધનું અધિક મહત્ત્વ માથે ધરવું જોઈએ; તો જ ધર્મ સાથે સાચી સગાઈ થાય જે આધ્યાત્મિક સંબંધમા બેપરવા હોય એ શક્તિ અનુસાર દાન નહીં કરી શકે, આત્મભોગ નહિ આપી શકે; અને તેથી ધન, કુટુંબ અને સ્વાર્થની ગાઢ મૂર્છામા એ ડૂબ્યો રહેશે. એની ગાઢ મૂર્છા ધર્મના સાચા ભાવને અટકાવનારી છે.

ઉપકારી પ્રત્યે :- મનુષ્યના જીવનમા માતાપિતાનો ઘણો ઉપકાર છે, ગર્ભાવસ્થામા કે બાળપણમા મનુષ્ય ઠંઈ આવડત કે હોશ રાખી શકે છે ? એ તો કેટલાય કષ્ટ વેઠીને માતાપિતાએ

અવસ્થામાં બાળકનું પોષણ કરે છે, હોશિયાર બનાવે છે. હવે જો એ મહાન ઉપકાર ભૂક્ષી માણસ સ્વાર્થધેષો, પત્નીધેષો કે આપમતિ બની માતાપિતાની પાછળ તન-મન-ધનનો ભોગ ન આપે તો એ કેટલો બધો કૃતદન ગણાય ? પશુ કરતાં એ મનુષ્યમાં શી વિશેષતા ? એમ પોતાના વિદ્યાશુરનો ઉપકાર ભૂક્ષી બંધ અને વિદ્યાશુર માટે યથાશક્તિ ભોગ ન આપે તો તે પણ મનુષ્યની કૃતદનતા છે. તેવી રીતે જીવનના વિવિધ પ્રસંગોમાં ઉપયોગી બનેલા બીજા માણસોને અવસરે અવસરે સહાય ન કરવામાં આવે તો તે પણ કૃતદનતા છે અરે ! માણસ વિચારે તો જનસમાજ પણ એનો ઉપકારી છે; કેમકે માણસ જે સદ્વ્યવહાર અને સદાચાર પાળે છે તે કેટલુંક તો જનસમાજની મર્યાદાને લીધે પાળે છે વળી એમના સહવાસને લીધે કેટલાય આનંદ મળે છે, ચોર ડાકુ વગેરેથી રક્ષણ મળે છે. આ બધાની પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાવ રાખી મોકા મળતા શક્તિ અનુસાર દાન દેવું જોઈએ.

ત્યારે પૂજ્ય પુરુષોએ તો મનુષ્ય પર કેટલો બધો ધાર્મિક ઉપકાર કર્યો છે ! તેમણે ધર્મમાં દૃષ્ટિ બેઠી આપી છે ! આત્માને પાપપુણ્યનો વિવેક, તથા સંસાર અને મોક્ષનો સુદર ખ્યાલ કરાવ્યો છે ! એમનો આ અસાધારણ ઉપકાર છે. એમની પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની દૃષ્ટિએ યથાશક્તિ દાનભક્તિ કરવી જ જોઈએ.

પૂજ્ય પુરુષો એ પ્રકારના, એક ઉપકારી પૂજ્યો, બીજા ગુણવાન પૂજ્યો. ઉપકારી પૂજ્યોએ-ધર્મ પ્રત્યે દૃષ્ટિ બેઠી આપી ! ધર્મમાં ચઢાવ્યા ! અને સમ્યગ્ જ્ઞાન આપ્યું ! તેમનો આ જો તો એ ઉપકાર નથી ! કેશી ગણધરે નાસ્તિક એવા પ્રદેશી રાજાને ધર્મમાં ચઢાવી નરકને બદલે સ્વર્ગના માર્ગે ચઢાવ્યો ! ગુણસેન રાજા પર વિજયસેન આચાર્ય મહારાજે અસાધારણ ઉપકાર કર્યો એથી એ અતે મોક્ષ સુધી પહોંચ્યા ! આના ઉપકારી પૂજ્યો પ્રત્યે કેટલો બધો કૃતજ્ઞતાવ ઉભરાય અને કેટલું દાન અપાય ! બે કૃતજ્ઞ-ભાવ ન ઉભરાય અને દાન ન દેવાય તો એ મનુષ્યના હૃદયની જડતા સૂચવે છે ! ઉચિતવૃત્તિનો અભાવ સૂચવે છે.

ગુણવાન પ્રત્યે.—બીજા કોટિના પૂજ્ય પુરુષો એમના ગુણોને લઈને છે. નગરમાં કોઈ નવા જ આચાર્ય મહારાજ પધાર્યા હોય એમણે હજી આપણા પર કોઈ ઉપકાર ન કર્યો હોય છતાં એ મહાપુરુષ ગુણસંપન્ન હોય છે તો દિલ ઠરી બંધ છે ! જગતમાં હીરા-માણિક ઘણા થોડા હોય છે, તો જ્યાં હીરા-માણિક દેખાય છે ત્યાં આખો જીવ થાય છે ! તેમ જ આત્મામાં ગુણો દેખાય ત્યાં આખો જીવ થઈ જાય જોઈએ. સાધુઓ વિશિષ્ટ ગુણોવાળા હોય છે, મહાપવિત્ર અને પરાંપકારી જીવન જીવતા હોય છે, તો તેમના ગુણનું આકર્ષણ હોય જોઈએ. પછી એમના પ્રત્યે યથાશક્તિદાન જરૂર થાય. જો યથાશક્તિ દાન કરવામાં બેદરકારી હોય તો સમજવું જોઈએ કે આપણને ગુણની કિંમત નથી, અને જો ગુણોની કિંમત નથી એવો માણસ ઉચિતવૃત્તિ ન કહેવાય પછી એવો મનુષ્ય ધર્મ લઈને પણ શું સાફ કરવાનો ?

દુઃખી પ્રત્યે.—જેમ ગુણવાનને કરેલું દાન ઉચિતવૃત્તિ છે, તેમ દુઃખીને કરેલું દાન પણ ઔચિત્યને અનુકૂળ છે. દીન-હીન જીવો પ્રત્યે દયાની વૃત્તિથી અને તેમને દાન દેવાથી માણસને પોતાની અતીત યા આગામી દુઃખમય સ્થિતિનો ખ્યાલ આવે છે, અને તેથી અભિમાન કે એકલપેટાપણું ટળે છે દુઃખીને જોઈને હૃદયમાં સહાનુભૂતિ સમવેદન ઉભું થવું જોઈએ. સાચી સહાનુભૂતિ તેનું નામ કે ‘કેમ આનું દુઃખ હું દૂર કરું...’ એવી તત્તમન્ના થાય. શાસ્ત્ર કહે છે, ‘પરદુઃખપ્રહાણેન્દ્રિયં કરુણા’ બીજાના દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા એ કરુણા માત્ર લાગણી ભરાઈ આવે એ દયા નથી, પણ એનું દુઃખ દૂર કરવા ઇચ્છા બંને તે દયા છે. પછી એના માટે શક્ય ભોગ અપાય. કૃતજ્ઞતાની જેમ દયા પણ આવશ્યક છે. દયા વિના તો દિલ ઠંડોર અને નિર્ધર્ણ બની જાય છે; નિર્ધર્ણ આત્મામાં ઉચિતવૃત્તિ ન હોઈ શકે, ને ઉચિતવૃત્તિ વિના આત્મા ધર્મનો અધિકારી પણ ન બને ! ધર્મનો અધિકારી તો કામળ હોય, દયાળુ હોય,

ઉદાર હોય. માત્ર ઉપકારી, ગુણવાન કે દુઃખી પ્રત્યે જ નહિ, પરંતુ લોક પ્રત્યે પણ સેવાભાવી હોય, અવસરોચિત યથાશક્તિ દાન કરનારો અને ભોગ આપનારો હોય.

પ્ર૦ ઉપકારી, ગુણવાન કે દુઃખી પ્રત્યે લાગણી હોવા છતાં કૃપણતાને લીધે દાન ન દઈ શકતો હોય, તેટલા માત્રથી એ ધર્મ માટે અયોગ્ય ?

ઉ૦—જે ઉપકારી કરતા, પૂજ્ય કરતા, અને દુઃખી કરતાં, પણ ધનને કિંમતી સમજે છે, એને ધર્મ શી રીતે કિંમતી સમજાય ? ને ધર્મ કિંમતી ન સમજાય તો ધર્મ ખાતર ભોગ આપીને ધર્મની આરાધના શી રીતે કરી શકાય ?

પ્ર૦ દાનાતરાયનો કારમો ઉદય હોવાને લીધે દાન ન દઈ શકે, એવું ન બને ?

ઉ૦ એકલો દાનાતરાય હોય તો દાન ન દઈ શકવા પાછળ આત્માને ભારે કષ્ટપાંત હોય, પણ એવા કેવળ દાનાન્તરાયના ઉદયવાળા જીવો કેટલા ? બાકી તો એકલો દાનાતરાય નથી હોતો, એની સાથે મોહનો ઉદય કામ કરતો હોય છે. એ મોહોદય અધાગ ધનાસક્તિ અને સ્વાર્થાધતા કરાવે છે. પછી ત્યાં હૈયે ધર્મ સ્પર્શવો મુશ્કેલ બની જાય છે. સમજવું બેઠંએ કે—‘ગૃહસ્થનું જીવન તો રોજ દાનની મુખ્યતાવાળું હોય ! કીડા, મકોડા કે પશુ ખિચારા શું દાન કરી શકે ? બલિહારી ખાધાની નથી, ખવરાવ્યાની છે ! લીધાની નથી, દીધાની છે ! ભોગવવાની નથી, પણ ત્યાગ કરવાની છે ! જીવન સેવાભાવ અને ત્યાગથી જ સફળ બને છે, શોભિતું બને છે, અને ઉત્તતિશીલ બને છે. મદગતિ મળે છે, અને અતે મોક્ષ પણ મળે છે. ધર્મને સેવાભાવ અને પરોપકારની સાથે મેળ હોય, અતિ મમતા અને સ્વાર્થાધતા સાથે નહિ.’

(૫) લબ્ધ-લક્ષ્યતા. જીવનમાં ઉચિતવૃત્તિ લાવવા માટે જેમ લોકપ્રિયતા, નિંદ વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ, સંકટમા ધૈર્ય અને યથાશક્તિ ત્યાગ બેઠંએ તેમ લબ્ધલક્ષ્યપણું પણ બેઠંએ. ઉચિતવૃત્તિની આ એક મહાન ખાસિયત છે ! લબ્ધ-લક્ષ્ય આત્મા એટલે ધ્યેયના ખ્યાલવાળો આત્મા. પ્રવૃત્તિમાં પોતાના ધ્યેય સુધી, પોતાને સાધવાની વસ્તુ સુધી એ નજર નાગતી રાખે. કાઈપણ ક્રિયામાં અંતિમ પરિણામ સુધી એ દષ્ટિ પહોંચાડી શકે. જે બેઠં શકે કે—‘આનું અંતિમ પરિણામ આ આવશે, આમાં મારો ઉદ્દેશ સિદ્ધ થશે, સિદ્ધ થવાના સંયોગો છે;’ એનું નામ લબ્ધ-લક્ષ્ય આત્મા લબ્ધ એટલે નિર્ણીત અને લક્ષ્ય એટલે ઉદ્દેશ લબ્ધ-લક્ષ્ય એટલે ‘ઉદ્દેશ સિદ્ધ થશે કે નહિ’ તેના નિર્ણયવાળો આત્મા. ઉચિતવૃત્તિ બનવા આ લબ્ધ-લક્ષ્ય ખાસ બેઠંએ. અંતિમ પરિણામ જોયા વગર કાર્ય ઉપાડવાના આધળિયા કરે તો પરિણામ માઠું આવવાનો સંભવ છે, અને એ માઠું પરિણામ આવીને જ્યારે ઉભું રહે ત્યારે સભવ છે કે એ ઉચિત જીવનવૃત્તિગ્રમાવે. ધારણા બહારનું પરિણામ માણસને ચલિત કરી દે છે.

કુટુંબનો આગ્રહ છે કે—‘આ કામ જરૂર કરો !’ પરંતુ પોતાને પરિણામ સારું ન દેખાતું હોય છતાં. બીજાની દષ્ટિઓ બેવી પડે એમ જ હોય તો એ કાર્ય કરે ખરે, પણ એ પ્રવૃત્તિનું પરિણામ સમજતો હોય છે, અને તેથી તેનું ધારણા મુજબનું અનિષ્ટ પરિણામ આવતા એ ચળવિચળ નથી બનતો ! પરંતુ પરિણામનો વિચાર કર્યા વિના કાઈ કરે ને પરિણામ અનિષ્ટ આવીને ઉભું રહે ત્યારે આકુલ-વ્યાકુલતાનો પાર ન રહે ! પરિણામનો પહેલેથી વિચાર કરાય, તથા પ્રવૃત્તિ કરતા કરતાં પણ તે પરિણામ પર ખરાબર લક્ષ રાખીને પ્રવૃત્તિ કરાય તો જ આત્મા સમાધિ બળવી શકે, સ્થિતપ્રજ્ઞ રહી શકે. પહેલેથી જ વિચાર્યું ન હોય, અગર પ્રવૃત્તિ વખતે ઉદ્દેશ ભૂલી જાય, તો પ્રવૃત્તિ કંઈની કંઈ થાય, ને પરિણામ ઉલટું આવીને ઉભું રહે ત્યારે સંતાપનો પાર ન રહે. ત્યાં પછી બીજાનો વાક દેખાશે ! એના પર ક્રેમ થવાનો !

પ્ર૦ ધર્મમા સાધના સાથે લબ્ધ-લક્ષ્યતાનો શો મેળ ?

ઉ૦ ઘણો મેળ ! જે આત્મા લબ્ધ-લક્ષ્ય નહિ હોય છે. કા તો દીર્ઘ વિચારના અભાવે ગળ ઉપરાંત કાર્ય ઉપાડશે, અથવા તો ધર્મક્રિયા ભલે ઉપાડે પણ ક્રિયા કરતા કરતા મૂળ ઉદ્દેશ તરફ દષ્ટિ નહીં રાખે. પહેલામા આવો જઈ ને પાછો પડશે ! દીન દુ ખિયો ખનશે ! અવસરે ધર્મ પર અભાવવાળો ખનશે ! ખીજમા મૂળ પવિત્ર ઉદ્દેશ ભુલાતા માનપાનાદિના મલિન ઉદ્દેશ તરફ દષ્ટિ રહેતાથી ધર્મક્રિયા વિષયમ કરશે ! અથવા વેક ઉતારશે ! અવિધિ કરશે ! કેમકે મહાન ધર્મક્ષયના ઉદ્દેશની સિદ્ધિનું ખળવાનપણું તે બળુતો નથી. એ તો જિનાજ્ઞાને ચુસ્ત વળગી રહીને એને અનુસારે પાલન થાય તો જ ધર્મક્ષયનો ઉદ્દેશ સિદ્ધ થાય. એવું, પહેલેથી જ પરિણામ ન વિચારે તો ય અનર્થનો મોટો સંભવ છે. ‘આઠ ઉપવાસ ઝુકાવી દઉ.’ આમ ઉલ્લાસ તો થઈ જાય પણ જે વિચારી શે કે આઠ ઉપવાસની ખરાખર શક્ત છે, તો ચિત્ત ડામાડોળ ન થાય ! વગર વિચાર્યે કરે પછી સહન થાય નહિ એટલે પછી ચુરનો વાંક કાઢવા પ્રેરાય ! કેવા ચુર ! ..ઉતાવળ કરીને આખી દીધા પચ્ચ-કૂખાણું ! કાઈ નહિ કરે પારણું.’

ધર્મ જીવને આપવો છે એ આપવા માટે અધિકારિતા વિચારવામા આવે છે, પરંતુ એના માટે જાણે એના આખા જીવનનું સ શોધન કરવું પડે છે ! ને આટલી પરીક્ષામા પાસ થયેલાને આ ધર્મ આપે તો જમ યોગ્ય ક્ષેત્રમા વાવેલા એક દાણુમાથી સો દાણુ, ને એ સો દાણુ વાવ્યેથી હસ હજાર એમાથી એક કરોડ, એમ પાક વધ્યે જ જાય છે, એવી રીતે યોગ્ય આત્મક્ષેત્રમા ધર્મ-વાવેતરનો વિકાસ થતો ચાલે છે એવી ભૂમિ રસાળ ખન્યા પછી તો મહાપાક થાય એમા શુ આશ્ચર્ય ? પંદર ગુણોથી ધર્મના અધિકારી ખનેલા આત્માને જિનોક્ત ધર્મ આપવામા આવે તો મહાન ફળ આવે.

‘અનધિકારીને દેતાં શા દોષ ? અધિકારીને દેતાં શા લાભ ?’

(લ૦) ઇમિસ્તદધિકારિતામવેત્યૈતદધ્યાપને પ્રવર્તેત, અન્યથા દોષ ઇત્યુક્તમ્ ।

અર્થ: ‘આ પંદર લક્ષણોથી ધર્મની અધિકારિતાને તપાસીને પછી એને ચૈત્યવન્દનાદિ સૂત્ર લઘુાવવામા પ્રવૃત્તિ કરવી, નહિતર દોષ નીપજે છે, એમ કહ્યું છે.’

વિવેચન ધર્મના અધિકારીને ઓળખવા માટે તે તે ધર્મ પર ખડુમાન, વિધિતત્પરતા અને ઉચિત જીવનવૃત્તિ રૂપી ત્રણ લક્ષણોનું અને અનાન્તર પંદર ગુણોનું વર્ણન કરી આપ્યા ચૈત્યવન્દન ધર્મ આપવા માટે એ લક્ષણોથી સામા આત્માની અધિકારિતાને નિર્ણય કરીને પછી ચૈત્યવન્દન સૂત્ર શિખવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે એ અધિકારિતા જોવામા ન આવે, અને એમજ અનધિકારીને સૂત્રપાઠનો પણ ધર્મ આપવામા આવે તો એ દોષરૂપ નીવડે છે.

પ્ર૦ : ધર્મ તો ગુણુકારી છે ને ? તો એ અનધિકારીને ગુણુકારી ન થાય ?

ઉ૦ : ના, એના માટે તો દોષ કરનારો બને. ‘સૌ સાફ જેનું છેવટ સાફ.’ તેમ ‘સૌ ખોટું જેનું છેવટે ખોટું.’ કોઈ વસ્તુ પ્રારંભમા લાભકારી દેખાય પણ પરિણામે જે એનાથી મહાન દોષ થતો હોય તો દેખાતો એ લાભ પણ ખોટો ! રસાયન સાફ, લોહીનર્ધક; પરન્તુ તાવમા ધખનારાને માટે એ નુકશાનકારક છે ખીર સારી પુષ્ટિકારક હોવા છતાં પણ અર્જુન-અપચાના રોગી માટે નકામી, રોગ-વર્ધક ! હિતકારી શિખામણ સારી ખરી, પણ ઉદ્ધત કે અપાત્રને કહેવા જાઓ તો એ દ્વેશવર્ધક બને ! અવસરે એ દેવ-ગુરુ પ્રત્યે ય ગુરરો કરાવે. એમ પ્રારંભમા જે દોષ જેવું દેખાય પણ અંતે લાભકારી હોય તો એ ગુણુરૂપ ! ઔષધ કડવું છે પણ અંતે આરોગ્ય આપનાર હોય તો એ ગુણુરૂપ ! વહાલો છોકરો રડે એ ખરાબ, પણ નિશાળે પહેલવહેલો જતા રુએ છતાં અંતે સાફ માનીને એ ચલાવી લેવાય છે ને ? શુ એકાએક ખારીએથી નીચે કૂદકો મારવો એ સાફ ? ના, પણ આગ લાગી હોય ત્યારે એકાએક ખારીએથી કૂદી પડવાનું સાફ. તો જેનું પરિણામ સુંદર, તે જ કાર્ય સુંદર ! પરિણામ જેનું ખોટું, તે દેખીતું સાફ હોવા છતાં પણ ખોટું ! અનધિકારીને ધર્મ વિપરીત રીતે પરિણમે છે, માટે એને દેવાય નહિ. કાલિકસૂરિજી મહારાજ વિનયરત્નનો દલ ઓળખી ન શક્યા એમણે એને ચારિત્ર ધર્મ આપ્યો, પરિણામે વિનયરત્ને ઉઢાચી રાજાનું ખૂન કર્યું, અને કાલિકસૂરિજી મહારાજને પોતાને ધર્મહીનના અટકાવવા આપઘાત કરવો પડ્યો.

છેવટે ગ્રન્થકારે કહી દે છે. જિનાજ્ઞામા જ ધર્મ છે. ‘અનધિકારીને ધર્મ ન આપવો જોઈએ’ એવી જિનાજ્ઞા છે, માટે ન આપવામા જ ધર્મ ! ધર્મ અતીન્દ્રિય વસ્તુ છે. માટે સર્વજ્ઞ ભગવાનના વચનને આધારે ધર્મ-અધર્મનો વિવેક કરવો જોઈએ. ઔષધ અને પથ્યાપથ્યમા નિષ્ણાત વૈદ્યની સલાહ જ માનવી પડે છે, તેમ ધર્મ સંબધમા જિનવચન જ પ્રમાણ માનવું જોઈએ એ પ્રમાણ કરી ચાલવામાં કદાચ ફટાટોપવાળો ધર્મ ન પણ દેખાય, છતાં આતરિક રીતિએ ધર્મ-પરિણુતિ સિદ્ધ થતી આવે છે.

(લ૦) આહ—ક ઇવાનધિકારિપ્રયોગો દોષ इति ? उच्यते, स ह्यचिन्त्यचिन्तामणिकल्पमने-
कमवशतसहस्रोपात्तानिष्टदुष्टाष्टकर्मराशिजनितदौर्गत्यविच्छेदकमपि इदमयोग्यत्वाद्वाप्य न विधिवदासेवते,
लाभं चास्यापादयतीति ।

અર્થ : —પ્રશ્ન કરવામા આવે છે કે અનધિકારીને ચૈત્યવદન આપવામા એવો તે શો દોષ લાગે છે ? ઉત્તર આ છે કે : ચૈત્યવદન તો ખરેખર અચિન્ત્ય ચિન્તામણિ સમાન છે, ને અનેક લાખો ભવોના ઉપાર્જલા અનિષ્ટ અને દુષ્ટ કર્મોના સચયથી થતી દુર્ગતિ-દુર્દશાનું વિચ્છેદક છે ! છતાં અનધિકારી જીવ એ ચૈત્યવદનને પામીને વિધિસર આરાધતો નથી અને તેથી એને લઘુતા પમાડે છે.

વિવેચન :—અહીં પ્રશ્ન કરવામા આવે છે કે જો ચૈત્યવદન સ્વતઃ ઉત્તમ ચીજ છે, તો તે અનધિકારીને આપવામા શો દોષ લાગે છે ? એ પ્રશ્નનું સમાધાન અહીં ગ્રંથકાર મહર્ષિ ખતાવે છે; પરંતુ તે સમાધાન કરવા પૂર્વે ચૈત્યવદનની મહત્તા ખતાવે છે.

ચૈત્યવદન ‘અચિન્ત્ય ચિન્તામણિ’ એટલે શુ ? : ચૈત્યવદન સૂત્ર તો અચિન્ત્ય ચિન્તામણિ સમાન છે. લૌકિક ચિન્તામણિ માત્ર મનુષ્યના ચિન્તવ્યા જેટલું ફળ આપે છે, મનમા થાય કે,—‘ધન મળે’ તો ચિન્તામણિ ધન આપે, અર્થાત્ આપણી કલ્પનામા આવી શકે તેટલું જ આપે. જ્યારે આ ચૈત્યવદન એ અચિન્ત્ય-ચિન્તામણિ છે, એટલે કલ્પના બહારનું પણ ફળ આપે છે, મોક્ષ જેવા અકલ્પ્ય ફળને આપે છે !

પ્ર૦ મોક્ષ પણ ચિન્તવેલો જ હોય છે ને ? તો અકલ્પ્ય શી રીતે કહેવાય ?

ઉ૦—આપણને શાસ્ત્રે મોક્ષ શબ્દ શિખવાડ્યો ખરો, અગર આપણે યુક્તિથી સર્વ કર્મ રહિત અશરીરી અવસ્થાને મોક્ષ તરીકે જાણી ખરી, પરંતુ એમા જે અનંતજ્ઞાન, અનંતસુખના સ્વરૂપ છે તે કલ્પના બહારના છે ! એટલે શબ્દથી આપણે મોક્ષ ભક્ષે ચિતવીએ પરંતુ એના સ્વરૂપની કલ્પના આવવી મુશ્કેલ હોય છે. માટે મોક્ષ એ અચિન્ત્ય, અગમ, કલ્પનાતીત છે ! સ સારતુ સાયોગિક સુખ એક ડીઝીનું કહીએ તો મોક્ષનું અસાયોગિક સ્વભાવિક સુખ અનંતડીઝીનું છે ! સાયોગિક સુખના જ અનુભવમા દેવાયેલા આપણને એની કલ્પના કયાથી આવી શકે ? ખુદ કેવળજ્ઞાની પણ મોક્ષના સુખ જાણે ખરા, પરંતુ સંસારમા છે ત્યાં સુધી એ મોક્ષસુખનું સંવેદન ન કરી શકે જેમ ધન્વન્તરી વૈદ્યને તાવ આવ્યો હોય, તો એ આમ આરોગ્યના સુખનું જ્ઞાન ધરાવનારો હોવા છતાં એને અત્યારે સુખનું સંવેદન નથી હોતું ! મોક્ષવસ્તુને અનુભવ નથી માટે સુખ કલ્પનાતીત છે ! અચિન્ત્ય છે ! ચૈત્યવદન અંતે એ સુખ આપે છે ! માટે એ અચિન્ત્ય ચિન્તામણિ છે. તેમ પરલોકમા જે સદ્ગતિના સુખ આપે છે તે પણ મનુષ્યની કલ્પના બહારના સુખો હોય છે.

અનિષ્ટ અને દુષ્ટ કર્મ એટલે આવું ચૈત્યવદન લાખો ભવોથી સચિત કરેલા અનિષ્ટ દુષ્ટ કર્મોના સમૂહથી નિપજતી ભયાનક દુર્ગતિની દુર્દશાઓનો નાશ કરવાની તાકાત ધરાવે છે કર્મો અનિષ્ટ અને દુષ્ટ છે ! અનિષ્ટ એટલે અણુગમતા દુઃખને દેનારા જીવને થોડો પણ રોગ, અપયશ, અપમાન, વગેરે ગમતું નથી, એટલે અનિષ્ટ તો છે જ પણ સયોગવશાત્ નભાવી લેવા પડે છે. જ્યારે દુર્ગતિના અનિષ્ટ તો એવાં છે કે જે જરાય ચલાવી લેવાનું ગમે નહિ, એ અનિષ્ટો જીવને ચૂથી નાખતા સુધીના ભયંકર હોય છે. આજ દેખો છો ને કે દવા ખનાવવા વાદરાને કેવા ચૂથે છે ! મુલાયમ ચામડી ઉતારવા જીવતા ગભરૂ વાછરડાને કેવા રીખાવે છે ! પાપકર્મોના ગજથી ઉત્પન્ન થતી દુર્ગતિમા અત્માના જે ભયાનક ખેડાલ સર્જાય છે, એની કલ્પના પણ કમકમી કરાવે છે ! માટે કર્મ ભયંકર અનિષ્ટ છે !

તેમ ધર્મ અતિદુષ્ટ છે ! ધર્મની દુષ્ટતા અનેકાનેક દોષોને પોષવારૂપ છે. ધર્મના વિપાકથી નીપજેલી દુર્દશામા મોટમોટા દોષો પ્રગટ થાય છે, જે આત્માને નવનવા સયંકર દુષ્ટત્યોમા રુલાવે છે ! આવા અનિષ્ટ અને દુષ્ટ આઠે ય ધર્મથી નિપજતી દુર્ગતિની દર્દશાને, ચૈત્યવંન, અંત લાવે છે.

ચૈત્યવંનને લઘુતાઃ વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થ કરદેવને કરાતુ ચૈત્યવંન મહાન સાધના છે ! અનધિકારી જીવ આવા અકલ્પ્ય પ્રભાવશાળી પણ ચૈત્યવંનની ઉપાસના નથી કરતો, પરંતુ વિટંગણા કરે છે ! અર્થાત્ માત્ર અવિધિથી અને અબહુમાન-અનુચિતતાથી જાતે પાપ ઉપાર્જિ છે એટલું જ નુકશાન નહિ, પણ એ ચૈત્યવંન સૂત્ર અને એની ઉત્તમ ક્રિયાને લઘુતા પમાડે છે ! એ મહાન અનર્થ થાય છે. પોતે અનધિકારી હોવાથી એટલે કે બહુમાન આદિ મૌલિક આવશ્યક ગુણોવાળો નહિ હોવાથી, કેટલાય પ્રકારના અયોગ્ય વર્તણૂક કરે છે; જેથી ઘોડો કહે છે, ‘જોયો આ ઘોડોનો ધર્મ ? અને એના શાસ્ત્ર ? આવો નાલાયક જીવ પણ એ આદરી શકે છે !’ વગેરે વગેરે. ઘોડો તો બહારનું જોનારું, એટલે બહાર દેખે એવું કહે. ઘોડોને એ વિચાર થોડો જ છે કે કોઈ વ્યક્તિ કદાચ અયોગ્ય હોય તેથી ધર્મ હલકો નથી હોતો ? ઘોડોની એવી નિંદાથી ધર્મની અગણના ઉપરાત ખીજાઓ ધર્મમા આકર્ષાતા અટકે, એ પણ મહાન નુકશાન છે.

(છ૦) તતો વિવિસમાસેવકઃ કલ્યાણમિવ મહદ્કલ્યાણમાસદિયતિ । ઉત્તં ચ ‘ધર્મ્માનુષ્ઠાનવૈત્થ્યાત્ પ્રત્યપાયો મહાન્ ભવેત્, । રૌદ્રદુઃસ્રૌષજનકો દુષ્પ્રયુક્તાદિવૌપધ્યાત્ ॥’ इत्यादि ।

અતોઽનવિકારિપ્રયોગો પ્રયોક્તૃકૃતમેવ તત્ત્વતસ્તદ્કલ્યાણમ્ । इति तदधिकारितामवेत्यैतदध्या-
પને પ્રવર્તેત ।

અર્થઃ : તેથી, જેવી રીતે વિધિનો આરાધક કલ્યાણ પામે છે, તેમ આ અનધિકારી મહાન અકલ્યાણને પામે છે. કહ્યું છે કે, ‘ધર્મક્રિયાની વિપરીતતાથી મહાન અનર્થ થાય છે, જે જોટા વાપરેલા ઔષધની જેમ સયંકર દુઃખસમૂહને પેદા કરે છે.’ આ અનર્થ જોતા અનધિકારીને સૂત્ર આપવાથી થતું અકલ્યાણ, વાસ્તવિક રીતે તો આપનારે જ કયું કહેવાય. માટે સૂત્રની અધિકારિતા જોઈને પાત્રને જ તે લણાવવામા પ્રવર્તવું જોઈએ.

વિવેચનઃ-અનધિકારીને ધર્મ આપનાર દોષિતઃ—માનવ જેવો માનવસવ પામેલામાં પણ મહાન તફાવત જોવા જેવો છે કે જ્યારે યોગ્ય આત્મા ચૈત્યવંનને આરાધી જબરદસ્ત કલ્યાણને પામે છે, ત્યારે પેલો અયોગ્ય આત્મા એની આશાતના કરી મહાન અકલ્યાણને પ્રાપ્ત કરે છે ! આ વસ્તુ અંગે પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે કે—‘ધર્મનું અનુષ્ઠાન જેમ યોગ્ય રીતે કરાય તો આશીર્વાદરૂપ બને છે, તેમ ઉલટી રીતે કરાય તો એથી મહાનુકસાન નીપજે છે, જે સયાનક દુઃખોના થોડા આપનારું બને છે ! શાની જેમ ? કહેા, ઉંધી રીતે સેવેલા ઔષધની જેમ. શરીરે લગાડવાનું ઝેરી તેલ પી જાય તો ?

જો આ પંદર લક્ષણોના અભાવવાળી મનુષ્યની દશા નજર સામે રાખીએ, તો પછી એવા ગુણગૂન્ય આત્માના હાથમાં ચૈત્યવંન આવેલું કેવું ખતરનાક પરિણામ લાવે તે સમજાય એવું છે માટે તો જે અનધિકારીને ધર્મ આપે છે, એ પણ દોષપાત્ર છે

પ્ર૦ અનધિકારીની અયોગ્યતા એને સારે. ઉપકારી પુરૂષ ધર્મ આપે તેમા ઉપકારીનો શું દોષ ?

ઉ૦ આપનારનો ય દોષ છે ! ધર્મના અનધિકારીને ધર્મ એ આપે છે, માટે પેલો વિપરીત ધર્મ કરે છે. પછી એથી જે નુકશાન થાય, તેમાં દોષ આપનારનો કેમ નહિ ? અનધિકારી આત્મા ધર્મને આરાધવાને બદલે વિડ ખીને પર પરાએ એ ધર્મની નિંદા લઘુતા કરાવવા દ્વારા તથા જિનાઝાભગ સુધી

પહોંચવા દ્વારા ધોર પાપ ઉપાર્જ છે! તેમા વસ્તુસ્થિતિએ મૂળ નિમિત્ત તો ધર્મ આપનારો બન્યો. માટે જે લક્ષણો બતાવ્યા છે તેનાથી અધિકારિતાનો નિર્ણય કરી પછી જ એને ચૈત્યવંદન સૂત્રના અધ્યયનમા બેઠવો બેઈએ.

અયોગ્યતાની મુંઝવણ ટાળવાના એ ઉપાય.

પ્ર૦—તો હવે મુંઝવણ એ થાય છે કે અમારામા એવા ગુણ તો દેખાતા નથી, તો અમને પણ ધર્મ શુ ખોટી રીતે સેવેલ ઔષધની જેમ નુકશાન કરશે ?

ઉ૦ મુંઝાવાની જરૂર નથી. પહેલી વાત એ છે કે એ ગુણો પ્રાપ્ત કરવા આજથી જ પ્રયત્ન શરૂ કરી દો. એટલું દૃઢપણે સમજી રાખો કે ‘દયાળુ મહર્ષિઓએ ઉત્તમ સાધનાના જે આ અલૌકિક ગુણોરૂપી આવશ્યક નિદાન બતાવ્યા છે, એના વિના ચાલી શકે જ નહિ, એના વિના સાધનાની ઈમારત રચાઈ શકે નહિ, એના વિના સાધનાના ઉદ્દેશસમા ઉચ્ચત્તર ગુણસ્થાનકે ચઢી શકાય જ નહિ’ તેમ એ પણ હકીકત છે કે એ ગુણોને ઉપાર્જવા માટે આ ઉચ્ચ માનવસવમા સુદર તક છે. એ તક જતી કરી તો પછી કેટલી બધી આત્મવંચના ! કેટકેટલી ભાવી દુર્દશા ! માટે જ એ ગુણો કેળવવાના ધરબમ પુરુષાર્થ શરૂ કરી દો, એ માટે મન મજબુત કરી ઈચ્છાશક્તિ, સકલ્પશક્તિ વગેરેને દૃઢ કરી દો.

ધર્મ અને ગુણોમાં કક્ષાઓ છે:—ખીજ મહત્વની વાત એ છે કે જે ગુણો અને ધર્મો છે, એમા પણ અનેક કક્ષાઓ છે દરેક ધર્મ કે ગુણમા ઉપર ઉપરની ચઢતી વિવિધ કક્ષાઓ હોય છે. એટલે સંસવ છે કે એના એ જ ધર્મ કે ગુણ ઊંચી કક્ષાનો આપણે ન પ્રાપ્ત કર્યો હોય, પણ મધ્યમ કક્ષાનો, કે નીચેની કક્ષાનો ધર્મ કે ગુણ પ્રાપ્ત થયો હોઈ શકે છે. જ્યારથી આપણે ધર્મ કે ગુણનો અભ્યાસ શરૂ કરીએ ત્યારથી, અલબત્ત હૃદય નિર્દોષ અને શુદ્ધ લક્ષ્યવાળું હોવું બેઈએ, તો અતિ પ્રાથમિક કક્ષાનો પણ ધર્મ કે ગુણ આપણે પ્રાપ્ત કર્યો કહેવાય. ‘ક્રિયમાણં કૃતમ્’ એ સૂત્રથી ‘કરાતું’ પણ ક્યું’ કહેવાય છે. આ સમજ આશ્વાસન પૂરતી છે, પણ એથી સતોષ નથી માની લેવાનો. નહિતર ઉપરની કક્ષાનો ધર્મ કે ગુણ પ્રાપ્ત થવાને બદલે કદાચ જે ધર્મ કે ગુણ હશે તે ય ચાલ્યો જશે ! આપણે તો આ ગુણના અધિકાધિક સર્જન માટે સતત પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો બેઈએ. છતાં કક્ષા અંગેનું આ સમાધાન પોતાની ચિત્તની ખોટી મુંઝવણ ટાળવા માટે છે.

ધર્મ અધિકારીને આપતાં લાભ —

(લ૦) एवं हि कुर्वता आराधितं वचनं, बहुमतो लोकनाथ, परित्यक्ता लोकसंज्ञा, अङ्गीकृतं लोकोत्तरयान, समारोपिता धर्माचारितेति । अतोऽन्यथा विपर्यय इत्यालोचनीयमेतदतिसूक्ष्मा-ऽऽभोगेन ।

અર્થ: સાચે જ, આ પ્રમાણે કરનારે તો જિનવચનની આરાધના કરી, ત્રિલોકનાથને બહુ-માન્યા, લોકસંજ્ઞા ત્યજી દીધી, લોકોત્તર જહાજ સ્વીકાર્યું, ધર્માચરણનું આરોપણ કર્યું. આનાથી વિપરીત વર્તવામા તો ઉલટું જ પરિણામ, અર્થાત્ જિનવચનની વિરાધના વગેરે આવે. આ વસ્તુ અતિ સૂક્ષ્મ વિચારણાથી ચિતવવી.

વિવેચન: જેમ, ધર્મ અનધિકારીને અપાય, તો તેથી નીપજેલા અનર્થો બતાવ્યા, તેમ હવે અધિકારિતા બેઈને ધર્મ અપાય એના મહાન લાભ બતાવતા અન્યકાર મહર્ષિ કહે છે કે,

જિનવચનનો આરાધક:—(૧) અધિકારી બેઈને ધર્મ આપનાર આત્માએ જિનવચનની આરાધના કરી કહેવાય; ઉપાસના કરી કહેવાય, કારણ કે ‘અધિકારીને આપવું’ એવી જિનાજ્ઞા છે. ‘એવી

જિનાજ્ઞા છે માટે એ પ્રમાણે વર્તવું એમ સમજીને જ વર્તે તે જિનાજ્ઞાનો ઉપાસક ગણાય, જિનાજ્ઞાને માથે ધરનારો કહેવાય. જિનાજ્ઞાની ઉપાસના એ આ જગતમા શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે, શ્રેષ્ઠ સુકૃત છે, જીવનની શ્રેષ્ઠ સાર્થકતા છે, સફળતા છે.

ધ્યાનમા રહે કે આ કહેનારા સમર્થ મહાતાર્કિક પૂ. આચાર્યદેવ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ છે ! એમણે જિનાજ્ઞામા કેવા અનંત કલ્યાણ દેખ્યા હશે ! ક્ષણસર તર્ક-યુક્તિને ખાળુએ મૂકી જિનાજ્ઞા પર એમનું હૃદય કેવું સર્વાંશે ઓવારી જતું હશે ! તો પછી આપણે બીજે વિચાર જ શો કરવાનો ? એવા પ્રશ્ન વિદ્વાન અને તાર્કિક પ્રભાવક આચાર્ય મહર્ષિના દષ્ટાન્તથી પણ અર્થાત્ જ્યારે એમના જેવા ય જિજ્ઞાસામા લીન બન્યા છે, તો આપણે પણ જિનની આજ્ઞામાં લીન બની જવું જોઈએ.

(૨) બીજું, જ્યારે આત્મા જિનાજ્ઞાનો ઉપાસક બને ત્યારે જ એણે સાચી રીતે જિનનું ખડુ-માન ધર્યું કહેવાય, એ સાચી રીતે જિનેશ્વરદેવ શ્રી અર્હતપરમાત્મા પર આદર કરનારો કહેવાય ! પિતાનું વચન માન્ય કરનારો પુત્ર જ પિતા પ્રત્યે આદરભાવવાળો કહેવાય ! તેમ જિનવચન જ માન્ય કરે તે જ જિનને સાચો માનનારો ગણાય ! ‘જિન ગમે છે જિનનું વચન ગમતું નથી,’ એ ન ચાહી શકે. બન્ને ગમવાં જોઈએ. એમા વિશેષ કરીને જિનવચનની અથગ આરાધના જીવનમાં ઝગમગવી જોઈએ, તો જ ત્રિલોકનાથને આદરપૂર્વક હૃદયમા ધર્યાં કહેવાય છતાં આનો અર્થ એ નથી કે જિનવચન પર જ આસ્થા-પ્રીતિ રાખવાની છે, ને જિન પર કથું નહિ. જિનેશ્વરદેવ પ્રત્યે પણ ખૂબ જ પ્રીતિ-ભક્તિ કેળવવાની છે. એ પ્રીતિ હશે તો વચન પ્રત્યે માન ઉભું થશે. કહેવાય છે કે-‘પુરુષ વિશ્વાસે વચન વિશ્વાસ.’

(૩) ત્રીજા લાસમાં, અનધિકારીને ધર્મ ન આપનાર અને અધિકારીને ધર્મ આપનાર આત્માએ ઘોઠસંજ્ઞા તજી કહેવાય ઘોઠ કહે, “ચીજ સારી છે ન ? ગમે તેને આપી દો !” ના, એમ ન અપાય. સામાની પચાવવાની શક્તિ હોવી જોઈએ, નહિતર ફળવાને બદલે કૂટી નીકળે. જિનાજ્ઞાને અવગણી ઘોઠોને સારુ લગાડવાની વૃત્તિ એ ઘોઠસંજ્ઞા છે, ઘોઠહેરી છે. ઘોઠસંજ્ઞામા મનને જિન કરતાં ઘોઠનું સર્ટિ-ફિક્ટ કિમતી લાગે છે ! જિન કરતાં ઘોઠ પર વધુ ખડુમાન આવી બંધ છે અને અનુચિત આચરણ છે તે જુદું ! આ દ્વંષણરૂપ છે. ધ્યાનમા રાખો કે ઘોઠપ્રિયતા એ ગુણ છે, ને ઘોઠસંજ્ઞા એ દોષ છે ! ઘોઠપ્રિયતા મેળવવી જોઈએ, ને ઘોઠસંજ્ઞા ત્યજવી જોઈએ. ઘોઠસંજ્ઞાની પ્રવૃત્તિમા પહેલેથી જ ઉદ્દેશ મલિન હોય છે, માત્ર ઘોઠને રાજી રાખવાનો હોય છે; ત્યારે ઘોઠપ્રિય બનાવનારી પ્રવૃત્તિમા ઉદ્દેશ તો આત્મકલ્યાણનો જ હોય છે, આત્માના અહિતથી બચવાનો હોય છે ને જિનાજ્ઞાનો આરાધના કરવાનો હોય છે. બાકી ઘોઠપ્રિયતા તો સહેજે પ્રાપ્ત થઈ બંધ છે. એ માણસો દાન આપતા હોય, પણ ઘોઠસંજ્ઞાવાળો મનુષ્ય ઘોઠોમા સારા દેખાવાના ઉદ્દેશથી દે છે, તો ઘોઠપ્રિયતાવાળો મનુષ્ય આત્મકલ્યાણ અર્થે દાન દે છે. ઉદ્દેશમા મોટો ફરક. ઘોઠપ્રિયતા મેળવનારને કાંઈ એમ થતું નથી, કે ‘હું ઘોઠને પ્રિય બનું,’ પણ એનાં કૃત્ય એવાં ઉત્તમ હોય છે કે એ કૃત્યો જ એને ઘોઠપ્રિય બનાવે છે. એ ઘોઠવિરુદ્ધ કાર્યોના ત્યાગી હોય છે, નિંદા, હાસી, આચારભંગ, ઉદ્દેશવેશ વગેરે આ ઘોઠ-વિરુદ્ધ કાર્ય, ખરકમાંદિ-પરઘોઠ-વિરુદ્ધ કાર્ય અને સમ્પ્રવચનાદિ ઉભયઘોઠ-વિરુદ્ધ કાર્ય, આ વિરુદ્ધ કાર્યો એ આચરતો નથી જિનાજ્ઞાભંગ એ પરઘોઠ-વિરુદ્ધ કાર્ય છે. ઘોઠમા સારા દેખાવાના ઉદ્દેશથી એ જિનાજ્ઞા-ભંગ કરે તો ઘોઠસંજ્ઞામા ફર્યો ગણાય. ઘોઠો નિંદા માંભળવાના શોખી હોય, તેથી પોતે નિંદા કરી સંભળાવે, તો એ ઘોઠવિરુદ્ધ કાર્ય, ઘોઠસંજ્ઞાનું કાર્ય કયું કહેવાય એમ ઘોઠમા મોટા પ્રભાવક ધર્મગુરુ તરીકેની ખ્યાતિ મળે છે કે-‘આમણે આટલા બધાને ધર્મ પમાડ્યો,’ માટે ચોગ્ય-અચોગ્ય જોયા વિના બધાને પકડી પકડીને ધર્મ આપવા માટે, એ ઘોઠસંજ્ઞાનું કાર્ય કહેવાય ! ખરી રીતે તો ઘોઠ સારા કહો, યા નહિ, સ્વપરના કલ્યાણ જિનાજ્ઞા-પાલનને પકડી રાખવામાં છે માટે અધિકારિતા જોઈને જ ધર્મ આપે

તેણે લોકસંજ્ઞાને જીતી કહેવાય, લોકહેરિનો ત્યાગ કર્યો કહેવાય.

(૪) ચોથા લાભમાં, અધિકારિતા જોવા પર જેણે લક્ષ રાખ્યું તેણે તેા લોકોત્તર જહાજ, મુક્તિજહાજને સ્વીકાર્યું કહેવાય. જહાજમા બેસી ગયો કહેવાય । કારણ કે અધિકારિતા પર જેણે લક્ષ રાખ્યું એણે જિનાજ્ઞાને વળગી રહેવાનું રાખ્યું કહેવાય । જિનાજ્ઞા એ લૌકિક અર્થાત્ લોકપ્રસિદ્ધ સ્થૂલ દષ્ટિ અને છીછરા ધોરણથી પર છે; લોકમાર્ગની ઉપરના લોકોત્તર માર્ગને ફરમાવે છે; અને એ માર્ગ જ મોક્ષ તરફ જાય છે. માટે જિનાજ્ઞાનો માર્ગ એ લોકોત્તર જહાજ સમા છે. એ જિનાજ્ઞાના માર્ગને સ્વીકારનારે લોકોત્તર યાન સ્વીકાર્યું કહેવાય.

લૌકિક અને લોકોત્તર ધર્મ વચ્ચે તફાવત:—(૧) લૌકિક માર્ગ તેા કહે, ‘ ધર્મ વસ્તુ સારી છે ને ? ખસ, જને આપો તેનું કલ્યાણ થાય.’ ત્યારે શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માનો લોકોત્તર માર્ગ કહે છે, ‘ સારો પણ ધર્મ અધિકારી આત્માને જ કલ્યાણકર થાય ’ (૨) લૌકિક માર્ગમા જીવ, અજીવ આદિ પદાર્થો માનેલા હોઈ શકે, પરંતુ એકાન્ત ધર્મવાળા, અર્થાત્ નિત્ય તેા નિત્ય જ અથવા અનિત્ય તેા અનિત્યજ. તેમ સત્ તેા એકાન્તે સત્, એમ, વસ્તુ સ્વગુણથી ભિન્ન તેા એકાન્તે ભિન્ન. જ્યારે લોકોત્તર માર્ગમા પદાર્થો અનેકાન્ત ધર્મવાળા હોવાનું કહેવામા આવે છે (૩) લૌકિકમાર્ગ જગતના સર્જનની શક્તિવાળાને દેવાધિદેવ કહે છે, લોકોત્તરમાર્ગ અનંતગુણ-સંપન્ન, વીતરાગ, સર્વજ્ઞ, અને યથાર્થ જગદ્ દર્શનકરાવના નો ઉપકાર કરનાર ને દેવાધિદેવ કહે છે. (૪-૫) લૌકિકમાર્ગ જીવિરાધનાવાળાને પણ ગુરુ કહે છે, ને સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિકાદિ જીવોના નાશથી યુક્ત હોય એને શ્રેષ્ઠ ધર્મ માને છે, ત્યારે લોકોત્તરમાર્ગમા ત્રિકોટી પરિશુદ્ધ સૂક્ષ્મ અહિંસાદિ પંચ મહાવ્રત-યુક્ત હોય તે ગુરુ અને ‘ સૂક્ષ્મ જીવોના પણ ત્રિવિધ રક્ષા, ન મારું, ન મરાવું, મારતાને સારો ન માનું, સંમતિ ન આપું, ’-એનાથી યુક્ત હોય તે જ શ્રેષ્ઠ ધર્મ, એમ કહેવામા આવે છે. (૬) લૌકિકમા તેા માત્ર કરે તે ભરે, પાપક્રિયા કરે તેા પાપ લાગે, એમ મનાય છે. ત્યારે લોકોત્તર માર્ગ કહે છે ‘ જ્યા સુધી પાપત્યાગની સર્વાંશે પ્રતિજ્ઞા અર્થાત્ વિરતિધર્મ નથી લીધો, દિલમા પાપની અપેક્ષા પણ માત્ર બેઠી છે, પાપ ન કરવા છતા પાપને વરેલો છે, ગમે ત્યારે પાપક્રિયા કરવાને છૂટો છે, ત્યા સુધી પણ પાપ લાગે છે. (૭) લૌકિકમા જગતનું સ્વરૂપ, જીવનું સ્વરૂપ, ખંધ-મોક્ષનું મોક્ષમાર્ગનું, જ્ઞાનનું, આચારનું, પૂજ્ય પુરુષોનું વગેરે વગેરેનું સ્વરૂપ જુદું, ત્યારે લોકોત્તર જિનશાસનમા એનાથી ખંધું જુદું. (૮) લોકોત્તર જૈન ધર્મમા ચૌદ રાજલોક ક્ષેત્ર, સ્વર્ગ-નરકાદિ અસંખ્ય દ્વીપ સમુદ્રાદિ સ્થાનો, ૧૪ ગુણકસ્થાનકની ઉત્કાન્તિયોગ્ય જીવ, જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ ધર્મ, એના ૧૫૮ ઉત્તરભેદો, ધર્મના મિથ્યાત્વાદિ હેતુઓ, અનંત જ્ઞાન-દર્શન-વીર્ય-સુખાદિમય મોક્ષ, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્રમય, સવરનિર્જરામય મોક્ષમાર્ગ, જ્ઞાનાચારાદિ પંચાચારના વિવિધ પ્રકારો, અરિહંતાદિ પંચ પરમેષ્ઠી એ પૂજ્ય અને આદર્શ સાધુધર્મ, શ્રાવકધર્મ, જીવાદિ નવ તત્ત્વ, સ્યાદ્વાદાદિ સિદ્ધાન્તો, પ્રમાણ-નય-સપ્તસંગી-અનુગમ-અનુયોગ, ધર્માધિકારિતા, શ્રાવકની યોગ્યતા, સાધુ-યોગ્યતા ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ ઘણી વિશેષતાઓ છે । આવા લોકોત્તરમાર્ગમા જ ધર્મનું અધિકારીપણું પણ જોવા તરફ અવશ્ય લક્ષ આપવાનું ફરમાવ્યું છે. માટે કહેવામા આવ્યું કે-‘એવું લક્ષ આપનારે લોકોત્તર જહાજ અપનાવ્યું.’

૫. મા લાભમા કહ્યું, અધિકારિપણું જોનારે ધર્માચારિતાનું આસેવન કર્યું, ધર્માચારણ કર્યું, અધર્માચરણ નહિ ધમ્મો આળાપ પહિબન્ધો-ધર્મ એ વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માની આજ્ઞા સાથે પ્રતિબદ્ધ છે. આજ્ઞા ધર્મનું અધિકારિપણું જોવાની છે, એ જાળવનારે ધર્માચરણ કર્યું કહેવાય. અથવા કહેા કે સ્વ-પરના નાશ, વધુ નાશ ન થવા દેવો એ ધર્મ છે, અનધિકારીને ધર્મ ન આપનારે એ નાશ થતો અટકાવેા. એ જ ધર્માચરણમા આદ્યું કહેવાય. આ દષ્ટિએ અનધિકારીને ધર્મદાન કરનારે અધર્માચરણ આદ્યું

કહેવાય. સારાશમા ધર્માચારી ખનવુ હોય તેણે જિનાજ્ઞા પર ભાર આપવો જોઈએ, જિનાજ્ઞાને આગળ કરીને ચાલવું જોઈએ અને એ ખ્યાલ રાખવો જોઈએ કે જિનાજ્ઞા અનધિકારીને ધર્મ નહિ આપવાની છે. આનાથી જો વિપરીત વર્તાય તો ઉલટું પરિણામ આવીને ઉભું રહે છે; અર્થાત્ ઉપરોક્ત 'વચનારાધન, જગદ્ગુરુ-ખડુમાન .? વગેરે પાંચથી વિપરીત જિનવચનની વિરાધના, પરમાત્માની અવજ્ઞા, લોકસંજ્ઞાનો આદર, લોકોત્તર જહાજની ઉપેક્ષા અને અધર્માચરણને અવકાશ મળે છે આ વસ્તુ ખડુ સૂક્ષ્મમતિથી વિચારવા જેવી છે.

પ્ર૦-આટલી ખધી ચોકસાઈનો અર્થ તો એ છે કે કોઈને ય ધર્મ ન આપીએ તો તો વાધો નહિ ને ?

ઉ૦-ના, એ અર્થ નથી કે કોઈને ય ધર્મ ન આપવો. આમું રહસ્ય તો એ છે કે જે અધિકારી છે તેને અવશ્ય ધર્મ આપવો, અને જે અનધિકારી છે તેને અધિકારી ખનાવવાનો ઉપદેશ કરવો, અધિકારી ખનાવવા પ્રયત્ન કરવો, એ અત્યંત જરૂરી છે. એના ખદ્ધે 'શી શી રીને તમે યોગ્ય નથી,' એમ ખતાવ્યા કરવાથી તો સામાને હતાશ કરવાનું થાય છે ! ખુદ્ધિમેદ કરવા જેવું થાય છે ! સુકૃત અટકાવવા જેવું ખને છે ! એમા સલવ છે કે સામા આત્મામા નીચેની કક્ષાની યોગ્યતા આવતી હોય, છતાં અયોગ્યતા મનાવી જો એને હતાશ કરાય, એને ખુદ્ધિમેદ કરાય, તો એ સુકૃતથી અને કુલાચારના ધર્મથી પણ પાછો પડે, છે. એમા તો પરિણામે જિનશાસનનો પ્રવાહ મંદ પડી જવાનો સંભવ છે. ખરી રીતે પોને અધિકારિપણાના ગુણો મેળવ્યા હોય, તો એની લહાણી કરવાનું મન થાય ! ધન જુદી ચીજ છે, ધર્મ જુદી ચીજ છે. ધન મળે તો તે પોતાના પગ નીચે દાખી રાખવાનું મન થાય છે ! જ્યારે ધર્મ અને ગુણો ખડુમાનપૂર્વક મેળવ્યા હોય તો અવશ્ય એની લહાણી કરવાનું દિલ રહે છે !

પ્ર૦-આવો ફેર શાથી ?

ઉ૦-ધનને દાખી રાખવાનું જે મન થાય છે તે જન્મોજન્મના અભ્યાસથી થાય છે ! ત્યારે ગુણો જે મેળવ્યા છે, તે ગુણો પરના ખડુમાનથી નવા મેળવ્યા છે. તેથી 'આવા તારક ગુણો કેમ ખીજાઓ પણ પામે અને દુર્ગુણપિશાચો દૂર થાય,' એવી લગની છે. માટે એની લહાણી કરવાનું મન થાય અને થવું જ જોઈએ. સ્વયં જે અધિકારી છે તેને ખીજાને અધિકારી ખનાવવાનું મન ન થાય ? અધિકારી ખનાવે જ એવો નિયમ નહિ, પણ પ્રયત્ન જરૂર કરે ! આજનો કાળ એ આવી લાગ્યો છે કે સમ્યગ્દર્શન, દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિના ઉપદેશની જમ મૈત્રી આદિ પાયાની લાવનાઓનો ઉપદેશ, માર્ગાનુસારીના ગુણોનો ઉપદેશ, ધર્મની અધિકારિતા ગુણોનો ઉપદેશ વગેરેની વાત જરૂરી છે. જીવને અધિકારી થવાનો, યોગ્ય ખનવાનો ઉત્સાહ જાગે, ને અધિકારીતાના ગુણો આદરવાના એ પ્રયત્ન કરે, એનો ઉપદેશ દેવાની ખૂબ જરૂર છે. કેમકે આજ પૂર્વે ઉત્તમ કુલના ઉત્તમ આચારો અને સંસ્કારદાયી પ્રવૃત્તિથી જીવો સહેજે યોગ્ય ખનતા હતા ! આજે એ ઓછું દેખાય છે માટે એ જગાવવાની જરૂર છે. એવું ય ખને કે પોતાતામા ખડુ નીચી કક્ષાના અધિકારિતાના ગુણો આવ્યા હોય, અને પોતે આવકુધર્મ યા સાધુધર્મમાં પ્રવેશ્યો હોય, તો ય એ ગુણોને વિકસાવવા જોઈએ. અધિકારિતાને સગીન કરવી જોઈએ.

(લ૦) નહિ વચનોત્તમેવ પન્થાનમુલ્લક્ષ્યાપરો હિતાપ્યુપાય' । ન ચાનુમવામાવે પુરુષમાત્રપ્રવૃત્તેસ્તથેષ્ટફલસિદ્ધિઃ । અપિ ચ લાધવાપાદનેન શિષ્ટપ્રવૃત્તિનિરોધતસ્તદ્વિધાત્ત एव ।

અર્થ જો જિનવચને કહેલા માર્ગનું ઉલ્લઘન કરાય, તો તો પછી કલ્યાણનો ખીજો કોઈ ઉપાય નથી અનુભવ વિના પુરુષની પ્રવૃત્તિ માત્રથી તેવું ઈષ્ટ ફળ સિદ્ધ થતું નથી ઉલટું (અનધિકારીને

મતિકલ્પનાએ ધર્મ આપવા જતા ધર્મની) હલકાઈ કરાવવાનું થાય છે, અને તેમ થવાથી શિષ્ટ પુરુષોની (ધર્મમાં) પ્રવૃત્તિ અટકવા દ્વારા ધર્મનો નાશ જ આવીને ઉભો રહે છે

વિવેચન : વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવ શ્રી તીર્થ કર લગવાનની વાણીએ ફરમાવેલ કલ્યાણમાર્ગ એ જ આદરણીય છે. એ કલ્યાણમાર્ગનું ઉલ્લંઘન કરીને ખીજ ત્રીજ મનઃકલ્પિત માર્ગે કલ્યાણ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી.

ધર્મમાં આપમતિ કેમ ન ચાલે ?

પ્ર૦—માણસને કોઈ હિતનો માર્ગ દેખાય ને એ રીતે જો એ પ્રવૃત્તિ કરે તો શું હિત ન થાય ?

ઉ૦ માણસને જમાં અનુભવ નથી તેમા એમને એમ મતિકલ્પનાએ પુરુષાર્થ કરવા માત્રથી ફળસિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. જગતમા કાર્ય જે જાતના હોય છે, એક કાર્ય એવું કે જેમા ફળ સામાન્યતઃ નિશ્ચિતરૂપે દેખાય, દા. ત. ખેતીના કાર્યમાં પાકનું ફળ સામાન્યથી દેખાય છે, ત્યારે ખીજ કાર્ય એવા હોય છે કે જેમા તે તે પ્રવૃત્તિ સાથે ફળ નિશ્ચિત ન હોય, દા. ત. નિધાન અગે જ્યા ત્યા જમીન ખોદવા વગેરેની પ્રવૃત્તિ કરે અને નિધાન વગેરે મળે જ, એવો નિયમ નહિ. તો પહેલા પ્રકારની પ્રવૃત્તિમા પોતે પાક વગેરે ફળ જીએ છે, તેથી તેના ઉપાયમૂલ ખેતી વગેરેના પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે કરવાથી પોતાનું ઇચ્છિત ફળ સિદ્ધ કરી શકે છે. પરંતુ ખીજ પ્રકારના કાર્યમાં સામાન્યથી એમ ખમર નથી કે ગમે તે જમીન ખોદવા વગેરેનું કયું એટલે નિધાનાદિ મળશે જ. ત્યા તો ફળ અદૃશ્ય છે. તેથી તે વિષયના નિષ્ણાત આપ્ત પુરુષોએ ચિંધેલા ઉપાયમા પ્રવૃત્તિ કરવામા આવે, અર્થાત્ શુભ નિધાન જાણવાની વિદ્યામા નિષ્ણાત પુરુષ એમ કહે કે—‘અમુક સ્થળે ખોદો તો નિધાન મળશે,’ ને ત્યાં જ ખોદવાની પ્રવૃત્તિ કરે, તો નિધાનરૂપી ફળ મળે છે, અન્યથા નહિ. એટલે કે મતિકલ્પનાએ ખોદવા માત્રથી નિધાન મળતું નથી. બસ, એ રીતે ચૈત્યવન્દનનું કાર્ય પણ આ ખીજ પ્રકારનું અદૃશ્ય ફળવાળું કાર્ય છે. એમા ફળ અગે પોતાનો અનુભવ નથી કે ‘ચૈત્યવન્દનમાં પ્રવૃત્તિ કરી અને એનું આ વિવક્ષિત ફળ મળ્યું. ચૈત્યવન્દનનું’ ફળ તો શુભ અધ્યવસાય દ્વારા જ્ઞાનાવરણાદિનો ઈર્મક્ષય થવાનું છે. જેની રીતે ‘કયા ખોદવાથી કેવું નિધાન મળે’ એ દેખાતું નથી. તેમ ચૈત્યવન્દનના કેવા પ્રકારના અનુષ્ઠાન—આચરણથી કેવો ઈર્મક્ષય થાય છે, યા થાય કે ન થાય, એ ફળ અતીન્દ્રિય છે, ચર્મચક્ષુ દ્વારા કે યથેચ્છ કલ્પના વડે દેખાતું નથી તો એમા યથેચ્છ પ્રવૃત્તિ શું કામ લાગે? એ તો આપ્ત પુરુષોએ ચિંધેલા માર્ગે પ્રવર્તવાથી જ ફળ નીપજે.

સારાશ એ છે કે—‘ધર્મનું આવું આવું ચોકસ સ્વરૂપ છે, અને એમાથી જ આવું આવું ફળ નીપજે છે,’ એ ખંને વસ્તુ અતીન્દ્રિય છે, ઇન્દ્રિયગોચર નથી માટે એવા અતીન્દ્રિય ધર્મની સાધના કરવા એના જાણકાર મહાપુરુષનું માર્ગદર્શન જોઈએ જ. આપમતિએ યોગ્યતા વિના કેવળ ક્રિયાદૃષ્ટિથી ધર્મમા ફેફકો મારવાથી સફળતા ન મળે. એટલા માટે જ આપ્ત પુરુષોદ્વારા ઉપદેશાયેલી રીતે જ ચૈત્યવન્દનાદિમા પ્રવર્તવું જોઈએ, અર્થાત્ ત્યા મતિકલ્પના મુજબ નહિ, પણ જ્ઞાનીના અનુભવની સલાહ અનુસાર આપણે ચાલવું જોઈએ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવની પરિસ્થિતિ સાચવીને જે ધર્મ કરવામા આવે, તેમા જિનેશ્વર-દેવોના વચનનું જ માર્ગદર્શન કામ લાગે માટે ધર્મનું જે ઉચ્ચ ફળ ને શુભ અધ્યવસાયોદિની પ્રાપ્તિ છે, તે જિનવચનનું ઉલ્લંઘન કરનારને ન મળે.

તેમ, એ શુભ અધ્યવસાયોદિ પ્રાપ્તિરૂપ ફળ ન મળે એટલું જ નુકશાન જિનવચનના ઉલ્લંઘનમા નથી, કિન્તુ વચન—વિરુદ્ધ ધર્મની સાધનાથી એ ધર્મને પણ લઘુતા લગાડે છે! કારણ કે ધર્મ યથેચ્છ રીતે આરાધવામા એ જિનવચનોક્ત યોગ્યતા અને વિધિની અવગણના કરી રહ્યો છે. અયોગ્યતા અને અવિધિ આદરે છે, તેથી લોકમા ધર્મનું મૂલ્યાક્રમે ય ઘટાડે છે! લોકને ધર્મ તરફ આકર્ષવાને બદલે ધર્મ તરફ

જુગાસા, હલકો વિચાર કરાવી જાય છે ! શિષ્ટ-પ્રવૃત્તિનો નિરોધ કરે છે ! ધર્મનું ખીજ તો ધર્મ-પ્રશંસા છે. એ ધર્મપ્રશંસાના અભાવે ઇતર શિષ્ટ પુરુષોને, મધ્યસ્થ પુરુષોને અને જોઈને પગલું માડનાર પુરુષોને ધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતા અટકાવાય છે ! અથવા અહીં ‘શિષ્ટ-પ્રવૃત્તિ-નિરોધ’નો ખીજો અર્થ આ, શિષ્ટપ્રવૃત્તિ એટલે શિષ્ટાચાર, તેનો લોપ થાય છે. પૂજ્ય પૂજ એ મહાન શિષ્ટાચાર છે.

પ્ર૦ પૂજ્ય પૂજના શિષ્ટાચારને મહાન કેમ કહેવાય છે ?

ઉ૦ પ્રતિવન્ધાતિ હિ શ્રેયઃ પૂજ્ય-પૂજાવ્યતિક્રમઃ પૂજ્યની પૂજનો જ્યાં લોપ કરાય છે, ત્યાં કલ્યાણ અટકી જાય છે, એથી પૂજ્યપૂજ એ મહાન શિષ્ટાચાર આજના કાળે માતા કે પિતા, પુત્રને માટે તેઓ પૂજ્ય હોવા છતાં પુત્રો તરફથી એમનો ઉચિત વિનય-ભક્તિ વગેરેનો લોપ થતો દેખાય છે, તો એ પુત્રો કલ્યાણ પણ શુ સાધે છે ? પૂર્વે મોટા રાજાઓ પણ પૂજ્ય મુનિજનોની પૂજ-ભક્તિ લોપતા નહોતા, તો કલ્યાણ સાધી જતા હતા. આજે એ મુનિજનોની પૂજ-ભક્તિના લોપથી કુદરતના લોપ ઉતરી પડતા દેખાય છે !

પૂજ્યની પૂજના ઉલ્લંઘન હોય તેનામાં ત્યાગ, સયમ જેવા મહાધર્મની પણ કિંમત ન રહે એ સહજ છે. જમાલ્લીમાં વૈરાગ્ય હતો, ત્યાગ હતો, સયમ હતો, જ્ઞાન હતું; પણ ‘મહાવીર પ્રભુ પૂજ્ય છે, તો એમની પૂજ તરીકે એમના વચનનો વિરોધ ન કરવો જોઈએ’ એ નહોતું ! તો એના સયમાદિની કોઈ કિંમત ન રહી અને સંસાર વધાર્યો ! એણે એટલુય ન વિચાર્યું કે-‘કરોડો શિષ્ટજનો અને ઇન્દ્રો જેવા પણ એ પ્રભુની પૂજ-સત્કાર કરે છે, એ દૃષ્ટિએ પણ એમનો વિરોધ ન કરતા સમર્પિતભાવ રાખવો જોઈએ.’ આ જો નહિ તો કલ્યાણ કયા સસ્તુ પડ્યું છે ?

પૂજ્ય પુરુષોની પૂજનો લોપ કલ્યાણનો અવરોધ કરે છે. જે સ્વેચ્છાએ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે છે, એ પૂજ્યની પૂજરૂપ શિષ્ટાચારનો લોપ કરનારો બને છે, ને તેથી, ‘અર્જ’ એતા ધર્મથી પ્રાપ્ત થતા સુંદર ઇષ્ટફળનો જ એ લોપ કરી રહ્યો છે. ધર્મ કરવો છે કલ્યાણ માટે, તો સમજવું જોઈએ કે કલ્યાણ જીન-વચને કહેલા માર્ગે જ સાધી શકાય. જીનવચનને ઉલ્લંઘીને કલ્યાણસાધક ધર્મ-તત્ત્વ બની શકે નહિ.

અહીં જોવા જેવું છે કે શ્રી હરિભદ્રસુરિજી મહારાજ કે જમને કેટલાકો મધ્યસ્થભાવવાળા એટલે કે સર્વધર્મ-સમભાવવાળા માને છે, એ મહાપુરુષ જિનોક્ત ધર્મ પ્રત્યે કેટલા બધા પક્ષપાતી છે ! ત્યારે શું એઓશ્રી મધ્યસ્થભાવવાળા નથી ? અવશ્ય છે, પરંતુ યુક્તિયુક્ત વચન તપાસવામાં મધ્યસ્થભાવવાળા છે. બાકી એ તપાસ કર્યા પછી સર્વજ્ઞવચન જ એમને યુક્તિયુક્ત લાગવાથી તે વચનના તો પક્ષપાતી બની રહે છે. તેમ, તેઓશ્રી ઇતરની નિંદા-તિરસ્કાર નથી કરતા, એ એમનો મધ્યસ્થ સ્વભાવ કહી શકાય.

અપવાદ-માર્ગનું સ્વરૂપ

(લ૦) અપવાદોડપિ સૂત્રાવાધયા ગુરુલાઘવાલોચનપરોડધિકદોષનિવૃત્ત્યા શુભં શુમાનુબન્ધી મહાસત્ત્વાડસેવિત ઇત્સર્ગભેદ એવ, ન તુ સુત્રવાધયા ગુરુલાઘવચિન્તાડમાવેનાહિતમહિતાનુબન્ધ્યસમન્વજસં પરમલાઘવકારિ ક્ષુદ્રસત્ત્વવિજૃમ્ભિતમિતિ ।

અર્થ: અપવાદ પણ સૂત્રને બાધ કર્યા વિના ગૌરવ-લાઘવની વિચારણાવાળો હોવો જોઈએ; (ઉત્સર્ગ ન સેવવામા ઉપરિથિત થતા દોષ કરતા) અધિક દોષથી મુક્ત બનીને હિતકારી તથા હિતની પરપરાનો સર્જક હોવો જોઈએ, ને મહાપુરુષોએ આચરેલો હોવો જોઈએ તેવો અપવાદ પણ ઉત્સર્ગનો જ એક ભેદ છે, બાકીનો અપવાદ ઉત્સર્ગનો ભેદ નહિ; અર્થાત્ સૂત્રને બાધા પહોચાડીને ગૌરવ-લાઘવની ચિન્તા મૂકી દેવાથી અહિતકારી તેમજ અહિતની પરપરા સર્જનારો, અનુચિત અને પરમગુરુ પરમાત્માને લઘુતા પમાડનારો, તથા ક્ષુદ્ર જીવોએ આચરેલો અપવાદ એ ઉત્સર્ગના પ્રકારરૂપ નથી બની શકતો.

વિવેચન :

પ્ર૦ અનધિકારીની ગતાનુગતિકરૂપે કરાતી ચેત્યવન્દનાદિ ક્રિયા ભલે ઉત્સર્ગમાર્ગની અર્થાત્ મુખ્ય માર્ગ તરીકેની ન હો, પરંતુ અપવાદ-માર્ગ તરીકેની તો સ્વીકારી શકાય ને ?

ઉ૦—એને અપવાદ તરીકેની પણ ક્રિયા ન કહેવાય, કેમકે અપવાદ પણ સૂત્રને અર્થાત્ જિનાગમને બાધ ન કરે એવો જોઈએ. સૂત્ર પોતે જ ઉત્સર્ગની જેમ અપવાદો પણ બતાવે છે, ત્યારે સૂત્રે અનાધિકારીના ધર્મને અપવાદરૂપે પણ ફરમાવ્યો નથી, તેથી મનમાન્યે અપવાદ ચાને સૂત્રને બાધક બને એવો અપવાદ તો આદરણીય કયાથી બની શકે ? જિન-વચને કહેલા અપવાદો જ અપવાદ તરીકે ચાલે, જાતે ઉપગ્રવેલા નહિ. એવા અપવાદનું સ્વરૂપ આવા આવા પ્રકારનું હોય છે:

સાચા અપવાદનાં લક્ષણ

(૧) ઉત્સર્ગ-અપવાદનો ઉદ્દેશ એક જોઈએ વિશુદ્ધ આગમમા એ ખૂબી હોય છે કે ઉત્સર્ગ જ ઉદ્દેશથી હોય છે તે જ ઉદ્દેશથી અપવાદ હોય છે, અર્થાત્ અપવાદ પરિણામે ઉત્સર્ગનો પોષક હોય છે દા. ત. મુનિને માટે ઉત્સર્ગ માર્ગ એ કે પૃથ્વીકાય, અપકાય વગેરે જીવોની પણ હિંસા ન કરાય, એનો ઉદ્દેશ સયમનું પાલન છે. હવે એ સયમ તો જ ટકે કે મુનિ વિહરતા રહી ગૃહસ્થ પરના રાગ આદિમા ન ફસાય હવે વિહરતા રહેવામા કદાચ વચમા નહીં ય આવે તો વિધિસર પાણીમા પગ મૂકી નહીં પાર કરે. આમા અલગત્ હિંસા છે, તેથી એ અપવાદ ગણાય, પણ ઉદ્દેશ સંયમનો છે; તેથી એ આપવાદિક હિંસા ઉત્સર્ગને અને સૂત્રને બાધક નથી બનતી. ત્યારે વૈદિક ધર્મમા ઉત્સર્ગ બતાવ્યો કે-‘માર્હિસ્યાત્ સર્વભૂતાનિ’ અર્થાત્ કોઈ પણ જીવની હિંસા ન કરવી, જ્યારે અન્ય સ્થળે, ‘અજૈર્વષ્ટવ્યમ્’ અર્થાત્ ‘બકરાથી યજ્ઞ કરવો’ ઇત્યાદિ વિધાન કરાય છે ! આ આપવાદિક

હિંસા કહેવાય કે કેમ, એ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. પરંતુ આવા હિંસક યજ્ઞનો ઉદ્દેશ સ્વર્ગાદિની સિદ્ધિ છે. ત્યારે ઉત્સર્ગમાર્ગની અહિંસાનો ઉદ્દેશ પરમ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ છે. આમ ઉદ્દેશની ભિન્નતા હોવાથી હિંસા-સૂત્રને મૂળ ઉત્સર્ગના અપવાદનું સૂત્ર કહી શકાય નહિ. કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજ પણ કહે છે કે-‘નાન્યાર્થમુત્સૃષ્ટમપોષતે ચ’ અર્થાત્ જે ઉદ્દેશથી ઉત્સર્ગ નિયમ બાધ્યો હોય, તેના કારણે ભિન્ન ઉદ્દેશ કહેલું વિધાન એ પેલા ઉત્સર્ગના અપવાદમાં ગણી શકાય નહિ; માટે એ ઉત્સર્ગના સૂત્રને બાધા કરનાર’ કહેવાય જૈનદર્શનમાંના ઉત્સર્ગ-અપવાદના વિધાનોનો ઉદ્દેશ એક જ હોવાથી એ અપવાદો ઉત્સર્ગના સૂત્રને બાધા નથી પહોંચાડતા.

(૨) અપવાદનું બીજું લક્ષણ ગૌરવ-લાઘવનો વિચાર.—અપવાદનું બીજું લક્ષણ એ છે કે જ્યાં ગૌરવ-લાઘવનો પૂરો વિચાર કરાતો હોય, અર્થાત્ એ વિચારાતુ હોય કે વધુ દોષ શામાં અને એછો દોષ શામાં ? ઉત્સર્ગ પકડી રાખવામાં કે અપવાદ સેવવામાં ? તેમ એ જોવાનું હોય કે ઉત્સર્ગથી લાભ શો અને અપવાદથી વધુ લાભ શો ? આમ, ગૌરવ-લાઘવના બે અર્થ, વધુ-એછો દોષ, અને વધુ-એછો લાભ અલાભ-લાભની દૃષ્ટિએ કહીએ તો ગૌરવ-લાઘવ એટલે લાભાલાભ નહિ પણ લાભાનુલાભ. લાભાલાભમાં તો એક બાજુ લાભ આવે, અને બીજી બાજુ અલાભ એટલે કે નુકશાન આવે ત્યારે લાભાનુલાભમાં એક બાજુ લાભ છે અને બીજી બાજુ અનુલાભ એટલે કે લાભની પાછળ લાભ અર્થાત્ લાભની પરંપરા આવે હવે ઉત્સર્ગ અપવાદ બંને સામે આવે ત્યારે એ જોવાનું કે ઉત્સર્ગ પકડી રાખી અપવાદ ત્યજવામાં દોષ વધુ-એછો કે ઉત્સર્ગ છોડી અપવાદ ભજવવામાં દોષ વધુ-એછો ? એમ એ વિચારવું જોઈએ કે અપવાદ ન સેવતાં ઉત્સર્ગ પકડી રખાય તો વધુ લાભ શું ? અને ઉત્સર્ગ છોડી અપવાદ સેવાય તો વધુ લાભ શું ? પૂર્વે કહી આવ્યા કે સાધુને ઉત્સર્ગથી સૂક્ષ્મ જીવની પણ હિંસા કરાય નહિ. એટલું જ નહિ પણ અપવાદ નહીં ઉતરવાનું ય વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. અલબત્ત નહીં ઓળંગીને જતા પાણીની વિરાધના થાય છે, પણ એ અપવાદ હિંસા છે. કેમકે એમ કરીને ય વિહાર ચાલુ રાખવામાં પરીસહો સહાય છે, કાયદૂદેશ-તપથી કર્મ અને કાયા કસાય છે. ગૃહસ્થો પ્રત્યેના રાગથી ય બચાય છે, ને દોષિત ગોચરી, પાપકથા આદિથી ય બચી સંયમ સચવાય છે. આ બધા મોટા લાભો છે. એના બદલે એ અપવાદ ન સેવતા સ્થિરવાસ કરવામાં આવે તો ભલે નદીના પાણીની હિંસા ન થાય અને એ લાભ ખરો; પરંતુ સમજવું જોઈએ કે એ લાભ છે ત્યારે નુકશાન ઘણું છે ! પરીસહાદિ શુભાવાય, રાગ થાય, સંયમ, ઘવાય વગેરે વગેરે. આમ ગૌરવ-લાઘવનો વિચાર કરવાપૂર્વક અપવાદ હોય એમ વિચારતા જિનાજ્ઞાના થોડા પણ ઉલ્લેખ નથી કરાતી ધર્મવ્રત્તિ એ અપવાદ માર્ગમાં ન આવી શકે, માટે એવો અપવાદ ન સેવવામાં જિનાજ્ઞાની આરાધનાનો મોટો લાભ છે.

(૩) અપવાદનું ત્રીજું લક્ષણ શુભપાત્રું અપવાદ એવો જોઈએ કે જે શુભ હોય, હિતકારી હોય. દા ત પિતા, ગુરુ વગેરેને પગ ન અડાડાય, એ ઉત્સર્ગમાર્ગ કહેવાય, પરંતુ એમને શારીરિક તકલીફમાં જરૂર પડે એમની પીઠ પર ઉભા રહેવું પડે અને પગેથી કચરવી પણ પડે; આ અપવાદ-માર્ગ છે, શુભ છે, કેમકે ઉપકારી પૂજ્યની સેવા માટે પગ લગાડાય છે. એમ અહિંસા ધર્મ એ ઉત્સર્ગમાર્ગ; પરંતુ ગૃહસ્થને જિનભક્તિ માટે પૃથ્વીકાય જીવના પાષાણુમાથી બિબ્બ બનાવરાવવું, મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરાવવી તથા પૂજામાં અભિષેક-પુષ્પરોપણ વગેરે કરવા, એમાં એકેન્દ્રિય જીવની જે હિંસા થાય તે અપવાદિક હિંસા છે, કે જેને સ્વરૂપહિંસા કહેવામાં આવે છે એટલું ધ્યાનમાં રહે કે ગૃહસ્થને એકેન્દ્રિય જીવની હિંસાના ત્યાગનું વ્રત નથી, એટલે એ હિંસામાં વ્રતભંગ નથી, છતાં હિંસા તો છે જ. તો પણ એનો આશ્રય લઈને જ એ જિનભક્તિ કરવાની પરિસ્થિતિમાં છે, માટે એ હિંસા સ્વરૂપહિંસા છે. ત્યાં જિનભક્તિના ઊંચા ભાવોલ્લાસ, પરમાત્માના ગુણો-સુકૃતોની ઊંચી

અનુમોદના, ભવનિર્વેદ વગેરેના લાભ મળે છે, માટે એ શુભ છે. એમ સાધુને રોગમા ચિકિત્સાંકરાવવી પડે ત્યાં અપવાદ-માર્ગનું સેવન થાય છે, પરંતુ એ સમાધિ અને રત્નત્રયીની અધિક સાધના માટે હોવાથી શુભ છે. આ અપવાદો શુભાનુબંધી પણ છે.

(૪) અપવાદની ચોથી ખાસિયત : શુભાનુબંધિતા: સમ્યગ્ અપવાદ જેમ સૂત્રને ખાધક ન હોય, ગૌરવ લાઘવનો વિચારવાળો હોય, શુભ હોય, તેમ શુભાનુબંધી અર્થાત્ શુભની પરપરાવાળો હોય છે. અપવાદ શુભ હોય તેટલા માત્રથી ખસ નથી. શુભ તો એકવાર પુણ્યબંધ કરાવી આપે, ધર્માનુકાન હોય એટલે પુણ્ય તો ખંધાય; પરંતુ એ પુણ્યના ઉદય વખતે આત્મા જે મોહમૂઢ અને તો એ પાપ વધારે કરવાનો ! પરિણામે અશુભની પરપરા ! માટે કહેવાય છે કે શુભ હોવા ઉપરાંત અપવાદ શુભાનુબંધી જોઈએ. એ શુભાનુબંધી તો જ અને કે જે એ જિનાજ્ઞાથી વિહિત હોય; ઉત્સર્ગમાર્ગના જિજ્ઞા ઉદ્દેશનો સારી રીતે સમર્થક હોય. દા. ત. ઉપર કહેલા અપવાદો શુભ ભાવની પરંપરા સર્જે છે એમ, આધાકર્મી આહાર એટલે કે સાધુ માટે ખનાવેલો આહાર સાધુથી ન લેવાય, આ ઉત્સર્ગ-માર્ગની આજ્ઞા છે, પણ ‘સન્મતિ-તર્ક’ જેવા સમ્યગ્દર્શનાદિને વિશુદ્ધ કરનારા મહાશાસ્ત્ર લખવા નિમિત્તે કદાચ તેવા દેશમા જવું પડે ને ત્યાં આધાકર્મી સિવાય ખીજે આહાર મળે એમ ન હોય, તો કહ્યું અપવાદો આધાકર્મી લઈને પણ તે શાસ્ત્ર લખે તો પણ વ્રત-લગ નહિ

‘સન્મતિ-તર્ક’ શાસ્ત્ર એ સમર્થ તાર્કિક શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર મહારાજની તર્કશુદ્ધ મહા-ભવ્ય કૃતિ છે. એમા નિશ્ચયનય અને વ્યવહાર-નયના વિસ્તૃત, સ્પષ્ટ અને યુક્તિસિદ્ધિ નિરૂપણો કરી વસ્તુદર્શનના વિવિધ દૃષ્ટિબિંદુઓ એમણે રજુ કર્યા છે. એકાતવાદી મતોમા ઉભા થતા દોષોના સચોટ સ્ફોટ કરવાપૂર્વક અનેકાંતવાદની શુદ્ધતા ખતાવી એનો વિજય-ધ્વજ ફરકાવ્યો છે. સમ્યગ્દર્શનને શુદ્ધ અને દઢ કરનાર આ ગ્રન્થ એવો અદ્ભુત છે કે જોઈ એનું અધ્યયન કરવાનું વિધાન છે. આધાકર્મી આહાર લઈને જ લખવા રહેવું પડે એમ હોય તો એમ પણ રહીને લખવાનું કેમ કહ્યું ? એટલા જ માટે કે એ ત્યાગ સયમના વિકાસ અર્થે છે; કેમકે સન્મતિ-તર્ક જેવા શાસ્ત્રના અધ્યયનથી સમ્યગ્દર્શન જે દઢ અને નિર્મળ બને છે તે સંયમ-શુદ્ધિ અને સયમ-વિકાસમા ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ચારિત્રોપદેશક જિનવચન અને ચારિત્રની શ્રદ્ધા એ સમ્યગ્દર્શન છે. એ સમ્ય-ગ્દર્શન જ્યારે વધુ દઢ અને નિર્મળ થાય ત્યારે આચરણુ પણ અધિક શુદ્ધ થવા માટે, એ સહજ છે. આ શુભ કહેવાય, અને તે સમ્યગ્દર્શન અને ચારિત્ર આગળ વિકસતાં ક્ષાયિક ભાવના સમ્યગ્દર્શન અને ચારિત્ર, યાવત્ કેવળજ્ઞાન સુધી લઈ જાય છે, આ શુભાનુબંધી કહેવાય. એમ ખીજી રીતે જોઈએ તો, આધાકર્મી આહારાદિના ત્યાગવાળા સયમનો ઉદ્દેશ કર્મક્ષય છે. હવે જે આધાકર્મ સેવીને પણ સન્મતિ-તર્ક આદિ લખાય તો તે સન્મતિ-તર્કાદિ શાસ્ત્રોમા સૂક્ષ્મ દ્રવ્યાનુયોગની વિચારણા હોવાથી એનો સ્વાધ્યાય એ જાતી કોટિનો જ્ઞાનયોગ બને છે, ને તે વિપુલ કર્મક્ષયનું તથા ભાવી માટે ઉચ્ચ સંસ્કરણનું ફલ આપે છે. એટલું ધ્યાનમા રહે કે સન્મતિ જેવાના પણ અધ્યયનમા નિર્દોષ આહાર ન જ મળે તેમ હોય તો જ દોષિત આહારની વાત છે. આમ શુભ અને શુભાનુબંધી અપવાદ એ સાચો અપવાદ કહેવાય

પ્ર૦- અપવાદ શુભ અને શુભાનુબંધી બનશે કે કેમ, તે જોવાની કોઈ ચાવી છે ?

ઉ૦.—હા, અપવાદ બે રીતે સેવાય; એક પુષ્ટાલબનથી, ખીજે અપુષ્ટાલબનથી, પુષ્ટાલબનથી, સેવેલો અપવાદ શુભ ને શુભાનુબંધી બને છે, અપુષ્ટાલબનથી સેવેલો અપવાદ અશુભ ને અશુભાનુબંધી બને છે પુષ્ટાલબન એટલે અપવાદ સેવવાનું આલબન, અર્થાત્ અપવાદ સેવવાનો ઉદ્દેશ યાને પ્રયોજન

પુષ્ટ હોય, સખળ હોય, ઉત્સર્ગ-સેવનના ઉદ્દેશને જ સાધનારો-સંરક્ષનારો હોય, તો એ અપવાદ પુષ્ટાલંબનથી સેવ્યો કહેવાય.

પુષ્ટાલંબન તરીકે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર-અવચન, વગેરે ગણાય. દરેક ક્રિયામાં એ ઉદ્દેશ સામે રાખવો જોઈએ. એને સિદ્ધ કરવા માટે જ કોઈપણ ધર્મ-ક્રિયા કરવાની હોય. વળી એ ઉદ્દેશ માત્ર નજર સામે રાખી બેસી ન રહેવાય, પણ એ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરતા જવું જોઈએ, અધિકાધિક વિશુદ્ધ કરતા જવું જોઈએ, વધારતા જવું જોઈએ. દા. ત. પ્રભુની પૂજા કરતા જોવું જોઈએ કે એથી મને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે ને ? સમ્યગ્દર્શન નિર્મળ થતું આવે છે ને ? ..વગેરે. પુષ્ટાલંબન તરીકે સમ્યગ્દર્શનાદિ અગે સેવેલો અપવાદ શુભ ને શુભાનુબંધી બને છે. તેથી એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે મનમાની રીતે પુષ્ટાલંબન કલ્પવાનું નથી. ઉત્સર્ગમાર્ગનો પવિત્ર ઉદ્દેશ ખરેખર આવે એમ વિવેક અને નિર્દલતાથી લાગતું હોય તો આલંબન પુષ્ટ ધર્મ કહેવાય. અધિકાર વિના ધર્મ થાય તેમાં ભલે ઉદ્દેશ શુભ ધર્મો કહેવાય, પણ તે ઉદ્દેશ સિદ્ધ નથી થતો; આત્મામાં બેઢેલી અયોગ્યતાઓ તે શુભ ઉદ્દેશને થવા દેતી નથી. જ્યાં ઉદ્દેશનું લક્ષ જ નથી, અથવા ભળતા જ ઉદ્દેશનું લક્ષ છે, અને અપવાદ સેવાય, તે અપુષ્ટાલંબનના અપવાદ કહેવાય.

(૫) અપવાદની પાંચમી વિશેષતા : મહાપુરુષોથી સેવેલપણું ઉત્સર્ગ-માર્ગની જમ સંયોગવશાત્ સેવેલા તેવા શુદ્ધ અપવાદ-માર્ગથી પણ આત્માની ઊંચી ઊંચી ભૂમિકા સિદ્ધ થતી આવે છે. એ માટે અપવાદના પાંચમા લક્ષણ તરીકે એવો શુદ્ધ અપવાદ મહાપુરુષોએ સેવેલો છે, એ જોઈએ.

વીરપ્રભુને કેવળજ્ઞાન સુંધી મૌન રાખવાનું હતું, છતાં અપવાદે ચંડકોશિક સર્પને ‘પ્રુજ્ઞ પ્રુજ્ઞ ચંડકોસિયા’ એમ ઉચ્ચારણ કરી સર્પને દીર્ઘ દુર્ગતિની પરંપરામાંથી બચાવી કીધો ! જંઘાબળ ક્ષીણ થઈ જતા મોટા આચાર્યો અપવાદે સ્થિરવાસ કરતા, એથી એ અનેક વિરાધનાઓથી બચી જતા ! સાધુ સદા ગચ્છવાસી રહે, ને એમ રહેવામાં કદાચ નાના દોષ લાગી બય, તો પણ આચાર્ય મહાપુરુષો એ નાના દોષોને અપવાદે મજુર રાખીને પણ સાધુને ગચ્છમાં વિહરવાનું કહે છે ! કેમકે ગચ્છ બહાર વિહરવાથી બીજા મોટા દોષમાં પડવાનું થાય છે.

અપવાદ એ એક પ્રકારે ઉત્સર્ગ : આવા પાંચ લક્ષણોવાળા અપવાદ એ ઉત્સર્ગનો જ એક પ્રકાર છે, કેમકે એટલી વિશેષતાવાળો અપવાદ એ ઉત્સર્ગના સ્થાને રહેવાથી ઉત્સર્ગના ફળને સાધી આપે છે.

એટલા જ માટે, અહીં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે અપવાદ કાંઈ જ્યાં ને ત્યાં કે જમ ને તેમ સેવવાનો નથી, ઉત્સર્ગ-પાલનમાં અશક્યતા હોય, ઉત્સર્ગ પાળવા જતા સંયોગોને કીધે બીજા વધુ દોષ ઉભા થતા હોય. ઈત્યાદિ કારણો હોય, અને અપવાદ-સેવનથી એ આપત્તિઓ ટળી જઈને વધુ હિત થતું હોય, ત્યાં અપવાદ સેવવાનો છે. તે પણ જરૂર જટિલ જ, ને જરૂરી કાળ જટિલ જ, અને પૂર્વે કહ્યું તેમ સૂત્રને અખાધક હોય, શુભ હોય વગેરે જોઈને.

જે અપવાદ (૧) સૂત્રનો ખાધક હોય, (૨) ગૌરવ લાઘવના વિચાર વિનાનો હોય, (૩) આત્માને અહિતકારી હોય, (૪) અહિતની પરંપરા ચલાવનારો હોય, (૫) અઘટિત હોય-ઉત્સર્ગના ઉદ્દેશ સાથે જે અસંગત હોય, (૬) પરમગુરુ તીર્થ કરદેવને લઘુતા પમાડનારો હોય, ને (૭) મહાપુરુષોએ આદરેલો નહિ પરંતુ ક્ષુદ્ર જીવોએ ગુણહીન જીવોએ આચરેલ હોય, તે અપવાદ મનકલ્પિત છે, સાચો અપવાદ નથી; એ સેવ્ય નથી, ઉપાદેય નથી.

મહાપુરુષોએ આચરેલો અપવાદ માન્ય થઈ શકે છે. એટલે બુદ્ધિપૂર્વક, કટોકટીના સમય પારખીને, તે પણ પોતાની બહુશ્રુતતાના આધાર પર, તેમજ સ્વયં મહાન પુરુષ હોવાને ક્ષીધે ભવભીરૂ રહીને, પાપનો પૂરો ભય રાખીને, અપવાદ આચરેલો હોય, માટે તે અપવાદ માન્ય થઈ શકે છે. જ્યારે ક્ષુદ્ર જીવોને તો પાપનો કે ભવનો ભય નથી, એમનામાં બહુશ્રુતતા અર્થાત્ વિશાળ શાસ્ત્રબોધ નથી, ગંભીર અને વિશાળ આશય નથી, ઉલટું એમનામાં ક્ષુદ્રતા વગેરે એવા મૂળભૂત દોષો હોય છે કે જે બનાવટી અપવાદ પ્રત્યે જ વધુ ઝોક રખાવે છે, એને જ મુખ્ય માર્ગ તરીકે મનાવી આચરાવે છે, આત્માને ઊંચા ગુણસ્થાનકમાં પ્રગતિ કરાવવાને બદલે, મોહભરી દુર્દશામાં રમતો રખાવે છે, દોડતો બનાવે છે, પછી એના આચરેલાને અપવાદ તરીકે કેમ સ્વીકારી શકાય ?

ક્ષણવિપરિણામધર્મા મર્ત્યાનામૃદ્ધિસમુદયા ' સર્વે ।
 સર્વે ચ શોકજનકા ' સંયોગા વિપ્રયોગાન્તા : ॥
 ભોગસુખૈઃ કિમનિત્યૈર્ભયવહુલૈઃ કાંક્ષિતૈઃ પરાયતૈઃ ।
 નિત્યમભયમાત્મસ્થં પ્રશમસુખં તત્ર ચતિતવ્યમ્ ॥

(પ્રશમરતિઃ ૧૨૧-૧૨૨)

મનુષ્યના સર્વ ઋદ્ધિભંડારો ક્ષણમાં વિભુસી જનારા અને શોકને દેનારા છે, અરે, સર્વ સંયોગો વિયોગમાં પરિભ્રમનારા છે.

એવા ભોગ-સુખોથી શુ વિશેષ, કે જે ભોગસુખો અનિત્ય છે, ભયાઢાન્ત છે અને અન્યજીવોથી અભિલાષણીય અને પરાધીન છે! માટે નિત્ય, અભયપ્રદ અને આત્મસ્થ એવા પ્રશમસુખને જ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ.

શાસ્ત્રપરીક્ષા: જૈનદર્શનની સૂક્ષ્મતા-વ્યાપકતા.

(લ૦) एतदङ्गीकरणमप्यनात्मज्ञानां संसारसरिच्छ्रोतसि कुशकाशावलम्बनमिति परिभाषनीयं सर्वथा । निरूपणीय प्रवचनगाम्भीर्यं, विलोकनीया तन्त्रान्तरस्थितिः, दर्शनीयं ततोऽस्याधिकत्वम्, अपेक्षितव्यो व्याप्तीतरविभागः ।

અર્થ આત્મજ્ઞાન વિનાના જીવોનું આ (ક્ષુદ્ર જીવોના આચરણને અપવાદ તરીકે) સ્વીકારવાનું પણ સંસાર નદીના પ્રવાહને વિષે તણુખલાનું આલંબન કરવા સમાન છે; એના પર સર્વ પ્રકારે વિચારણા કરવી બેઠએ. આહત પ્રવચનની ગંભીરતા તપાસવી બેઠએ. ખીજ શાસ્ત્રોમાંની પરિસ્થિતિ બેવી બેઠએ. એના કરતા જૈન દર્શનની અધિકતા દર્શાવવી બેઠએ. તેમજ જૈન દર્શનની વ્યાપકતા અને ઇતર દર્શનોની અવ્યાપકતા ઉપર તોલ ખાંધવું બેઠએ.

વિવેચન:—ક્ષુદ્ર જીવોએ મનમાની રીતે અખત્યાર કરેલા અપવાદની આચરણા કે જે અહિતકારી છે, અને અહિતની પરંપરા ચલાવનાર છે, એ આચરણનો અપવાદ તરીકે સ્વીકાર કરવો, આદર કરવો, એ પણ અનાત્મજ્ઞ જીવોની ઘેલી રક્ષણુપ્રવૃત્તિ છે. અર્થાત્ આત્માની શુદ્ધખુદ્ધ વિનાના જીવો અસત્ અપવાદ-માર્ગને સ્વીકાર્યા સિવાય પણ પાપરક્ત જીવન જીવીને સંસારપ્રવાહમાં તણાઈ જનારા તો હોય જ છે, પરંતુ કદાચ ધર્મખુદ્ધિએ ભળતા અપવાદમાર્ગને સ્વીકારે તો પણ એ બિચારા સંસારરૂપી નદીના પ્રવાહમાં તણાઈ જાય છે. અનાત્મજ્ઞ એટલે પોતાની જાતને નહિ ઓળખનારા, અનાત્મજ્ઞ એટલે આત્માનું હિત નહિ વિચારનારા, અનાત્મજ્ઞ એટલે આત્માના પ્રેમને બદલે જડની આસક્તિવાળા. એવા અનાત્મજ્ઞ આત્માઓ જ નકલી અપવાદને સાચા અપવાદ તરીકે સ્વીકારનારા હોય. દા. ત. પૂર્વે એક એવો કાળ આવી ગયો કે જ્યારે કેટલાય સાધુ ચૈત્યવાસી બની ગયા. ક્રિયા-ભ્રષ્ટ અને આચાર-ભ્રષ્ટ બની જિન-મંદિરની આવક ખાતા થઈ ગયા. પાછું એને ઉન્માર્ગ નહિ પણ અપવાદનો માર્ગ માનવા લાગ્યા ! એમ કહીને કે ‘કાળ પડતો છે, સાધુ વિના દેવદ્રવ્ય કોણ ટકાવશે ? કોઈપણ ઉપાય કરીને દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું જ બેઠએ. સાધુ કોઈપણ ભોગે દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ ન કરે તો પાપ લાગે !’ આવી આવી માન્યતાના એકે મનમાન્યા અપવાદ ઉભા કર્યા. આને અપવાદ માનવો, તે અનાત્મજ્ઞ દશા છે, જડ દશા છે, ને એ અપવાદના આધારે ચાલવું, એ સંસારરૂપી નદીના પ્રવાહમાં તણાતા તણુખલાનો આશ્રય લેવા જેવું છે ! ખોટા અપવાદ એ તણુખલા જેવા છે, આત્માને રક્ષણ આપી શકે નહિ.

આ પ્રમાણે ચારે ખાજુથી એના પર પરામર્શ કરી આ વસ્તુ અગે યથાર્થ નિર્ણય કરવા જેવો છે.

જિનપ્રવચનની ગંભીરતા:—સારા ય જગતનો ઉદ્ધારક એવું જિનપ્રવચન જ્યારે અનધિકારીને ધર્મનો અધિકાર ન હોવાનું કરમાવે છે, ત્યારે એ વિચારણીય બને છે કે આ પ્રવચન કેટલું બધું ગંભીર હોવું બેઠએ. તો, ‘હા, ખરેખર બહુ ગંભીર,’ એમ માનીને બેસી રહેવાનું નથી, પરંતુ વિવિધ રીતે ગંભીરતાને શોધવા-સમજવા જેવું છે. જિનપ્રવચન એ કેવી રીતે અને કેટલું બધું ઉડાણ સુધી

જનારૂં છે, સૂક્ષ્મદર્શી છે, અગાધ છે, એની ખીજને પણ સમજ કરાવવાની જરૂર છે. ધર્મ એ હિત-કારી છે અને પ્રવચન જીવને એ ધર્મ પમાડવા માટે છે, સંસાર પોષવા માટે નહિ ! પ્રવચન ધર્મમાં પ્રેરણા કરવા માટે છે રોકવા માટે નહિ ! છતાં જ્યારે એ પ્રવચન અમુકને ધર્મ-સાધના અને ધર્મ-દાનના નિષેધ કરે છે, તો તેની પાછળનું ઊંડું રહસ્ય અને દીર્ઘ દષ્ટિ, એ ખાસ આલોચન માગે છે.

એજ રીતે પ્રવચનની ગંભીરતા સમજવા આ પણ એક વિચારણા છે, કે યોગની પૂર્વસેવામાં પોતપોતાના ઇષ્ટ દેવોને મધ્યસ્થભાવે સેવવાનું કહેનાર આ પ્રવચન સમ્યક્દર્શનની ભૂમિકામાં વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા સિવાય અન્યને ન માનવાનું કહે છે ! શ્રાવકને માટે અરિહંતની દ્રવ્યપૂર્ણ અવશ્ય કર્તવ્ય અને ગુણરૂપ કહેનારૂં જિનશાસન સાધુને માટે અકર્તવ્ય અને દોષકારી કહે છે ! રાગ-દ્રેષને સંસારનું કારણ કહેનારૂં આ પ્રવચન પ્રશસ્ત રાગ-દ્રેષને કર્તવ્ય કહે છે ! આવા આવા વિધિનિષેધોમાં પ્રવચનની ગંભીરતા સમજવા જવી છે. એમ જિનપ્રવચનમાં સરાગ સયમથી મોક્ષ ન મળે એ વિધાન સાથે એના દ્વારા જ વીતરાગ સંયમ પામ્યાના મળતા દષ્ટાન્તો; કર્મના બધ-ઉદય-ઉદ્ધરણા, સક્રમણ વગેરેના સૂક્ષ્મ ભેદો અને સૂક્ષ્મ પ્રક્રિયા, ક્ષપકચ્છેણીમાં ચઢનારા જીવમાં પણ સૂક્ષ્મ વેદોદય અને રાગની વિદ્યમાનતા; અહિંસાદિ મહાવ્રતોવાળા મિથ્યાદષ્ટિ જીવમાં પણ મિથ્યાત્વના ઉદયને લીધે ઉચ્ચ ગુણસ્થાનકનો અભાવ, વિવિધ ધર્મોને માટે વિવિધ યોગ્યતાના સૂક્ષ્મ પ્રકારો, સાધુજીવનના આચારો અને પ્રાયશ્ચિત્તોની સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ વિચારણા;...આવું આવું તો કેટલુંયે ભર્યું પડ્યું છે, જે પ્રવચનની મહા-ગંભીરતાનો ખ્યાલ આપે છે.

સર્વજ્ઞ અરિહંતના પ્રવચનની એ ગંભીરતાએતો માર્મિક ખ્યાલ કરવામાં આવે તો સમજાય કે તેની આગળ અસર્વજ્ઞતા દર્શનામાં એવી ગંભીરતા નથી, એટલું ઉંડાણ નથી, સૂક્ષ્મતા નથી. એ સમજણ થયા પછી તો ઇતરદર્શનો કરતા જિનપ્રવચન કેટલું બધું ઊંચું છે, અધિક છે, તેનો ખ્યાલ આવી શકે છે, અને તે પોતે સમજીને ખીજને ય સમજાવવું બેઠાયો.

શાસ્ત્રની ત્રિવિધ પરીક્ષા. જિન-પ્રવચનની વિશાલતા, ગંભીરતા, ઉચ્ચતા, ઉચ્ચહિતકારિતા વગેરે શ્રદ્ધા માત્રથી નથી કહેવાતું, પક્ષપાતથી નથી કહેવાતું, પરંતુ કોઈ પણ આગમની શુદ્ધતા તપાસવા જે ત્રિવિધ પરીક્ષા છે, એ બધી જ પરીક્ષામાં જિનાગમ, જિનપ્રવચન શુદ્ધ રીતે પસાર થાય છે, માટે કહેવાય છે. સોનાની જેમ શાસ્ત્રની પણ ત્રણ પરીક્ષા કષ, છેદ અને તાપની છે.

(૧) કષ-પરીક્ષા: પહેલી પરીક્ષા કરવા સોનાને કસોટી પર કસી જોવામાં આવે છે, ‘સોનાની રેખા પડે છે કે પિત્તળની ?’ એમ શાસ્ત્રને પણ પહેલું કસોટી પર પરખવાનું હોય છે. એની કસોટી-પરીક્ષામાં ‘શાસ્ત્રમાં ઉચિત વિધિ-નિષેધો છે કે નહિ,’ તે જોવાનું હોય છે. વિધિ એટલે વિધાનો, દા. ત. ‘તપ કરો, ત્યાગ કરો, ધ્યાન કરો,’ વગેરે કરવાના આદેશ. નિષેધ એટલે અમુક ન કરવાના આદેશ. દા. ત. હિંસા ન કરો, અસત્ય ન બોલો, ચોરી ન કરો. ’ વગેરે. આ યોગ્ય વિધિ-નિષેધ છે. એથી તદ્દન ઉલટું કહેવામાં આવે તો એને યોગ્ય વિધિ નિષેધ ન કહેવાય બાકી ‘તપ કરો, ધ્યાન કરો,’ વગેરે એકલું જૈનદર્શન કહે છે એવું નથી, ખીજ પણ કહે છે એમ, ‘હિંસા ન કરવી, જૂઠું ન બોલવું’ વગેરે. નિષેધ ખીજ પણ કહે છે. તો જે જ શાસ્ત્ર આવા વિધિનિષેધ ફરમાવે, તે જ કષ પરીક્ષામાં પસાર ગણાય.

છેદ-પરીક્ષા: કસોટીમાં પાર ઉતર્યા પછી સોનાની ખીજ છેદપરીક્ષામાં સોનાના દ્વકડા કરીને તપાસવામાં આવે છે, કે આ સોનું ઉપરથી ગિલેટ અને ઓપવાળું છે, પરંતુ અંદર કથિર તો નથી ને? એમ શાસ્ત્રની ખીજ છેદપરીક્ષા એ છે કે શાસ્ત્ર ફરમાવેલા વિધિ અને નિષેધોનું પાલન થઈ શકે એવી ક્રિયા અને આચારો બતાવ્યા હોય, અર્થાત્ વિધિ-નિષેધને અનુકૂળ, વિધિ-નિષેધને સંગત, એવા આચાર-અનુષ્ઠાનો ફરમાવ્યા હોય, આ પરીક્ષામાં કેટલાય દર્શનો પાછા પડે છે.

દા. ત. વેદોમા નિષેધ તો કયો કે જીવોની હિંસા ન કરવી; પરંતુ વળી અન્યત્ર કહે છે, ‘શત્રુનો નાશ કરવા શ્યેનયાગ કરવો!’ એમ બીજા બીજા બકરાદિના યજ્ઞ કરમાવ્યા છે, આ યજ્ઞની ક્રિયા હિંસાના નિષેધ સાથે અસંગત છે.

એમ એક સ્થળે વિધાન કહ્યું છે કે—‘બ્રહ્મચર્યં પાળવું.’ પરંતુ આચાર એ ખતાવે છે કે ‘ઋતુ-કાળમા વિષયભોગ અવશ્ય કરવો!’ અથવા ‘અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ,’ ‘પુત્ર વિના સદ્ગતિ નહિ.’ એમ કહે છે! એનો અર્થ એ થાય કે ‘પુત્ર માટે અબ્રહ્મ સેવવું.’

વિધાન તરીકે વળી એક સ્થળ છે કે ‘આત્મ-દર્શન કરવું.’ પરંતુ તે માટે ઘર છોડી વનવાસમા જઈ સજીવ વનસ્પતિ-લક્ષણ કરવા અને અગ્નિતાપ સહેવાનું નિર્દેશ્યું! અહીં પ્રથમતઃ તો વનસ્પતિના અને અગ્નિના આત્માનું જ અદર્શન કહ્યું! પછી સ્વાત્માનું દર્શન શી રીતે થાય? ત્યાં વનસ્પતિ અને અગ્નિના સ્થાવર જીવ ઉપરાંત એ ફળફૂલ તથા કાષ્ઠાદિની નિશ્ચાયે રહેલા બીજા કેટલાય ત્રસ જીવ મરે! કમઠ તાપસના કાળમા સર્પ પૂરાયો હતો, તે બિચારો અડધો-પડધો બળી ગયો હતો. તો એ આચાર-ક્રિયા મૂળ હિંસાનિષેધને પ્રતિકૂળ ગણાય, તેમજ આત્મદર્શનનું જે વિધાન ‘આત્મવત્ સર્વ-ભૂતેષુ યઃ પશ્યતિ સ પશ્યતિ’ તેને પણ પ્રતિકૂળ ગણાય. બીજા જીવોમા પોતાના જેવી સુખદુઃખની લાગણી બેઠ એમને પ્રતિકૂળ ન આચરે તે જ સ્વાત્માને જોનારો કહેવાય; તે જ આત્મ-દર્શન કરનારો છે.

ત્યારે જૈનદર્શનમા અહિંસાને અને આત્મ-દર્શનને અનુકૂળ ક્રિયાઓ કહી છે, આચાર ખતાવ્યા છે. સમિતિ, બ્રહ્મચર્યની ૯ વાડ, શુષ્કિ, ૧૨ પ્રકારના તપ, ૫૭ પ્રકારે સવર, વગેરે આચાર ખતાવ્યા છે. તે આચારો વિધિ-નિષેધોને પોષે એવા છે. કેમકે સમિતિમા સૂક્ષ્મ જીવોની પણ હિંસા ન થાય એ રીતે બેઠ તપાસી ગમનાગમન, પૂંજપ્રમાણ ઉઠ-બેસ અને વસ્તુની લે-મૂક, પોતાના નિમિત્તે નહિ બનાવેલી નિર્દોષ મધુકરી ભિક્ષા, સત્ય અને હિંતકારી પ્રિય વચનવ્યવહાર, વગેરે કરવાના હોય છે. એમ પાચ મહાવ્રત, તપ, ધ્યાન, આત્મસંશોધન, વગેરે વિધિને અને હિંસાદિ પાપોના ..યાવત્ પરપરિણુતિ—પરરમણુતા માત્રના નિષેધને સિદ્ધ કરી આપે તેવી મનોશુષ્કિ, વચનશુષ્કિ, કાયશુષ્કિ, તેમજ પચાચારના કેઈ પ્રકારો, વગેરે આચાર અનુષ્ઠાનો જૈનદર્શનમા કરમાવ્યા છે.

(૩) તાપપરીક્ષા. સોનાની ત્રીજી પરીક્ષામા સોનાને અગ્નિમાં તપાવવામા આવે છે, તેમ શાસ્ત્રની તાપ પરીક્ષા એટલે શાસ્ત્રમા વિધિ નિષેધો, અને આચાર અનુષ્ઠાનો ઘટી શકે એવા સિદ્ધાન્ત માન્ય કરેલા હોય. કદાચ શાસ્ત્રમા વિધિનિષેધ ને આચાર યોગ્ય કહેવાયા હોય, પણ જે સિદ્ધાન્ત એવા પ્રજ્ઞા હોય કે એના આધાર પર એ આચારો સંગત ન થઈ શકે તો તાપ—પરીક્ષામા એ પસાર થયું ન ગણાય.

દા. ત. ખ્રીષ્ટદર્શનમા સિદ્ધાન્ત એવો કહ્યો કે ‘આત્મા એકાન્તે ક્ષણિક છે,’ તો ત્યાં આત્મ-દર્શનનો વિધિ અને હિંસાનો નિષેધ ન ઘટી શકે. કેમકે આત્મા ક્ષણિક એટલે બીજા જ ક્ષણે નાશ પામનારો. એ સ્થિતિમા પછી આત્મદર્શનનો આદેશ કોણે બજાવવાનો? ત્યારે જીવમાત્ર બીજા ક્ષણે જે આપમેળે નાશ પામે છે તો ત્યાં હિંસા શી રીતે? એમ યમ, નિયમ આદિ આચારોનો દીર્ઘ અભ્યાસ કરવાનો છે. આચારનો વારંવાર અભ્યાસ થાય ત્યારે તે આત્માને વિધિ-નિષેધ સિદ્ધ કરવા તરફ, આત્મસાત્ કરવા તરફ લઈ જાય છે. પરંતુ તે તો આત્મા નિત્ય ટકવાનો હોય તો ને? એકાન્ત ક્ષણિક હોય તો તો બીજા ક્ષણે જ તે નાશ પામે છે પછી સિદ્ધ કરનાર કોણ?

એમ આત્મા એકાન્તે નિત્ય હોવાનો સિદ્ધાન્ત માનનારના મતે આત્મા નિત્ય એટલે તો એમા પરાવર્તન થવાનું જ નહિ! તો આચાર પાળવાનું શું પ્રયોજન? પરાવર્તન તો થવાનું નથી; માટે

યમનિયમાદિ આચાર-પાલન વ્યર્થ છે' એટલે, આત્મા શું ક્ષણિક કે શું નિત્ય, એકાન્ત સિદ્ધાન્ત માનવામાં વિધિ-નિષેધ અને આચારનો અમલ સંગત થઈ શકે નહિ તેથી તે શાસ્ત્ર તાપ-પરીક્ષામાં પસાર ન ગણાય.

એમ આત્મા એકાન્તે ક્ષણિક જ હોય તો શુભાશુભ કર્મથી ખંધાવાનું કેને? ભોગવવાનું કેને? કર્મના ખંધનોમાથી છૂટીને મોક્ષ કેણે પામવાનો? ત્યારે આત્મા જો એકાન્ત નિત્ય હોય, તો તે એ પરાવર્તનને માટે અમહિષ્ણુ છે, પછી વિધિના લંગથી અને નિષેધના આચરણથી ખદ્ધ ખનવા તરીકેનું પરાવર્તન કેનું? તેમ એવી ખદ્ધ અવસ્થામાથી વિહિતનું પાલન અને નિષિદ્ધના ત્યાગ દ્વારા મુક્ત ખનવારૂપ પરાવર્તન કેનું? એ તો આત્મા કથચિત્ નિત્યાનિત્ય હોવાનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારાય, આત્મા આત્મદ્રવ્યરૂપે નિત્ય, અને કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, ખદ્ધત્વ, મુક્તત્વ, વગેરે પર્યાયરૂપે અનિત્ય મનાય, તો વિધિ—નિષેધ અને આચારો સંગત કરી શકાય, તો જ તાપપરીક્ષામાં પસાર થવાય. આવી પરીક્ષામાં જૈન આગમો પસાર થાય છે માટે તે વિશુદ્ધ શાસ્ત્ર છે. આમ સર્વજ્ઞ એવા જિનેન્દ્રદેવના વચનની સર્વાંગીણ વિશુદ્ધિ, અને અસર્વજ્ઞના પ્રવચનોમાં રહેલી પરીક્ષાની અસહિષ્ણુતા, તથા ફક્ત સર્વાંગીણ વિશુદ્ધિનો અભાવ, એ તપાસવી જરૂરી છે.

વ્યાપ્તીતર-વિભાગજિનઃ પ્રવચનની વ્યાપકતા, અન્ય દર્શનોની અવ્યાપકતા —

ગભીરતા અને અધિકતા તપાસવા ઉપરાત આગળ કહે છે કે 'અપેક્ષિતવ્યો વ્યાપ્તિ-દ્વતર-વિભાગઃ।' અર્થાત્ જિનદર્શનની ખીજ દર્શનોમાં વ્યાપ્તિ અનુગમ અને ખીજઓની જિનદર્શનમાં અ વ્યાપ્તિ, એના પર ખાસ મદાર ખાધવા જેવો છે, ખાસ લક્ષ આપીને ચાલવા જેવું છે, જેથી જિનદર્શનની સંપૂર્ણતા અને અન્ય દર્શનની અસંપૂર્ણતા સહિત સત્યવિરોધકતાનો ખ્યાલ આવી શકે, અને તેથી આ મોંઘેરા માનવજીવનમાં જિનોક્ત-તત્ત્વ ઉપર અટલ શ્રદ્ધા અને જિનોક્ત માર્ગનું જ એક માત્ર અનુસરણ સિદ્ધ કરી શકાય; માનવજીવનની ઉચ્ચ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકાય. અહીં જિન-પ્રવચનની ખીજ દર્શનોમાં વ્યાપ્તિ, અને ખીજઓની જિનદર્શનમાં અવ્યાપ્તિ કહેવામાં આવી છે વ્યાપ્તિ એટલે અનુગમ, અર્થાત્ જિનપ્રવચન ખીજઓમાં અનુગત છે, ખીજઓ જિનદર્શનમાં અનુગત નથી. કારણ એ છે કે જિનદર્શન સર્વ નયમતોને અનુસરનાર છે, માનનાર છે, ત્યારે ખીજ દર્શનો એક નયને સ્વીકારનારા છે. નય એટલે દષ્ટિ, નય એટલે અપેક્ષા, અને મત એટલે સિદ્ધાન્ત. નયમત એટલે અમુક અમુક દષ્ટિએ માન્ય કરાતા સિદ્ધાન્તો.

સાતનય. આમ તો વસ્તુને જોવાના જેટલા દષ્ટિખિન્દુઓ તેટલા નય કહેવાય પરંતુ જૈનદર્શન એ દષ્ટિઓને જુદી જુદી રીતે વિભાગ કરી ખતાવે છે. ઠા. ત. હજાર વિભાગ કરી સહસ્રાર નયચક્ર કહે છે, એમ સો વિભાગ કરી શતાર-નયચક્ર, કહે છે, ખાર વિભાગ કરી દ્વાદશાર નયચક્ર કહે છે, સાત વિભાગ કરી સપ્તનય ઇત્યાદિ ખતાવે છે. એમાં ચાલુ પ્રસિદ્ધ સંગ્રહ સાત નયોનો છે, તે સાતનયો નૈગમ, સંગ્રહ વગેરે છે. એમાં નૈગમ નયદષ્ટિ વસ્તુને સામાન્યરૂપે ય જુએ છે, અને વિશેષરૂપે ય જુએ છે. સંગ્રહ નયદષ્ટિ કેવળ સંગ્રહરૂપે અર્થાત્ સામાન્યરૂપે જ જુએ છે વ્યવહાર નયદષ્ટિ વસ્તુને લોકવ્યવહારની દષ્ટિએ જુએ છે. ઋજુસૂત્ર નયદષ્ટિ વસ્તુને વર્તમાન સ્થિતિમાં અને પોતાની દષ્ટિએ જ જુએ છે. આ ચાર અર્થનયો છે, ત્યારે શબ્દનયો ત્રણ છે. એમાં સાંપ્રતનય વસ્તુના સમાન લિંગ-વચનવાળા નામની દષ્ટિએ જુએ છે. સમભિરૂઢનય વસ્તુના નામની વ્યુત્પત્તિની-દષ્ટિએ જુએ છે, ત્યારે એવભૂત નામનો નય એજ વ્યુત્પત્તિ-અર્થ જ અવસ્થામાં ઘટતો હોય, સક્રિય હોય, તે અવસ્થાની દષ્ટિએ વસ્તુને જુએ છે જૈનદર્શન તો આ બધી નયદષ્ટિઓથી પ્રાપ્ત થતા વસ્તુના બધા સ્વરૂપને માને છે, ત્યારે ખીજ દર્શનો એમાંના કોઈ કોઈ નયની દષ્ટિએ પ્રાપ્ત થતા વસ્તુસ્વરૂપને સ્વીકારે છે

સાત નયોમાં ભિન્ન ભિન્ન દર્શન. ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન નૈગમ નયદષ્ટિને અનુસરે છે; પૃથ્વીત્વ, ઘટત્વ, સત્તા વગેરે સામાન્યોનું જગતમા સ્વતન્ત્ર અસ્તિત્વ માને છે, તેમજ પરમાણુ-પરમાણુએ સ્વતન્ત્ર વિશેષ પદાર્થ છે, એ માન્યતા ઘરાવે છે. વેદાન્ત-દર્શન સંગ્રહ-નયદષ્ટિએ એક જ સત્ એવા પરમબ્રહ્મને પારમાર્થિક તત્ત્વ તરીકે માને છે. સાંખ્યનય આખા જગતની ઘટમાળ પુરુષતત્ત્વની સાથેના એક જ પ્રકૃતિ તત્ત્વ ઉપર માને છે. વિશ્વમાં સત્ત્વ-રજસ્-તમસ્ એ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનાં જ વિવિધ રૂપકો દેખાય છે એમ કહે છે. ચાર્વાક દર્શન અર્થાત્ આત્માનું અસ્તિત્વ નહિ માનનાર નાસ્તિક દર્શન વ્યવહાર નયદષ્ટિથી વસ્તુસ્વરૂપ સ્વીકારે છે. જીવો પોતાની કાયામાં જ ‘હું’ પણાનો વ્યવહાર કરે છે, માટે એ નાસ્તિક દર્શન કહે છે કે કાયા એજ આત્મા છે! બૌદ્ધ દર્શન ક્ષુદ્રસૂત્ર નયના આધારે ચાલે છે, અને વસ્તુને વર્તમાન અવસ્થાએ જ સત્ માની વસ્તુમાત્રને ક્ષણિક કહે છે. વ્યાકરણ અર્થાત્ શબ્દને મુખ્ય કરીને ચાલનારા દર્શનો સાપ્રત વગેરે નયદષ્ટિને અનુસરે છે. સાંપ્રત નય જુએ છે કે ઘડો, કુંભો, કળશ વગેરે એક જ પુલિંગ અને એકવચનવાળા શબ્દ છે; તો ઘડાને, કુંભને, કળશને એક જ જાતની વસ્તુ કહે છે. જો લિંગ કે વચન ફરે, દા. ત. ઘડી, કોઠી વગેરે, અથવા ઘડા, કુંભા વગેરે બોલાય તો તે પેલા કરતા જુદી વસ્તુને સૂચવે છે. સમભિરૂઢ નયદષ્ટિ વસ્તુના નામની વ્યુત્પત્તિ અર્થાત્ શબ્દાર્થ બેઠને જ વ્યવહાર કરે છે, દા. ત. સંઘ કાઢયો હોય તે સંઘવી, વક્રિલાતનો ધધો હોય તે વક્રિલ, પરંતુ એનો છોકરો કે પોતરો હોવા માત્રથી સંઘવી કે વક્રિલ ન કહેવાય. ત્યારે એવભૂત નયદષ્ટિ તો એ જુએ છે કે એ શબ્દાર્થ જ કાળે સક્રિય હોય તે જ વખતે એ એને લાગુ પડે. દા. ત. સઘ લઈને જતો હોય ત્યારે જ તે સંઘવી, પણ પછી કોઈના સઘમાં જતો હોય ત્યારે તે સઘવી નહિ; અને તેથી આ દષ્ટિએ ત્યા વ્યવહાર પણ એવો જ થાય છે! સંઘમાં આગળ કરવો, માળ પહેરાવવી વગેરે ક્રિયા તે સઘને લઈને જનાર સઘવી ઉપર થાય છે, કોઈ જૂના સંઘવી ઉપર નહિ.

ભિન્નભિન્ન નયયુગલ:—શબ્દનય-અર્થનયની જેમ દ્રવ્યનય-પર્યાયનય, અર્થાત્ દ્રવ્યાર્થિક નય-પર્યાયાર્થિકનય, નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનય, જ્ઞાનનય અને ક્રિયાનય, એવા એવા દષ્ટિ-વિભાગો છે.

દ્રવ્યનય વસ્તુનું ઉપાદાનભૂત મૂળદ્રવ્ય જ જુએ છે, ત્યારે પર્યાયનય વસ્તુની ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થા જ જુએ છે. સાંખ્યદર્શન દ્રવ્યાર્થિક નયદષ્ટિથી આત્મને સદા શુદ્ધ અને કુટસ્થ નિત્ય કહે છે. (આનું સ્પષ્ટીકરણ ‘આઈગરાણ’ પદની વ્યાખ્યામાં આવશે.) તો બૌદ્ધદર્શન પર્યાયાર્થિક દષ્ટિથી વસ્તુની ક્ષણે ક્ષણે અવસ્થા ફરતી હોવાના હિસાબે વસ્તુને ક્ષણિક માને છે.

નિશ્ચયનય વસ્તુના આંતરિક અને અંતિમ સ્વરૂપને વસ્તુસ્વરૂપ તરીકે સ્વીકારે છે. દા. ત. પૂછવામાં આવે કે સમ્યગ્દર્શન એટલે શું? તો આ નિશ્ચયનય કહે છે કે ‘અમલમાં ઉતરેલી તત્ત્વશ્રદ્ધા ને સમ્યગ્દર્શન કહેવાય; અર્થાત્ ૭ મે ગુણસ્થાનકે અપ્રમતસંયમની અવસ્થાએ સમ્યગ્દર્શન હોય, તે પૂર્વેની અવસ્થાઓમાં નિશ્ચયનયના મતે સમ્યગ્દર્શન હોઈ શકે નહિ. ત્યારે વ્યવહારનય વસ્તુના બાહ્ય સ્વરૂપને, વ્યવહારમાં આવતા સ્વરૂપને વસ્તુસ્વરૂપ તરીકે માને છે. દા. ત. મિથ્યાત્વીનો અસંગ, પરમાર્થસત્ત્વ (પરિચય) વગેરે બાહ્ય વ્યવહારમાં સમ્યગ્દર્શન હોવાનું આ નય ને સમત છે, અને તે મુજબ એ વ્યવહાર કરે છે.

જ્ઞાનનયની દષ્ટિ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ, જ્ઞાનથી જ સાધના, જ્ઞાનથી જ કાર્યસિદ્ધિ માને છે. એ કહે છે, “આત્માજ્ઞાનમવ દુઃખમાત્મજ્ઞાનેન હન્યતે: આત્માના અજ્ઞાનથી દુઃખ છે, તે આત્મજ્ઞાનથી હણાય છે.” શુકલ્લ્યાનરૂપી જ્ઞાનથી કેવલ્ય મળે છે, ત્યા ક્રિયાની કિંમત નથી. ડોકટર અને શુકો-ખાને ય જીવ પર છરી ફેરવે, પણ ખનેની કલ્પના જુદી હોય છે માટે એક ઉપકારી ગણાય છે, અને ખીએ

દુશ્મન મનાય છે. ત્યારે ક્રિયાનયવાળો કહે છે કે—“ક્રિયાથી જ મોક્ષ થાય. ક્રિયાથી જ કાર્યસિદ્ધિ થાય. તપ, સંયમ, . યાવત્ શૈલેશીકરણ વગેરે ક્રિયાથી કર્મક્ષય થાય છે. તરવાની ક્રિયા કરે તો તરી શકે છે; ઔષધ ખાવાની ક્રિયા કરે તો રોગ મટે છે, પરંતુ તરવાના કે ઔષધના જ્ઞાનમાત્રથી કંઈ વળે નહિ.”

આ રીતે નયો અનેક છે, તેમાંથી એકેક નય લઈને તે તે દર્શન પ્રવર્તે છે, ત્યારે જૈનદર્શન ખદા નયોને ન્યાય આપે છે. દરેક નય પર પ્રાપ્ત થતા સિદ્ધાન્તને અને વસ્તુસ્વરૂપને સ્વીકારે છે. માટે કહેવાય છે કે જૈનદર્શનની વ્યાપકતા છે, ખીજા દર્શનોની નહિ.

૫૦.—ખીજા દર્શનોએ ભલે એકેક નયનો આશ્રય લીધો, પણ તેથી તે દર્શન મિથ્યા તો નહિ ને ?

૭૦.—ખીજા દર્શનો કોઈ એકેક અપેક્ષા લઈ એકેક સિદ્ધાન્ત ઘડે છે ખરા, પણ ખીજા અપેક્ષાએ પ્રાપ્ત થતા ખીજા સિદ્ધાન્ત નામ જુર કરે છે, માટે તે દર્શન મિથ્યા કહે છે. ત્યારે જૈનદર્શન ખદા અપેક્ષાઓને ન્યાય આપી એના પર પ્રાપ્ત થતા વિવિધ સિદ્ધાન્તોને મંજૂર રાખે છે, તેથી એ સમ્યગ્ દર્શન કહેવાય, અને તેથી સહજ રીતે જૈનદર્શનની વ્યાપકતા ગણાય, ખીજા દર્શનોની નહિ. એકેક નય પર ચાલનાર કોઈપણ દર્શન એવો દાવો ન રાખી શકે કે ‘હું સર્વનયવાદી જૈનદર્શનમાં ખદા ખાજીએ એતપ્રોત છું, અર્થાત્ જૈનદર્શનના ખદા દષ્ટિખિન્દુઓ મારામાં આવી જાય છે.’ ત્યારે જૈનદર્શન સચોટપણે એમ કહી શકે છે કે ‘ઇતર દર્શનોના ખદા જ દષ્ટિખિન્દુ મારામાં સમાઈ જાય છે.’

દ્રવ્યદષ્ટિ અને પર્યાયદષ્ટિ—આ વસ્તુને દષ્ટાન્તથી જોઈએ તો ખૌદ્ર દર્શન વસ્તુની પલટાતી અવસ્થાઓની અપેક્ષાએ અર્થાત્ પર્યાયદષ્ટિથી વસ્તુને જુએ છે, તો તેથી એણે વસ્તુ અનિત્ય, યાને ક્ષણિક જ હોવાનો સિદ્ધાન્ત માન્ય કર્યો. ત્યારે ન્યાયાદિ દર્શનો આત્મા, પરમાણુ આદિ વસ્તુને એના મૂળ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ જુએ છે, એટલે કે દ્રવ્યદષ્ટિથી જુએ છે, તો એમણે એ વસ્તુ નિત્ય જ હોવાનો સિદ્ધાન્ત માન્ય કર્યો. ખનેએ એકેક અપેક્ષાને સ્વીકારી, ખને એકેક નયના માર્ગે ચાલ્યા. ત્યારે જૈનદર્શન દ્રવ્યદષ્ટિ ને પર્યાયદષ્ટિ, ખને દષ્ટિઓની અપેક્ષા સ્વીકૃત કરે છે, અને તેથી એ વસ્તુ એકલી નિત્ય કે એકલી અનિત્ય ન માનતા વસ્તુ નિત્યાનિત્ય હોવાનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારે છે. એટલે જ જૈનદર્શનની ખીજા દર્શનોમાં વ્યાપિતા કહેવાય, પણ ખીજાની જૈનદર્શનમાં વ્યાપિતા નહિ

વાત પણ સાચી છે કે વસ્તુમાં સર્વાંગીણ વાસ્તવિકતા જોવી હોય તો વસ્તુના સઘળા પાસા તપાસવા જોઈએ. એ તપાસતા એ સમજશે કે માત્ર વસ્તુમાં દ્રવ્ય પાસુ છે, ને પર્યાય પાસુ નથી,—એવું નથી, અથવા એકમાત્ર પર્યાયપાસુ છે, પણ દ્રવ્યપાસુ નથી,—એવું પણ નથી પરંતુ દ્રવ્યપાસુ ય છે, અને પર્યાયપાસુ પણ છે. એ હિસાબે નિત્યાનિત્યતાનો સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ થાય છે. એમજ વસ્તુના ખીજા વિવિધ પાસાઓ જોતા ભેદભેદનો સિદ્ધાન્ત, સદ્ અસતનો સિદ્ધાન્ત, વગેરે કંઈ સિદ્ધાન્તોને જૈનદર્શને અપનાવેલા છે. ત્યારે, ઇતર દર્શનો વસ્તુનું એકેક પાસુ જુએ છે, તેના પર કા એકલો ભેદ માને છે, અથવા એકલો અભેદ સ્વીકારે છે, એકલી સદ્વસ્તુતા કહે છે, અથવા એકલી અસદ્વસ્તુતાને ઝરૂપે છે. એ પાછા એવા એકપક્ષી ધર્મ માનવા ઉપરાત પ્રતિપક્ષીધર્મનો વિરોધ કરે છે! અર્થાત્ એકાત નિત્યતા, ભેદ, વગેરે માનનાર દર્શન અનિત્યતા, અભેદ વગેરે વસ્તુસ્થિતિનો સાફ સાફ ઇન્કાર કરે છે! એથી તે દર્શનો માત્ર અધુરા જ નહિ પણ અસત્ય કરે છે. એથી જ નદીઓ અને સમુદ્રનું દષ્ટાત આપી કહેવાય છે કે “જમ નદીઓ સમુદ્રમાં અશ રૂપે છે, પરંતુ સમુદ્ર નદીઓમાં નથી, એવી રીતે ખીજા દર્શનો જૈનદર્શનમાં અશ રૂપે છે, પરંતુ જૈનદર્શન ખીજાઓમાં અશરૂપે પણ નથી.”

જૈનદર્શનમાં ખીજા દર્શનો, ખીજામાં જૈનદર્શન નહિ:-

પ્ર૦ - પહેલા તો તમે કહી આવ્યા ને કે જૈનદર્શનનો ખીજાં દર્શનોમાં અનુગમ છે; પછી અહીં ખીજા દર્શનોમાં જૈનદર્શનનું આશિક અસ્તિત્વ પણ કેમ નિષેધો છો ?

ઉ૦ પૂર્વે અનુગમનો જે અર્થ કહેવામાં આવ્યો છે, તે વાસ્તવિક વિચારાય તો આ પ્રશ્ન નહિ ઊઠે ફરીથી અનુગમનો સ્પષ્ટ અર્થ સમજાવો. ‘અનુગમ’નો અર્થ એ છે કે સર્વનયવાદી જૈનદર્શનના વક્તવ્યમાં એકેક નયવાદી દર્શનના વક્તવ્યોમાંથી કોઈ પણ નયવાદીનું વક્તવ્ય ખાકી રહી જતું નથી. ત્યારે ખીજાં દર્શનોના વક્તવ્યમાં જૈનદર્શનનું ઘણું ઘણું વક્તવ્ય ખાકી રહી જાય છે. આનું જ નામ જૈનદર્શનનો અન્યદર્શનોમાં અનુગમ, વ્યાપ્તિ; અને ઇતર દર્શનોનો જૈનદર્શનમાં અનનુગમ, અવ્યાપ્તિ. પરંતુ આનો એ અર્થ ન સમજવો કે જૈનદર્શનનો ખીજાં દર્શનોમાં આશિક સમાવેશ છે. આનું કારણ, ઉપર કહી આવ્યા તેમ ઇતર દર્શન સંપૂર્ણ સત્યના અમુક અંશનો અપલાપ કરે છે, તે છે. સત્યના એક પણ અંશનો જે દર્શન અપલાપ કરે તેમાં સંપૂર્ણ સત્યવાદી દર્શનનો સમાવેશ શી રીતે થી શકે? માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘જેમ સમુદ્રમાં નદીઓ છે, પણ નદીઓમાં સમુદ્ર નહિ. તેમ જૈનદર્શનમાં ખીજાં દર્શન ખરા, ખીજાં દર્શનોમાં જૈનદર્શન નહિ.’

તાત્પર્ય એ છે કે વસ્તુને વિવિધ અપેક્ષાઓથી જોતાં જે જે સિદ્ધાન્ત તરી આવે, તે તે સિદ્ધાન્ત માનવા જ જોઈએ. દા. ત. માટીનો ઘડો બને છે ત્યાં માટી જે પહેલાં ઘડાઈને નથી હોતી તે ઘડાઈને બની જાય છે. ન હોવું ને બની જવું એટલે નવા તરીકે ઉત્પન્ન થવું. આમ માટી જ ઘડાસ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, અને જ્યારે માટી ઘડાસ્વરૂપે છે ત્યારે પિંડાઈને નથી, તેથી પિંડાઈને નાશ પણ પામી ગણાય વળી ઘડામાંથી માટીપણું ગયું નથી, અર્થાત્ માટી તરીકે તે કાયમ જ છે; તો આ રીતે એક જ વખતે માટીમાં ઉત્પત્તિ, નાશ અને કાયમપણું આ ત્રણેય અવસ્થા માનવી જોઈએ. એ ત્રણેય હોય તો જ સત્પણું છે. ‘ઉત્પાદ-વ્યય-પ્રો-વ્યયુક્ત-સત્’ આ તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્રનું સૂત્ર છે.

વળી જુઓ કે, ઘડો માટીમય છે, પરંતુ સુતરમય નથી; અર્થાત્ માટીરૂપે સત્ છે, ને સુતરરૂપે અસત્ છે; જ્યારે વસ્ત્ર સુતરરૂપે સત્ છે, પણ માટીરૂપે અસત્ છે. આત્મા આત્મારૂપે, અર્થાત્ પોતાના ચૈતન્યની દૃષ્ટિએ નિત્ય છે, પરંતુ પર્યાયદૃષ્ટિએ અનિત્ય છે. અનંત કાળમાં એવો કોઈ કાળ નથી કે જ્યારે આત્મામાં ચૈતન્ય ન હોય! જેમ જડ વસ્તુમાં સદા જડતા હોય છે, એમ આત્મામાં સદા ચૈતન્ય હોય છે. આત્મા નિત્ય ચેતન સ્વરૂપ છે. આ વાત આત્મદ્રવ્યની અપેક્ષાએ હોવાથી દ્રવ્યદૃષ્ટિની વિચારણા ગણાય. એમ દ્રવ્યદૃષ્ટિએ આત્મા નિત્ય હોવાનો સિદ્ધાન્ત થયો. પરંતુ પર્યાયદૃષ્ટિએ અર્થાત્ એની પલટાતી અવસ્થાની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો આત્મા મરુગ્ય બને છે, દેવ બને છે..વગેરે. અર્થાત્ પર્યાયરૂપે આત્મા પલટાયા કરે છે, માટે પર્યાયદૃષ્ટિએ આત્મા અનિત્ય હોવાનો પણ સિદ્ધાન્ત થયો. મોક્ષમાં પણ નિત્યાનિત્યતા:

પ્ર૦-તો શું મોક્ષમાં પણ આત્મા નિત્યાનિત્ય હોય છે ?

ઉ૦-હા, ત્યાં ચેતનરૂપે તો અચળ છે જ; પણ કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શન એ જે જગતના પ્રતિસમયે પલટાતા લાવેને પ્રત્યક્ષ જુએ છે, તેમાં એ પલટાતા વિષયની અપેક્ષાએ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ સમયે સમયે ફરતું ફરતું રહે છે, તે અપેક્ષાએ અનિત્ય પણ ખરો! જ્ઞાન-અવસ્થા આત્માથી તદ્દન જુદી નથી, તેથી જ્ઞાન જેમ ફરે એમ આત્મા પણ ફર્યો ગણાય, માટે આત્મા મોક્ષાવસ્થામાં પણ અનિત્ય છે

કેવળજ્ઞાનમાં પલટા ખરા?:-

પ્રશ્ન-આત્મા સર્વજ્ઞ થાય એને કેવળજ્ઞાન થયું; અને કેવળજ્ઞાનમાં તો સૂત, લવિગ્ય અને વર્તમાન,-ત્રણેય કાળનું બધું જ્ઞાન થઈ જાય છે, હવે એ જ્ઞાનમાં સમયે સમયે પલટાવનું શું ?

ઉત્તર:-કેવળજ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષ-જ્ઞાન છે. પ્રત્યક્ષ એટલે સામે જેવી વસ્તુ હોય તેવું દેખાય. આ ક્ષણે અમુક અવસ્થામાં વસ્તુ છે, તો એ વસ્તુને જોનારે જે જ્ઞાન, એ જ્ઞાન ખીજી અવસ્થામાં હોનારી વસ્તુને જોનારા જ્ઞાન કરતા જુદું જ બેઠે. દા. ત. આગળી આ ક્ષણે સીધી છે, ખીજી ક્ષણે વાકી છે. જ્ઞાન આગળીને સીધી છે ત્યારે સીધી જુએ છે, વાકી થાય ત્યારે વાકી જુએ છે. આગળી વાકી થયા પછી પણ જો સીધી જ બોલ્યા કરે તો તે જ્ઞાન ખોટું થાય, તેથી પલટાતી વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ પલટાતું રહે. જ્ઞાન પલટાય તેમ આત્મા પણ પલટાય, કેમકે જ્ઞાન કાંઈ આત્માથી તદ્દન જુદી વસ્તુ નથી; જેમ સાકરમાં મિકાશ જુદી નથી, સુગંધિદાર પદાર્થથી સુગંધ તદ્દન જુદી વસ્તુ નથી. ખગીચામાંથી આવતી ફૂલની સુગંધ પરાગમય જ હોય છે, પરાગથી સુગંધ તદ્દન જુદી નથી હોતી સુગંધ એ પરાગનો ગુણ છે, અને ગુણ દ્રવ્યમાં તન્મય હોય છે. તેમ જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે, સ્વભાવ છે, તો તે જ્ઞાન ગુણ આત્માથી તદ્દન જુદો ન હોઈ શકે; અભિન્ન હોય છે. તે જ્ઞાન પલટાય તો આત્મા પણ સાથે પલટાય જ! સોનાની લગડીમાંથી કઠી બનાવી તો સોનું શું લગડી તરીકે ઉભું રહે છે. ના, અલબત્ત સોના તરીકે કાયમ છે, છતાં કઠી બની ગયા પછી હવે લગડીરૂપે ન જ રહ્યું, એ તો કઠીરૂપે પલટો પામ્યું એમ, આત્મા મૂળગત ચૈતન્ય-સ્વભાવે નિત્ય રહેવા છતાં પલટાતા જ્ઞાનરૂપે આત્મા પલટાતો રહે છે તેથી તેને અનિત્ય કહી શકાય. માટે મોક્ષમાં પણ આત્મા નિત્યાનિત્ય સિદ્ધ થાય છે.

એક જ વસ્તુમાં નિત્યતા અને અનિત્યતા બંને વિરુદ્ધ નહિ? —

પ્ર-એક જ વસ્તુમાં નિત્યતા અને અનિત્યતા, એ શું વિરુદ્ધ ધર્મો નથી?

ઉ-ના, વસ્તુનું સ્વરૂપ જોવા માટે અનેક દૃષ્ટિઓ હોય છે. અમુક દૃષ્ટિએ વસ્તુ નિત્ય જણાય અને અમુક દૃષ્ટિએ અનિત્ય જણાય. ત્યાં નિત્યતા અને અનિત્યતા, બંનેને માનવા પડે. આમ, અપેક્ષાઓ અનેક હોવાથી, વસ્તુમાં વિરુદ્ધ દેખાતા અનેક ધર્મો સિદ્ધ થાય છે. દા. ત. આત્મા જ્ઞાની કહેવાય છે, કંઈ અપેક્ષાએ? પોતાની બાહ્યકારીની અપેક્ષાએ; પણ ગમનાદિ ક્રિયાની અપેક્ષાએ જ્ઞાની નથી કહેવાતો. અર્થાત્ એ ક્રિયાની દૃષ્ટિએ જ્ઞાની નથી, પણ બાહ્યકારીની દૃષ્ટિએ જ્ઞાની છે. એમ અમુક શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જ્ઞાની હોય અને અન્ય શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જ્ઞાની ન હોય, એ પણ બંને. એથી ક્લિત થાય છે કે આત્મા જ્ઞાની છે પણ ખરો, અને નથી પણ ખરો. આત્મા જ્ઞાની હોવા છતાં તેને અજ્ઞાની કહેવામાં વિરુદ્ધતા દેખાય છે ખરી; પણ એ વસ્તુસ્થિતિ છે, ત્યાં શું થાય? વસ્તુમાત્ર અનેકાત સ્વરૂપવાળી છે. એમ મોક્ષ પામેલા જીવો શું એકાન્તે સિદ્ધ જ છે? ના, સિદ્ધ છે પણ ખરા અને નથી પણ ખરા. પોતાના કર્મક્ષયની દૃષ્ટિએ સિદ્ધ છે, પણ ખીજાના કર્મક્ષયની દૃષ્ટિએ સિદ્ધ નથી.

સત્ અને અસત્: વસ્તુનો વિચાર એ રીતે થાય, એક પોતાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ, ખીજો પોતાનામાં નહિ એવા ખીજાના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ. ઘડો સ્વદ્રવ્ય માટીની અપેક્ષાએ સત્ કહેવાય; પરંતુ પરદ્રવ્ય સુતરની અપેક્ષાએ અસત્ કહેવાય. અર્થાત્ ઘડો માટીમય છે, પરંતુ સુતરમય નથી એવી રીતે ઘડો સ્વક્ષેત્ર રાજનગરની અપેક્ષાએ સત્ કહેવાય; પણ પરક્ષેત્ર પાટણની અપેક્ષાએ અસત્ કહેવાય, અર્થાત્ ઘડો રાજનગરસ્થ છે, પણ પાટણસ્થ નથી. ઘડો છે એટલે સત્, અને નથી એટલે અસત્ તેમ ઘડો જેટલો કાળ ટકે છે તે સ્વકાળની અપેક્ષાએ સત્ છે, પણ પછીના કે પૂર્વના પર કાળની અપેક્ષાએ અસત્ છે. ઘડો લાલ હોય તો લાલ સ્વ-ભાવની અપેક્ષાએ સત્ છે; અને પરભાવ શ્યામ આદિની અપેક્ષાએ અસત્ છે. વળી કુભારે ઘડો બનાવ્યો ત્યાં, પહેલાં તો સ્વ-ભાવ તરીકે કુભારની માલિકી છે, પરંતુ તે વેચ્યા પછી અન્યની માલિકીનો બને છે. ત્યારે ઘડામાં સ્વ-ભાવ તરીકે ખીજાની માલિકી આવે છે, જ્યારે કુભારની માલિકી એ પર-ભાવ બની

જાય છે, અને હવે આ કુસારની માલિકીરૂપ પર-ભાવની અપેક્ષાએ ઘડો સત્ નથી રહેતો કિન્તુ અસત્ બને છે આમ વસ્તુ માત્ર સ્વ-દ્રવ્ય, સ્વ-ક્ષેત્ર, સ્વ-કાળ અને સ્વ-ભાવની અપેક્ષાએ સત્ છે; જ્યારે પર-દ્રવ્ય, પર-ક્ષેત્ર, પર-કાળ અને પર-ભાવની અપેક્ષાએ અસત્ છે.

વસ્તુના વિવિધ પાસાઓને તપાસવા માટે તે તે અપેક્ષાઓથી વિચારવાની આવશ્યકતા રહે છે. અનેક નયો વસ્તુના તે તે અંશનો, તે તે સ્વરૂપનો ખોધ કરાવે છે; અને તે યથાર્થ હોય છે. તે અન્ય નયથી સિદ્ધ થતો વિરુદ્ધ દેખાતો અંશ પણુ માન્ય રાખવો જોઈએ. દા. ત. સત્ અંશની સામે અસત્ અશ, દ્રવ્ય અંશની સામે પર્યાય અશ. આવા અનેક અંશના સાધક અનેક નયોને જૈનદર્શન માન્ય કરે છે, અને તે અનુસારે વસ્તુમાત્રને અનેક ધર્માત્મક માને છે, ત્યારે ખીજાં દર્શન એકેક નય માની તે નય પૂરતો ધર્મ સ્વીકારે છે, અને એનો પ્રતિપક્ષરૂપ ખીજો નય તથા તેને માન્ય પ્રતિપક્ષી ધર્મ સ્વીકારતા નથી. માટે તે તે દર્શનોની જૈનદર્શન પર વ્યાપિતા હોવાનું કહી શકાય નહિ. જ્યારે, અનેક નયવાદી જૈનદર્શનની એકેક નયવાદી ખીજાં દર્શન ઉપર વ્યાપિતા હોવાનું કહી શકાય. ખીજી રીતે કહીએ તો જૈનદર્શનમાં ઈતર દર્શન એકેક નયના હિસાબે અશ અન્તર્ભૂત થાય છે, પરંતુ જૈનદર્શન ખીજા દર્શનોમાં અંશે પણુ અન્તર્ભૂત નથી થતું.

પ્ર૦—ઈતર દર્શનમાં જૈનદર્શન ભલે સર્વાંશે અન્તર્ભૂત ન કહેવાય, પરંતુ અલ્પાંશે અન્તર્ભૂત કેમ ન કહેવાય? દા. ત. ન્યાયદર્શને આત્મામાં એકલો નિત્ય અંશ માન્યો છે, ત્યારે જૈનદર્શને આત્મામાં નિત્યાનિત્ય એટલે કે નિત્ય, અનિત્ય બંને અંશ માન્યા છે, તો તેમાંથી નિત્ય અંશની દૃષ્ટિ પૂરતી જૈનદર્શનમાં અન્તર્ભૂતતા કેમ ન કહી શકાય?

ઉ૦—ઈતર દર્શનમાં જૈનદર્શનની અન્તર્ભૂતતા નહિ હોવાનું કારણ એ છે કે ઈતર દર્શનમાં એક નયમતનું વિધાન માત્ર જ હોત તો હજી અન્તર્ભૂતતા કહી શકાત, પરંતુ તેમાં તો ખીજા નય-મતનો વિરોધ પણુ કરવામાં આવે છે, તેથી એ દર્શનો સત્યવિરોધક બનવાથી દૂષિત કરે છે. એમાં સર્વ સત્યો સ્વીકારનાર જૈનદર્શનની અન્તર્ભૂતતા કેમ કહી શકાય?

પ્ર૦ જૈનદર્શન નિત્ય, અનિત્ય બંને અંશ માને છે, તેમાંથી એક નિત્ય અંશ પૂરતી અન્તર્ભૂતતા શું ન કહી શકાય?

ઉ૦—અહીં જ ભૂલ થાય છે. જૈનદર્શન સ્વતંત્ર નિત્ય અંશ નથી માનતું, પરંતુ નિત્ય અને અનિત્ય બંને અશો સવલિત થઈને તેમાંથી બનેલા સ્વતંત્ર “નિત્યાનિત્ય” ધર્મને માને છે.

નિત્ય અને અનિત્ય બે છૂટા ધર્મ માનવામાં યદ્યપિ તે તે ધર્મના ગુણનો લાભ મળે, પણુ સાથે તે તે ધર્મના દોષ પણુ લાગે! દા. ત. નિત્ય અને અનિત્ય અંશોનો સરવાળો માનવામાં આવે તો નિત્ય અને અનિત્ય અશોના નિમિત્તે ગુણ-દોષ બંને લાગે.

આત્માને ‘નિત્ય’ માનવામાં અલબત્ત ગુણ એ છે કે સુકૃત-દુષ્કૃત કર્યા પછી તે સુકૃત દુષ્કૃતના ક્ષણરૂપ પુણ્ય-પાપ ભોગવવા આત્મા જે ટકવો જોઈએ, તે ટકે છે, પરંતુ સાથે સાથે દોષ પણુ એ છે કે આત્માને કેવળ નિત્ય જ માનવાથી આત્મામાં પરિવર્તન ન થઈ શકે. કેમકે પરાવર્તન નિત્યતામાં બાધક છે! વસ્તુમાં જો પરાવર્તન થાય તો તેને નિત્ય ન કહેવાય, ને નિત્ય હોય તો તેનું પરાવર્તન શી રીતે? આત્મા જો મનુષ્યરૂપે હોય તો મનુષ્યરૂપે જ રહે. દેવાદિ રૂપે ન થઈ શકે! પરંતુ વસ્તુ-સ્થિતિ તો આત્માનું પરાવર્તન દર્શાવે છે આત્મા કાળે કાળે પલટાતો દેખાય છે. આ સત્ય હકિકત એકાંત ‘નિત્ય’ અંશને માનતા સંગત નથી થતી. તેમજ આત્મા જો નિત્ય હોય તો બદ્ધ-મુક્ત, મનુષ્ય-દેવ, અજ્ઞાની-જ્ઞાની વગેરે પલટાતાં રૂપો કેમ જ ઘટી શકે?

આ રીતે આત્મા જે એકાંત નિત્ય માનવામા આવે તો તે અગે આ ગુણુ-દોષો છે. એમ, જે આત્માને અનિત્ય માનવામાં આવે તો તે અગે પણ ગુણુદોષો હિસા થાય છે.

આત્માને અનિત્ય માનવાથી તેનું પરાવર્તન સગત ખને. અર્થાત્ પૂર્વના રૂપને ત્યજી પછીના રૂપે ઉત્પન્ન થઈ શકે, આ ગુણુ ખરો, પરંતુ સાથે જ દોષ મોટો હિસા થાય છે! એટલે કે જે પૂર્વના આત્મા તે જ પછીના આત્મા-એવી સાકળ ન રહી શકે. સુકૃત-દુષ્કૃત કરનારો આત્મા નાશ પામે, અને એ સુકૃત-દુષ્કૃતના ફળ ભોગવનાર આત્મા ખીજે જ ખને! આત્માને અનિત્ય માનવામાં આ આપત્તિ છે. સુકૃત-દુષ્કૃત આચરનાર આત્મા જે હિમેલો હોય, હયાત હોય તો જ કહી શકાય કે ‘એણે આ કર્મ કર્યા અને એણે જ એના ફળ ભોગવ્યા...’ આત્મા જે નિત્ય હોય તો જ માની શકાય કે ભોજન તેણે કર્યું અને પાણી પણ એણે પીધું. પરંતુ જે કેવળ અનિત્ય યાને ક્ષણિક માનવામા આવે તો કર્મ કરનાર આત્મા જુદો ને ફળ ભોગવનાર જુદો, એવી આપત્તિ આવે!

આ રીતે નિત્ય અને અનિત્ય બંનેને સ્વતંત્ર ધર્મ માનતા ગુણુ-દોષ બંને ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી જૈનદર્શન નિત્ય-અશ અને અનિત્ય-અશ એ બંને અંશોના પરસ્પર અનુવેદથી આવિર્ભાવ પામેલા ‘નિત્યાનિત્ય’ નામના સ્વતંત્ર અને વિલક્ષણ ધર્મને સ્વીકારે છે; કે જે ધર્મથી દોષ-પ્રસંગ એક પણ હિમે થવા પામતો નથી.

આ વિલક્ષણ ‘નિત્યાનિત્ય’ ધર્મને જરા સ્પષ્ટ દૃષ્ટાન્તથી વિચારીએ.

વસ્ત્રમા રહેલા સુતરના તાંતણાઓ પરસ્પર વિંટળાઈને રહેલા હોય છે, કે જે તાંતણાઓ કેવળ જથ્થા રૂપે નહિ પણ સ્વતંત્ર વસ્ત્રરૂપે ધારણ કરે છે. કેવળ જથ્થા રૂપે ભેગા થાય તો વસ્ત્ર નહિ.

‘ખીચડી’ એટલે માત્ર દાળ અને ભાતનું મિશ્રણ નથી! એ તો દાળ અને ભાત પરસ્પર એકરસ બની જાય છે ત્યારે સ્વતંત્ર ખીચડીનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

તેમ નિત્યતા અને અનિત્યતાનો સરવાળો એ વિલક્ષણ ‘નિત્યાનિત્ય’ ધર્મ નહિ, પરંતુ નિત્યતા અને અનિત્યતા જે પરસ્પર વિંટળાઈને-એકરસ બનીને રહે, તે ‘નિત્યાનિત્ય’ રૂપ સ્વતંત્ર વિલક્ષણ ધર્મ છે.

તમે સૂંઠ અને ગોળના મિશ્રણથી તૈયાર થયેલી વિલક્ષણ ગોળીનો ગુણુમય અનુભવ કર્યો છે? સમજી રાખો કે એકલી સૂંઠ અને એકલા ગોળમા તે અનુભવ કરાવવાની તાકાત નથી. એકલી સૂંઠ પિત્તની જનક છે, એકલો ગોળ કફને ઉત્પન્ન કરે છે, ભલે પછી સાથે સાથે સૂંઠથી વાયુનાશ અને ગોળથી પિત્તનાશ થાય, પરંતુ દોષ તો ખરા જ ને? જ્યારે સૂંઠ-ગોળની ગોળી, કે જે વિલક્ષણ દ્રવ્ય છે, તેનામા સૂંઠ અને ગોળના ગુણુ જ રહેલા હોય છે, દોષો નહિ અર્થાત્ તે ગોળીથી વાયુનાશ અને પિત્તનાશ થાય છે, પરંતુ પિત્તોત્પત્તિ કે કફનો ઉપદ્રવ થતો નથી.

ખસ, તે રીતે ‘નિત્યાનિત્યતા’ ધર્મમાં નિત્યતા અને અનિત્યતાના ગુણુ જ રહે છે, પણ દોષો નહિ. અર્થાત્ નિત્યાશનો ગુણુ જે પૂર્વાપર અવસ્થાઓમા આત્માનો અન્વય, અને અનિત્યાશનો ગુણુ જે પરાવર્તનશીલતા, એ બંને ગુણુ ‘નિત્યાનિત્યતા’ ધર્મમાં રહે છે

આ કારણથી જૈનદર્શનની ઇતરદર્શનોમા આશિક પણ અન્તર્ભૂતતા ન કહી શકાય.

પ્ર૦-ઠીક છે, ઇતરદર્શનોમા જૈનદર્શનની અન્તર્ભૂતતા નહિ, પરંતુ જૈનદર્શનમા ઇતરદર્શનોની અન્તર્ભૂતતા તો ખરી ને? તો ઇતરદર્શનોના દોષો જૈનદર્શનમા ભળશે! જેમ કચરાવાળી નદી સમુદ્રમા ભળે તો સાથે નદીનો કચરો પણ સમુદ્રમા આવે છે!

ઉ-દષ્ટાત આપતા ભૂલ્યા! સમુદ્રમા નદી ભળે છે તે એવી ને એવી આવી ભળે છે, જ્યારે જૈનદર્શનમા તો ખીબ દર્શનો ચળાઈને આવે છે, અર્થાત્ જૈનદર્શનમા આવતા અન્ય દર્શનોની એકાત-વાદિતા મૂકાઈ જાય છે, માત્ર તે તે નયોનું વસ્તવ્ય જૈનદર્શનમા આવે એટલું માફ! બાકી તે તે દર્શ-નોમા રહેલી ખીબ ખીબ નયોની વિરોધકતા જૈનદર્શનને સ્વીકાર્ય નથી. માટે જ ‘નિત્યાનિત્યતા’ એ નિત્ય-અનિત્ય અંશોનો સરવાળો નથી, કિન્તુ સ્વતંત્ર સર્જન છે, એમ કહેવામાં આવ્યું.

આ રહસ્ય સમજાયા પછી ‘બધા દર્શનો સમાન’ એમ ન બોલી શકાય કે ન લખી શકાય.

આમ જિનપ્રવચનની ગંભીરતાદિ લક્ષમાં લઈ જે મહાપુરુષો જિનાજ્ઞાનુસાર ઉત્સર્ગ-અપવાદમાં પ્રવર્તેલા છે. તેમના દષ્ટાન્ત ધ્યાનમા રાખી આત્માએ પુરુષાર્થ આદરવો જોઈએ.

અસ્થાને યોજાયેલા ઉત્સર્ગ-અપવાદ પાપરૂપ બને છે:—ઉત્સર્ગ-માર્ગ અને અપવાદ-માર્ગ બન્ને અંગે જિનાજ્ઞા છે; પરંતુ તે ઉત્સર્ગ-અપવાદ તેના સ્થાને યોજાય તો આજ્ઞાનુસારિતા ગણાય. અસ્થાને યોજવામા તો ઉલટું આજ્ઞાભંગનું મહાપાપ લાગે.

શાસ્ત્રમા સાવધાચાર્યનું દષ્ટાન્ત આવે છે; કે જેમણે તીર્થંકર નામકર્મ બાંધ્યું હતું પરંતુ કોઈ એકાદ વખતે વદન કરતા સાધ્વી આચાર્યના પગે અડી જાય છે. વિરોધી કોકોને તે વાતની ખબર પડે છે, આવીને તેઓ આચાર્યને પૂછે છે, ‘તમારાથી સ્ત્રીને અડાય કે નહિ?’ આચાર્ય સમજી ગયા કે કેમ આ કોકો પૂછે છે! એ માનહાનિના ભયથી જવાબમા કોચા વાળવા લાગ્યા. છેવટે કહી દીધું, ‘શાસ્ત્રમા ઘણા ઉત્સર્ગ-અપવાદ આવે છે, તેમાં તેમને શું ખબર પડે?’ આમ અસ્થાને અપવાદનો ભાસ કરાવવાથી એક તો તીર્થંકર નામકર્મ શુભાવ્યુ, અને ઉપરાત ભવમા ભટક્યા એ જુદું! જૈનશાસનમાં એકાંત ઉત્સર્ગ કે એકાંત અપવાદ નથી.

માટે, ઉત્સર્ગને કે અપવાદને એના યથાયોગ્ય સ્થાને યોજવો જોઈએ સાથે, એ પણ ધ્યાનમા રાખવા જેવું છે કે એકાંતે ઉત્સર્ગને કે એકાંતે અપવાદને પકડી રાખનારને શાસ્ત્ર મિથ્યાદષ્ટિ કહે છે; પછી ભલે તે ઉત્સર્ગ કે અપવાદ શાસ્ત્રનો હોય, શાસ્ત્રીય સત્ય તરીકે પકડી રખાતો હોય. માટે જ, એકાંતે ઉત્સર્ગને કે એકાંતે અપવાદને પકડી રાખવો નહિ. સમજી લેવું કે જૈનદર્શન મુખ્યત્વે સ્યાદ-વાદના કોકોત્તમ સિદ્ધાન્ત ઉપર અવલંબે છે; અને એ સ્યાદવાદ જેમ સદ્ વસ્તુ માલના ઉત્પત્તિ-નાશ-સ્થિરતા વગેરે તત્ત્વમાં લાગુ થાય છે, તેમ માર્ગપાલનમા ય લાગુ પડે છે. તેથીજ માર્ગ એકલો ઉત્સર્ગ રૂપ નથી, તેમ એકલા અપવાદરૂપ પણ નથી; નહિતર તો સ્યાદવાદનો ભંગ થઈ એકાંતવાદ થાય. માટે જ, શાસ્ત્રાનુસાર બંનેને એના યોગ્ય સ્થાને મહત્ત્વ આપવું જ જોઈએ. તેથી તો સાધુ ઉત્સર્ગથી હિંસાના સર્વથા ત્યાગી છતાં અપવાદથી વિહારમા નદી ઉતરે છે. આમ ઉત્સર્ગ-અપવાદમય જિનશાસનને અરાખર સમજી લેવું જોઈએ. તે મુજબ જ પ્રવૃત્તિ કરવી એજ જિનાજ્ઞા છે. આજ્ઞાનુસાર પ્રવૃત્તિ કરવી એ જ કલ્યાણમાર્ગ છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા અને શાસ્ત્રની આજ્ઞા, મુજબ પ્રવર્તેલા મહાપુરુષો, એ જ કલ્યાણના માર્ગે ચાલવા માટે સર્મલાઈટ છે, આલંબન કેન્દ્ર છે.

અપુનર્બન્ધક : ચરમાવર્ત.

(લ૦) વ્યવસ્થિતશ્રાવ્યં મહાપુરુષાણાં ક્ષીણપ્રાય કર્મ્મણાં વિશુદ્ધાશયાનાં મવાવહુમાનિનામપુનર્વન્ધકાનામિતિ અન્યેષાં પુનરિહાનધિકાર એવ, શુદ્ધદેશનાનર્હત્વાત્ ।

અર્થ. — આ કલ્યાણમાર્ગ, કર્મનો ઘણો ક્ષય કરી ચુકેલા, વિશુદ્ધ આશયવાળા અને સંસાર પર ખુબમાન વિનાના અપુનર્બન્ધક આદિ મહાપુરુષોને વિષે પ્રતિષ્ઠિત થયેલો છે. બાકી આ માર્ગને વિષે ખીજા જીવોનો અધિકાર નથી, કેમકે એ જીવો શુદ્ધ દેશનાને યોગ્ય નથી

વિવેચન:

પ્ર૦:—પ્રવચનનું ગાભીર્ય વિચારવું, અન્ય દર્શનોના શાસ્ત્રોની પરિસ્થિતિ જોવી, વગેરેને સાચા ઉત્તર્ગ-અપવાદના જ્ઞાનમા કારણભૂત અને કલ્યાણમાર્ગ તરીકે કહ્યો છે. ખરા, પરંતુ એ કલ્યાણમાર્ગ અમલમા જ ન મૂકી શકાય તેવો હોય તો શું થઈ શકે? જેમ કોઈને તાન આવ્યો હોય, તેને ‘તમે શેષ-નાગનો મણિ લાવો તો તાવ ઉતરે,’ આ ઉપાય બતાવો, તો તે અશકયાનુષ્ઠાન છે, તેવી રીતે તમારો ઉપદેશ અશકયાનુષ્ઠાન હશે તો ?

ઉ૦:—આ જે માર્ગ છે તે અશકયાનુષ્ઠાન નથી, કારણ કે મહાપુરુષોએ અર્થાત્ અપુનર્બન્ધકાદિ શુભવાળા ઉત્તમ આત્માઓએ એ માર્ગને અમલમા મૂકેલો છે, માટે એને આચરી શકાય છે.

અપુનર્બન્ધક એટલે શુ ? —

અપુનર્બન્ધક અવસ્થા એ સમ્યક્ત્વની નીચેની ભૂમિકા છે, અર્થાત્ મિથ્યાત્વની અવસ્થા છે. પરંતુ એમા મિથ્યાત્વ મંદ હોય છે.

શુભ અધ્યવસાયથી તીવ્ર મિથ્યાત્વને મંદ કરતાં કરતા જીવને જો એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય કે હવે પછીના સારાથે સ સાર-કાળ દરમિયાન આયુષ્ય સિવાય સાતે કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એ આત્મા એક જ વાર બાધી શકે, તો તે અવસ્થા સકૃદ્બન્ધક અવસ્થા ગણાય છે.

એથી પણ વધારે શુદ્ધ અધ્યવસાય કેળવીને આત્મા મિથ્યાત્વને મંદ કરી દે અને એવી સ્થિતિ ઉભી કરે કે હવે આયુષ્ય સિવાય કોઈ કર્મની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ ક્યારેય ન બાધે તે અવસ્થાને અપુનર્બન્ધક અવસ્થા કહેવામા આવે છે.

આ અપુનર્બન્ધક અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા આત્મામા ત્રણ ખાસિયત હોય છે —

(૧) તીવ્રભાવે પાપ ન કરે, (૨) ઘોર સંસારની ઉપર ખુબમાન ન ધરે, (૩) ઉચિત સમગ્ર આચરે

(૧) અન ત કાળથી આત્મા પાપ કરતો આવતો હતો તે ઉશ ભાવે કરતો હતો, હવે પાપ નહિ જ કરે, એમ નહિ; પણ તીવ્ર ભાવે નહિ કરે, રાત્રી-માત્રીને નહિ કરે, પાપના કટુક્ષ્ણના ખ્યાલ વિના નહિ કરે એ પાપ કરતા કપ અનુભવશે, પરલોકનો ભય અનુભવશે !

(૨) ઘોર સંસાર ઉપર ખડુમાન ન કરે. એટલે કે સંસારને ભયાનક સમજવાથી એના પર આદર આસ્થા નહિ કરે. પૈસા, પરિવાર, વિષયમુખ, વગેરે સંસાર છે; એના પર આદર-આસ્થા કરનારો હવે એ ન હોય. હવે એને એમા હૂંફ, નિશ્ચિન્તતા, આશ્વાસન, આરામ ન લાગે.

પ્ર૦ તો શુ હવે એને પૈસા વગેરે ઉપર રાગ નહિ થાય ?

ઉ૦. રાગ, પ્રેમ જુદી વસ્તુ છે, આદર, આસ્થા જુદી વસ્તુ છે. નાલાયક છોકરા પર પણ એકના એક પુત્ર તરીકે રાગ થઈ જાય છે, પણ આસ્થા કે એવો આદર નથી થતો. પોતાના ખાપના ઘરનો જ પક્ષ કરનારી પત્ની પર પણ રાગ તો રહે છે, કિંતુ આદર, આસ્થા નથી થતા. એવું સંસારમાં પૈસા-પરિવાર વગેરે પર રાગ થઈ જાય એ ખતર; છતાં આદર ન હોય, આસ્થા ન હોય; કેમકે એ ખધાને ભવભ્રમણનાં કારણ માને છે. એનાથી એ ઉભગી ગયો છે.

(૩) ઉચિત સઘળું આચરે, અનુચિત પ્રવૃત્તિ કયા ય ન થવા દે.

ચરમાવર્ત:

અપુનર્નિધક દશા ચરમાવર્ત કાળમા જ થાય છે. ચરમાવર્ત એટલે હવે જેને મોક્ષે જવા પૂર્વે છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તનો કાળ ચાલુ થયો હોય. એક પુદ્ગલ પરાવર્તકાળથી અધિક સંસારકાળ જેને હજી ખાકી હોય તે અચરમાવર્ત કાળમા ગણાય. ત્યાં ગમે તેટલા ધર્મ-સંયોગો મળે છતાં એનામાં દેશમાત્ર પણ ભવભીતિ કે મોક્ષરુચિ પ્રગટી શકતી નથી. મોક્ષરુચિ માટેની એનામા સરાસર અયોગ્યતા છે.

દષ્ટાત તરીકે, કેરીના મરવાને ઝાડ પરથી ઉતારી ગમે તેટલા ઘાસ વગેરેમાં ઘાસો પણ એ મરવામા પાકવાની કોઈ લાયકાત નથી. એ તો ઝાડ પર જ એના કાળે મોટી કેરી રૂપે થાય, પછી જ ઘાસના સંયોગમા પાકવાની લાયકાત ગણાય. એવું અચરમાવર્તમાં.

પુદ્ગલ પરાવર્તકાળ કેટલો સમજવો:

પ્ર૦-ચરમાવર્ત એટલે છેલ્લો પુદ્ગલ પરાવર્તકાળ, તે કેટલો હોય ?

ઉ૦-પુદ્ગલ પરાવર્તકાળ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવથી મપાય છે. પ્રસ્તુતમાં ક્ષેત્ર પુદ્ગલપરાવર્ત સમજવાનો છે. તેની ગણતરી એ રીતે છે કે એક જીવ આ વિશાલ ચૌદ રાજ્યોકના પ્રત્યેક આકાશ-પ્રદેશને ક્રમશઃ મરણથી સ્પર્શે; અર્થાત્ અમુક આકાશ-પ્રદેશમા રહીને મર્યો ત્યાંથી ગણતરી શરૂ કરી. હવે ભવમા ભમતા ભમતા એની લગોલગના આકાશપ્રદેશે મરે; વળી ભવો કરતા કરતા એની લગોલગના આકાશપ્રદેશે મરે, એમ મરણોથી આકાશપ્રદેશને ક્રમશઃ સ્પર્શિતો સ્પર્શિતો જ્યારે ચૌદેય રાજ્યોકના સમસ્ત આકાશપ્રદેશને સ્પર્શી રહે, એ ખધામાં જટલો કાળ જાય, તે એક ક્ષેત્ર પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળ કહેવાય. આમા અનંતા કાલચક્ર, અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસર્પિણીઓ પસાર થાય છે, જે એકેકા કાળચક્રમા ૨૦ કોડાકોડી સાગરોપમ પસાર થાય છે, ને એ એકેકા સાગરોપમમા દસ કોડાકોડી પલ્યોપમ વીતે છે, અને એ એકેકા પલ્યોપમમાં માત્ર અળખે-પરોધો નહિ પણ અસંખ્ય વર્ષો પસાર થાય છે! જીવને આ સંસારમા આવા પુદ્ગલ પરાવર્ત અનંતાનંત વીતી ગયા! એ ખધો અચરમાવર્તકાળ માત્ર મોક્ષ જવા પૂર્વેનો છેલ્લો પરાવર્ત એ ચરમાવર્તકાળ એમા લાવી મૂકનાર કોઈ હોય તો જીવનો ભવ્યત્વ સ્વભાવ અને કાળ છે કર્મ, ભાગ્ય કે ઉદ્ધમ ત્યાં કશું કરી શકતા નથી.

જેવી રીતે શરીરમા મહાન વ્યાધિનો વિકાર હોય, અને દૂધ-ખીર વગેરે પૌષ્ટિક વસ્તુની સમ્યગ્ રુચિ ન રહે તેમ અચરમાવર્ત કાળમા જીવને મોક્ષનો આશય જ નથી હોતો; આત્મસ્વરૂપ

તરફ દૃષ્ટિ જ નથી હોતી કેમકે ત્યાં સહજ ભાવ-મળનું જોર હોય છે. સહજ ભાવ-મળ એટલે અનાદિનો નિખિડ રાગ-દ્વેષનો પરિણામ. એ પરિણામ આત્માનો વિચાર, ને એની શુદ્ધ શુદ્ધ અવસ્થાનો કોઈ વિચાર સરખો જાળવા દેતો નથી એ ભાવમળ એમ ટાળ્યો ટળતો નથી ! એ તો ચરમાવર્તમાં જીવ આવે ત્યારે જ એનો નાશ થઈ શકે. આત્મામાં એ નાશ જોઈને ઠીકી શકાય કે ‘આ જીવ ચરમાવર્તમાં આવ્યો છે.’ ચરમાવર્ત સિવાયના કાળમાં ભલે જીવ મહાવ્રત અને ચારિત્ર પાળે, છતાં એ દેવલોકાદિ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિઓના હેતુથી હોય છે. પણ જ્યારે આત્મામાં ઘન રાગ-દ્વેષનો કંઈક હાસ થાય ત્યારે તેનામાં સહજ મળનો ક્ષય થયો કહેવાય. ખૂબી તો એ છે કે અચરમાવર્ત કાળમાં જીવ ઠંડક ચારિત્રના પાલનથી ઐવેયક દેવલોકમાં ય જાય છે, ત્યાં પ્રગટ રીતે રાગ-દ્વેષના વિકાર નથી હોતા, છતાં એને સહજ ભાવ-મળ હયાત હોય છે ! ત્યારે અહીં ચરમાવર્તમાં રાગ-દ્વેષ વ્યક્ત રૂપમાં દેખાતા ય હોય, છતાં સહજ ભાવ-મળ હાસ પામ્યો હોય છે

પ્રશ્ન : સહજ ભાવ-મળ ક્ષય પામ્યાના લક્ષણો કયા છે ?

ઉત્તર : ‘યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય’ ગ્રંથમાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ કહે છે:-

દુઃખિતેષુ દયાત્યન્તમદ્વેષો ગુણવત્સુ ચ। ઔચિત્યાસેવનં ચૈવ સર્વત્રૈવાવિશેષતઃ ॥૩૨॥

સહજ મળ ક્ષય પામ્યાના ત્રણ લક્ષણ છે, (૧) એને દુઃખિત જીવો પર અત્યંત દયા પ્રગટતી હોય, (૨) ગુણવાન પુરુષો પર દ્વેષ ન હોય, અને (૩) ઔચિત્યનું પાલન કરતો હોય.

(૧) દુઃખિત પર અત્યંત દયા : ‘દરેક જીવને સુખની જ વાંછા હોય છે તો જમ મને દુઃખ નથી ગમતું તેમ અન્યને પણ નથી ગમતું.’ એમ સમજી દુઃખિત જીવો પ્રત્યે દયાર્દ્ર અને અચરમાવર્ત કાળમાં કદાચ મહાવ્રત લઈ અહિં સા પાળે એટલું જ, પરંતુ તે અહિં સા પાલન જીવો પ્રત્યેની સહજ દયાથી પ્રેરાઈને નહિ, કિંતુ ભાવી દુન્યવી સુખો લેવાની લાલસાએ.

(૨) ગુણવાન આત્મા પ્રત્યે દ્વેષ નહિ એટલે કે એની ગુણવાનની ગુણવત્તા પ્રત્યે ઈર્ષ્યા નહિ, મત્સરભાવ નહિ. સહજ ભાવ મળના ક્ષયથી જીવ આત્મા અને ગુણોની કદર કરનારો અને છે.

(૩) ઔચિત્યનું આસેવન અનાદિની અનુચિત વૃત્તિનો ત્યાગ કરી ઉચિતાનો ખપ કરે. જીવ જ્યારે સહજ ભાવ મળના ક્ષયથી આત્મસન્મુખ અને છે, ત્યારે અનુચિતતા એના ચિત્તમાં ખૂબે છે, અને ઔચિત્યનો એ આદર કરે છે.

સહજભાવ મળની હાજરીમાં આમાનું કશું ન હોય શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ ‘ચરમ પરાવર્ત’ નામની વિશિક્ષામાં સહજ મળ અંગે કહે છે કે, ‘જેવી રીતે કેન્દ્રહંડી ફરતા બાળકમાં એક ભ્રમણ-શક્તિ ઉભી થાય છે, જેથી પછી એ હંડી બધા કરી સ્થિર ઉભો છતાં, જ્યાંસુધી એ શક્તિ રહે છે ત્યાં સુધી આજીવજીવનું બધું સ્થિર પણ વિપરીતપણે ફરતું દેખે છે, તેવી રીતે સહજ મળના યોગે જીવ સંસારભ્રમણની શક્તિવાળો હોય છે, તેથી જ્યાંસુધી એ શક્તિ પહોંચે ત્યાંસુધી વિપરીતપણે અર્થાત્ ત્યાજ્ય તત્ત્વને ઉપાદેય તરીકે જુએ છે. એ શક્તિ ચરમાવર્તમાં જ નષ્ટ થાય છે, કેમકે સહજ મળ ત્યાં ક્ષય પામે છે, તેથી પછી ત્યાજ્યને ત્યાજ્ય તરીકે અને ઉપાદેયને ઉપાદેય તરીકે ઓળખે છે.’ દા. ત. હિંસાદિ પાપો, ક્રોધાદિ કષાયો, શબ્દાદિ વિષયો વગરેને ત્યાજ્ય તરીકે ઓળખે છે, અને અહિંસાદિ ધર્મ ક્ષમાદિગુણ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ વગેરે આદરણીય છે, તો એને એ તરીકે ઓળખે છે. જીવનો સહજ ભાવમળવાળો અચરમાવર્ત કાળ ‘ભવબાળ-કાળ’ ગણાય છે, અને સહજ મળના ક્ષયવાળો ચરમાવર્ત કાળ એ ‘ધર્મયૌવન-કાળ’ ગણાય છે. ધર્મયૌવન-કાળમાં જ ધર્મબીજના વાવેતર વગેરે કરવાના એ અધિકારી અને છે આ વાવેતર વગેરેમાં ધર્મરાગ, ધર્મ-પ્રશંસા, ધર્મ-ઈચ્છા, ધર્મ સાટે ગુરુની શોધ,

ગુરુયોગ, ધર્મશ્રવણ. એ બધું આવે છે. એ જ્યારે કરે ત્યારે એ ધર્મબીજના ફળરૂપે સમ્યગ્દર્શનરૂપી ધર્મ પામે, પણ તે પહેલાં અપુનર્જન્ધક અવસ્થા પામે છે. અપુનર્જન્ધક અવસ્થામાં પૂર્વે કહ્યું તેમ, તે આત્મા તીવ્રભાવે પાપ નથી કરતો, ઘેર સંસાર પર બહુમાન નથી ધરતો, ને ઉચિતનો આદર કરે છે એ મુખ્ય ત્રણ ગુણ પ્રગટે છે. એવા અપુનર્જન્ધકાદિ આત્માઓ જિનપ્રવચનની ગંભીરતા, સૂક્ષ્મતા, તપાસવી, વગેરે કરવા દ્વારા સાચા ઉત્સર્ગ અપવાદનું જ્ઞાન મેળવવાનો કલ્યાણમાર્ગ આદરે છે; તેથી એ પ્રવૃત્તિ અશકયાનુષ્ઠાન કેમ કહી શકાય ?

આચાર્ય ભગવાન શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ કહે છે કે ‘આ કલ્યાણમાર્ગ અપુનર્જન્ધકાદિ જીવોથી આચરાયેલો છે’, ને એવા જીવોની ઓળખ કરાવતા કહે છે કે ‘એ ક્ષીણપ્રાયકર્મ હોય છે, વિશુદ્ધાશયવાળા હોય છે, ભવાબહુમાની હોય છે અને મહાપુરુષો હોય છે,’

ક્ષીણપ્રાયકર્મ:—અપુનર્જન્ધક આત્મા શુભ ભાવ દ્વારા (૧) આયુઃકર્મ સિવાય સમગ્ર કર્મોની કાળસ્થિતિમાથી કેટલાય કોડાકોડી અર્થાત કંઈક ૬૯ કોડાકોડી સાગરોપમ સુધીની સ્થિતિનો ક્ષય કરીને માત્ર એક કોડાકોડી સાગરોપમની ચ અંદરની કાળસ્થિતિ કરી મૂકે છે, અને કર્મભજનો રસ પણ મન્દ કરી મૂકે છે, તેમજ (૨) મિથ્યાત્વ મોહનીયકર્મ અને અનંતાનુબન્ધી કષાયકર્મને ઘણા ઘણાં મન્દ કરી મૂકે છે અપુનર્જન્ધક દશાથી આગળ વધી ક્રમશઃ સમ્યગ્દર્શન પામેલ આત્માને તો મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબન્ધી કષાયનો ક્ષયોપશમ થઈ ગયો હોય છે. આ કર્મભજનો ક્ષય બહુ જરૂરી છે. એ થાય તો જ ગુણની સૃષ્ટિકા સર્જાય છે. કર્મક્ષીણતા જેમ વધે તેમ ઊંચા ઊંચા ગુણસ્થાનકે ચઢાય.

વિશુદ્ધાશય: મોક્ષદષ્ટિવાળા બનેલા એ ભવ્યાત્માનો આંતરિક આશય, દષ્ટિ, ખુદ્ધિ, અભિપ્રાય ઉજ્જવળ બનેલો હોય છે. અનાદિ કાળથી ભવાભિનન્દી યાને સંસારરસિક દશામાં કેવળ જડ પુદ્ગલ અગેના આશય હોવાથી, તે રાગ, દ્રેષ અને મોહભર્યા તેમજ હિંસાદિ પાપોભર્યા રહે, એટલે મલિન રહે છે. હવે અહીં મોક્ષની રુચિ જાગ્રત થવાથી જડના ચિકણા આકર્ષણ ઓછા થઈ જાય છે, તેથી રાગ-દ્વેષાદિ મોળા પડી જાય છે; અને એના સ્થાને સંવેગ, વૈરાગ્ય, અનિત્યાદિ ભાવના, અહિંસાદિ ધર્મ, ક્ષમાદિ ગુણો, ઈત્યાદિનો નિર્મળ આશય પ્રગટે છે.

અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આત્મેત્થાન્તિની હજી આ પ્રારંભિક દશા હોવાથી પ્રવૃત્તિ રાગાદિવાળી અને હિંસાદિમય એવા મળે, પરંતુ આંતરિક આશયની એટલે કે ઉદ્દેશ અને દષ્ટિની નિર્મળતા એ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. લોકવ્યવહારમાં પણ આશયને મુખ્ય કરવામાં આવે છે. છરી ફેરવવાની ક્રિયા તો ડોકટરે ચ કરે અને ગુ ડો ચ કરે છે, પરંતુ બેના આશયમાં મહાન અંતર હોય છે. ડોકટરનો આશય શુદ્ધ અને ઉપકારી મનાય છે. કોર્ટમાં ગુનેગાર બે પુરવાર કરે કે પોતાનો આશય શુદ્ધ હતો તો એ ગુનામાંથી છૂટી જાય, એવું બને છે. આમ માત્ર વ્યવહાર નહિ, પરંતુ ફળ પણ આશયના આધારે નીપજે છે. એક માતાએ છોકરાને વાવડીંગવાળું દૂધ પીરચુ. પોતાનો છોકરો હોશે પીને પુષ્ટ થયો ! ત્યારે, ચોરમાન છોકરાનો પીવાનો વારો આવ્યો, એના આશય એવો થયો કે ‘આ મારી દુશ્મન મા છે તેથી મને દૂધમાં કંઈક કાળું કાળું ખરાબ પીવરાવે છે.’ મનમાં ખીક રાખી એ કંપતો કંપતો પીને માદો પડી મરી ગયો. આશયનું મહત્ત્વ છે. માટે જ ધર્મસાધનાનો પહેલો પાયો નિર્મળ આશય, પવિત્ર આશય છે. દષ્ટિ સંસાર પરથી ઉઠી મોક્ષ પર સ્થાપિત થાય છે, પછી આશય ફરે છે, શુદ્ધ બને છે. ક્રિયા દેખીતી રાગની હોય, પણ આશય વૈરાગ્યનો રાખે. પ્રવૃત્તિ હિંસાની યાને આરંભ-સમારંભની હોય, પણ આશય અહિંસાનો રાખે. તો ધર્મમાં બની શકે છે. તેથી ઉલટું ક્રિયા તપની, જપની, દાનાદિની ચાલતી હોય, પણ એની પાછળ મનમાં આશય જડની આસક્તિનો હોય તો એ જીવ પાપમાં સપડાઈ

જાય છે. ખ્યાલ તો એ રાખવાનો છે કે ‘ખનવાનું તે ખને છે, ભાગ્યના અનુસારે ખને છે. તો આશય શા માટે ખગાડવો?’

ગામડાની ડોશી: ગામડાની ડોશી હતી. ઘી અને ચામડા ખરીદવા નીકળેલા બે વેપારીની એણે મેમાનગત કરી. પણ ઘીના વેપારીને અંદર રસોડામાં બેસાડયો, ને ચામડાના વેપારીને બહાર બેસાડયો! વળી માલ ખરીદીને પાછા આવ્યા ત્યારે ય મેમાનગીરી કરી, પણ આ વખતે ચામડાવાળા વેપારીને અંદર બેસાડયો ને ઘીવાળાને બહાર! ખન્નેએ આ ભેદનું કારણ પૂછ્યું. ડોશી કહે છે. ‘તમે ખન્ને ખરીદી માટે ગયા ત્યારે ઘીવાળાનો આશય સારો હતો કે ‘જઈએ છીએ ત્યા વરસાદ પાણી સારા થયા હોય તો ઠીક, જ્યથી ઘી સસ્તું મળે.’ ત્યારે ચામડાવાળાનો આશય મેક્ષો હતો કે ‘દુકાળ પડ્યો હોય તો સાફ જ્યથી ઢાર ઘણા મરી ગયા હોય, તો ચામડું સસ્તું મળે.’ પણ હવે ખન્નેને માલ વેચવાની ગરજ છે તેથી આશય પલટાયો છે. ઘીવાળો ચાહે છે ‘દુકાળ જેવું થાય તો સાફ’, જ્યથી ઘીના ભાવ સારા ઉપજે.’ ત્યારે ચામડાવાળો ઈચ્છે છે કે ‘સુકાળ થાય તો સાફ’ જ્યથી ઢાર મરે નહિ તો ચામડાનો ભાવ સારો ઉપજે.’

વળવાનું નસીબ પ્રમાણે; પણ આશય ખગાડવાથી જીવ ભારે કમી થાય છે અપુનર્જન્ધક આદિ જીવો ભવાસિનન્દીપણું મૂકી મોક્ષરસિક ખન્યા હોવાથી, અનાદિના રાગાદિભર્યા મલિન આશય મૂકીને વૈરાગ્યાદિના પવિત્ર આશય ધારણ કરતા હોય છે.

ભવાખલુમાની.—અપુનર્જન્ધક આત્મા સંસાર પ્રત્યે ખલુમાન વિનાનો ખન્યો હોય છે, સંસારમાં ભલે દેવતાઈ સુખો પણ હોય, પરંતુ એ સુખોની સાથે ય આત્મામાં ખીજ-ત્રંજ સતાપ, રાગ-દ્વેષાદિના સંકલેશ, પરાધીન અવસ્થા, સુખોની વિનશ્વરતા, અવશ્યભાવી સુખનાશ વખતે જીવની કલ્યાંતભરી દુર્દશા, અને ભાવી દુઃખમય દીર્ઘ દુર્ગતિના ભ્રમણ, ..વગેરે કેઈ કરણ વિટંબણાઓ નિહાળી એવા સંસાર પરથી એને આદર, આસ્થા ઉઠી જાય એ સહજ છે અલખત આવા જીવને ય સંસારના સુખોનું સંવેદન થાય છે, પણ એ સમજે છે કે ‘આ સુખોનું સંવેદન મૂળ તો વિકારના દુઃખમાંથી પ્રગટે છે આત્મા કામવાસનાથી વિકારી ખન્યો છે, માટે વિષયભોગ સુખકારી લાગે છે.’ સરસ આહારની સજ્ઞાના વિકાર ઉપર રસના ભોજન સુખદ ભાસે છે, ભૂખ છે તો ભોજનથી સુખ; તરસ છે તો પાણી પીવાથી સુખ; એમ વિકારના પાયા ઉપર સુખના અનુભવ છે. પાછા એ સુખના અનુભવ વિકારોના સંસ્કારને મજબૂત કરે છે; તેથી વિટંબણા વધે છે, ઘટતી નથી. માટે સંસારનાં સુખ પણ દુઃખ છે, દુઃખકલક છે, દુઃખની પરપરા ચલાવનારાં છે’ તેથી એને સંસાર પ્રત્યે ઘણા, ગ્લાની અને ખેદ જન્મ્યો હોય છે.

મહાપુરુષ: અપુનર્જન્ધક જીવો મહાન આત્મા ખનેલા હોય છે. એમને મહાત્મા એટલા માટે કહેવાય છે કે એ આજ સુધી પોતાની જાતને સરાસર ભૂલી પર એવા જડ પદાર્થોમાં જ અહંત્વ-મમત્વ કરતા હતા, દોષ-દુર્જીણના જ ખપી ખનતા હતા, અજ્ઞાન-મિથ્યાજ્ઞાનમાં જ રમતા હતા, તે હવે જાતને ઓળખતા થયા, નિજના આત્માનું મમત્વ કરતા થયા, શુભના ખપી ખન્યા, સમ્યગ્જ્ઞાનની સન્મુખ ખન્યા. ..વગેરે વગેરે. આવા અપુનર્જન્ધકાદિ મહાપુરુષો કલ્યાણમૂર્તિ ખનેલા હોય છે. અનાદિની રૂઢ અધમતા દૂર કરીને ઉત્તમતાવાળા ખન્યા હોય છે આવા જીવો જ શુદ્ધ દેશનાને યોગ્ય છે.

શુદ્ધ દેશના કંઈ ? : અશુદ્ધ દેશનાથી બુદ્ધિભેદાદિ.

(લ૦) અન્યેયાં પુનરિદ્ધાનધિકાર એવ, શુદ્ધદેશનાનર્હત્વાત ।

અર્થ: ખીજાઓના તો અહીં 'અધિકાર જ નથી; કેમકે તે શુદ્ધ દેશનાને અયોગ્ય છે.

ત્રિવેચન આવી ક્ષીણપ્રાય-કર્મમળતા, વિશુદ્ધાશય વગેરે ગુણોથી રહિત ક્ષુદ્ર જીવો તો કલ્યાણ-માર્ગના અધિકારી જ નથી; કેમકે કલ્યાણમાર્ગ આપવા પહેલાં શુદ્ધ દેશના યાને ઉપદેશ આપવો જોઈએ; ત્યારે નિર્ગુણ ક્ષુદ્ર જીવો શુદ્ધ દેશનાને ય યોગ્ય નથી, પછી માર્ગને યોગ્ય હોવાની વાતે ય શી ? શુદ્ધ દેશના તો પૂર્વોક્ત ગુણસંપન્ન અપુનર્જન્ધકાદિ યોગ્ય જીવો જ સ્વસ્થતાથી સાંભળી શકે, સમજી શકે અને પચાવી શકે.

પ્ર૦:—અહીં શુદ્ધ દેશના એટલે શુ સમજવાનું ?

ઉ૦: (૧) શુદ્ધ દેશના એટલે તે તે ધર્મ માટે વિવિધ યોગ્યતાને જરૂરી બતાવતી દેશના. શુદ્ધ દેશના માટે અધિકારી આત્મા તે, કે જે ધર્મ માટે અર્થી, સમર્થ અને શાસ્ત્ર-અનિષિદ્ધ હોય, તથા બહુમાનવાળો, વિધિપર અને ઉચિતવૃત્તિ હોય. શુદ્ધ દેશના યોગસાધનાનું પ્રતિપાદન તો કરે જ છે, પરંતુ તે પહેલાં યોગની પૂર્વસેવા આદરવાનું પણ ફરમાવે છે; સમ્યગ્દર્શનાદિ જેવા લોકોત્તર ધર્મ માટે માર્ગાનુસારી અને અપુનર્જન્ધક જીવન આદિના કેઈ ગુણો ફરમાવે છે, વ્રતધારી આવક-જીવન માટે યોગ્યતાના ૨૧ ગુણોનું ફરમાન કરે છે, સંસારત્યાગી સાધુનું જીવન સ્વીકારવા પૂર્વે ૧૮ દોષોનો ત્યાગ અને ૧૬ ગુણોની યોગ્યતા જરૂરી હોવાનું કહે છે. વગેરે. આવી દેશના સાંભળવાને યોગ્ય અપુનર્જન્ધકાદિ મહાપુરુષો જ હોય છે, ક્ષુદ્ર જીવો નહિ; કેમકે ક્ષુદ્ર જીવો એવી યોગ્યતાની વાતને સહી શકતા નથી. એમ,

(૨) શુદ્ધ દેશના એટલે યથાયોગ્ય ઉત્સર્ગ-અપવાદની દેશના. એ કડકમાં કડક વિધિ-નિષેધનો ઉત્સર્ગરૂપી મુખ્ય માર્ગ બતાવે છે; અને તેવા તેવા પુરુષ-કાળ-ક્ષેત્ર-સંયોગ-પરિસ્થિતિ આદિ કારણો તે વિધિ-નિષેધમા અપવાદ-માર્ગ પણ ફરમાવે છે. ક્ષુદ્ર જીવો આવી દેશનાને યોગ્ય નથી હોતા, કેમકે એમને તો મનમાન્યા અપવાદ ઘડવા હોય છે; અથવા અપવાદને રાજમાર્ગ તરીકે હંમેશ માટે આચરવા હોય છે ! ને ઉત્સર્ગને સદા ખીટીએ ચઢાવવા હોય છે ! વેળી,

(૩) શુદ્ધ દેશના એટલે બાલ, મધ્યમ અને પડિત જીવોને કક્ષાનુસાર દેશના. દા. ત. જે જીવો સાધુને માત્ર બાહ્ય વેશ આદિ જોઈને સાધુ તરીકે માનનારા હોય છે, તે જીવો બાળ કહેવાય છે; ત્યારે સાધુ માનવા માટે જે એમના આચાર તરફ નજરવાળા છે તે મધ્યમબુદ્ધિ છે, અને જે, 'કેવા આગમતત્ત્વ સાધુ માને છે,' તે તરફ જોનારા છે તે પડિત પુરુષો છે. 'ષોડશક' નામના શાસ્ત્રમા આ અગે વિચાર કરવામા આવ્યો છે. એમની તે તે કક્ષા સમજીને તેને યોગ્ય દેશના અપાય તે શુદ્ધ દેશના છે. કક્ષા બહારની દેશના તો સામાને ઉલટું-ધર્મ ખોવરાવી દે છે. માટે જ કહ્યું છે કે- 'પરસ્થાને

દેશના પાપદેશના.' ક્ષુદ્રતાવાળા જીવને આપમતિએ ચાલવું હોય છે, તેથી એ તો એક કક્ષામાં ખીજ કક્ષાની વાતનું ડહાપણ ડહોળવા બેસે છે, એટલે એ શુદ્ધ દેશનાને યોગ્ય નથી.

(૪) શુદ્ધ દેશના એટલે ભૂમિકાને યોગ્ય ધર્મની દેશના. ભૂમિકાઓ અનેક રીતે હોય છે.

(૧) એક ભૂમિકા છે સમકિતી અને ધર્મના અર્થો એવા યોગ્ય જીવની અપેક્ષાઓ. એવા જીવને પ્રથમતઃ સાધુધર્મની-મહાવ્રતોની દેશના અપાય કેમકે બે પહેલા સાધુધર્મથી નીચી કક્ષાના ગૃહસ્થધર્મના અણુવ્રતોની દેશના આપે, તો તે જીવ એટલેથી જ અટકી જાય અને તેથી તો એને મહાવ્રતોમાં અંતરાય ઠર્યો ગણાય. હા, બે શ્રોતા મહાવ્રતોની અશક્તિ ખતાવે તો તો પછી એને નીચેની અણુવ્રતોની દેશના આપવાની હોય છે. આવી ભૂમિકાબદ્ધ શુદ્ધ દેશનાને યોગ્ય ક્ષુદ્ર જીવો હોઈ શકતા નથી; કેમકે એ તો ઝટ 'જેયું? આ સાધુઓને તો એકલી દીક્ષાની જ વાત આવડે છે! ખસ ખધા ખાવા ખની જાયો!' આવું અથવા ખીજું કાંઈ કહેશે, ને એમ કહીને પવિત્ર સાધુધર્મ પ્રત્યે અને જિનવચન પ્રત્યે સુગ વધારનારા બનશે. ત્યારે,

(૨) ખીજી રીતે ભૂમિકા-યોગ્ય દેશના એ, કે જ જ જ ગુણસ્થાનકમાં વર્તેલા હોય તે તે ગુણસ્થાનકની ભૂમિકાને યોગ્ય અને ભૂમિકામાં જરૂરી આચાર-અનુષ્ઠાનાદિ ધર્મોની દેશના તેને આપવી બેઠાંએ. દા ત. પ્રારંભિક મંદ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકવાળાને સત્યાન્વેષણની વૃત્તિ ઉભી રખાવીને મધ્યસ્થભાવે 'ચારીસજીવની' ન્યાયે દેવ-ગુરુ ધર્મની ઉપાસના કરવાનું ઉપદેશાય. 'ચારીસજીવની' ન્યાય એટલે જમ કામણથી માણસ મટી બળદ બનેલાને કેટલીય વનસ્પતિઓનો ચરિ ચરાવતા એમાંથી સાચી ખાસ વનસ્પતિ ચરવામાં આવી જતા, એ બળદ કામણની અસરથી મુક્ત બન્યો, અને મૂળ મનુષ્યપણાનું સંજીવન પામ્યો, તે દષ્ટાંત. એ દષ્ટાંતથી દેવાદિને મધ્યસ્થભાવે લજતા સત્યાન્વેષણની વૃત્તિના યોગે એમાંથી શુદ્ધ સ્વરૂપવાળા દેવાદિ લજવાનું પ્રાપ્ત થઈ જાય, અને સમ્યગ્દર્શનનું સંજીવન પામી જવાય. હવે અહીં બે પહેલેથી સામાને એમ ઉપદેશાય કે 'અમુક જ દેવ-ગુરુ સાચા છે, ખીજા બધા તો મિથ્યાદષ્ટિ છે, તેને છોડ,' તો તો પેલો, સંભવ છે, એમ સમજે કે 'આ ઉપદેશક તો ખીજા દેવાદિની નિંદા કરે છે માટે ખોટા છે.' માટે જ, એને પહેલા તો કયાય દુરાચર રાખ્યા વિના મધ્યસ્થભાવે દેવાદિની ઉપાસના કર્યે જવાનું કહેવાય. અલબત્ત એમાં સાચો જિજ્ઞાસુભાવ વધારતા કેમશઃ તત્ત્વ તરફ લઈ જવાય, જેથી એ સમ્યગ્દર્શન પામે

ત્યારે જ એથી ઊંચા સમ્યગ્દર્શનના ગુણસ્થાનકે ચઢ્યો છે, તેને તો વધુ વિવેક બગ્યો હોવાથી, વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માને જ શુદ્ધ દેવ તરીકે, મહાવ્રતધારી નિર્જન્ધ સાધુને જ શુદ્ધ ગુરુ તરીકે અને સર્વજ્ઞોક્ત અહિં સામૂલક ધર્મને જ શુદ્ધ માનવાનું તથા કુદેવ-કુગુરુ-કુધર્મ અપરંપર્ય ત્યજવાનું ઉપદેશાય; જેથી એની તત્ત્વપરિણતિ જળવાઈ રહે, ને અતત્ત્વની રુચિમાં ન ફસાય.

એવી રીતે સમ્યગ્દર્શનને યોગ્ય કે સમ્યગ્દર્શન સહિત વ્રતધારીપણાને યોગ્ય ગૃહસ્થના વિવિધ આચાર-અનુષ્ઠાનો, જેવા કે, શિક્ષા માગ્યા વિના ન્યાયોપાર્જિત શુદ્ધ દ્રવ્ય પર જીવન-નિર્વાહ, અરિહંતની ભક્તિ, દ્રવ્યસ્તવ, સુપાત્રદાન, ગુરુભક્તિ, સહધર્મી આવક-આવિકાની ભક્તિ વગેરેની દેશના;— એ ભૂમિકાને યોગ્ય દેશના છે. ત્યારે સંસાર ત્યજી મહાવ્રતધારી મુનિ બનેલાને નિર્દોષ શિક્ષા પર જીવન-નિર્વાહ કરવાનો, દ્રવ્યસ્તવ-ગૃહસ્થભક્તિ વગેરે નહિ કરવાનો...વગેરે ઉપદેશ છે એમાં પણ ગચ્છગ્રંથો સાધુને માટે ઉત્સર્ગ અપવાદમય સંયમ જીવનનો ઉપદેશ છે, ત્યારે એથી આગળ વધી નિરપેક્ષ યત્તિ-ધર્મે પહોંચેલાને લગભગ અપવાદ-રહિત ઉત્સર્ગમય સંયમ જીવનનો ઉપદેશ છે ત્યારે વીતરાગને તો વળી તપસ્યા, પ્રતિક્રમણ વગેરે ધર્મક્રિયા જ નથી હોતી.

કક્ષાભેદે સાધના જુદી જુદી: - આનો સાર એ છે કે તે તે ભૂમિકા પર રહેલાએ તેને તેને યોગ્ય આચાર-અનુષ્ઠાનાદિ પાલન કરવા બેઠાએ; એમ કરતા કરતાં એ આગળ વધી શકે. સાધુને સિક્ષા-જીવન છે, માટે બે ગૃહસ્થ પણ ધધો ખંધ કરી એમ કરવા જાય, તો ધર્મ નિંદાય ! સાધુએને અભિષેકાદિ જિનભક્તિ નથી કરવાની માટે બે ગૃહસ્થ પણ એ મૂકી દે, તો સમ્યગ્દર્શન ગુમાવે ! એમ, નિરપેક્ષ યતિધર્મનો ચાળો ગચ્છવાસી સાધુ કરવા જાય તો 'લાખાની વાસે દ્વંડો જાય, મરે નહિ તો મદિદો થાય,' એ કહેવત જેવું થાય. ત્યારે વીતરાગની જેમ સરાગ અવસ્થામાં રહેલા સાધકો ધર્મ-ક્રિયા જ છોડી દે, તો પછી તો પાપક્રિયાઓ થોડખંધ ઉભી રહેવાથી એ તદ્દન ભ્રષ્ટ થાય, જિંચે ચઢવાને ખદલે કે તેટલે રહેવાને ખદલે ત્યાથી નીચે પતન પામે. તાત્પર્ય એ છે કે સાધના કક્ષાભેદે સિત્ત સિત્ત હોય. તેથી દેશના કક્ષાને યોગ્ય અપાય. પરસ્થાને દેશના પાપદેશના ખને; શુદ્ધદેશના નહિ.

આજે શુદ્ધ આત્મધર્મવાળાઓ, મૂર્તિપૂજના વિરોધકો, દયા-દાનના વિરોધકો, વગેરે આ વસ્તુસ્થિતિ સમજતા નથી; તેથી શુદ્ધ દેશનાના નામે પાપદેશનામાં પડે છે. ઉપરના ગુણસ્થાનકવાળાને જે સાધના શક્ય ને યોગ્ય છે, તે સાધના નીચેના ગુણસ્થાનકવાળાને એ ઉપદેશે છે ! પરિણામે તેના શ્રોતા જીવો તેમ કરવા જતા પોતાની યોગ્ય અને શક્ય સાધના પડતી મૂકી ઊંચી અશક્ય સાધનાનો ચાળો ઠરે છે; ને તેથી સાવ કર્તવ્યભ્રષ્ટ અને નિષ્ઠાભ્રષ્ટ ખને છે ! એટલું જ નહિ પણ વધુ ભય કરતા એ ખને છે, કે એ પોતે જે આરંભ-સમારંભ અને વિષય-પરિગ્રહની પાપપ્રવૃત્તિમાં પડ્યા છે તેને ઓછી કરવાને કે ત્યાજ્ય માનવાને ખદલે પોતાની ભૂમિકાને યોગ્ય ધર્મક્રિયાને નકામી કહે છે ! અને ત્યજી દે છે ! આનું પરિણામ શું આવે ? કેવળ અર્થ અને કામની પાપક્રિયાઓની જ જીવનમાં વ્યાપકતા કે ખીજી કાઈ ? એટલે લલિતવિસ્તરાકાર ઠીક જ કહે છે કે 'શુદ્ધ જીવો, શુદ્ધ દેશનાના અનધિકારી છે, કેમકે એ કક્ષા મુજ-ખની ચર્ચા-સાધના માનવા તૈયાર નથી હોતા, અને એવી સાધનાની દેશનાને અજ્ઞાન-મૂલક સમજી તેનો વિરોધ કરે છે.'

(૩) દેશનાની વિધિ મુજબ ભૂમિકાનો વિકાસ થતાં થતાં ઊંચી ઊંચી દેશના:

ભૂમિકા-યોગ્ય દેશનાને વળી ખીજી રીતે બેઠાએ. ઇતર ધર્મીને સર્વચક્રચિત તત્ત્વ તરફ કેમ આકર્ષવા, એ માટે શ્રી ધર્મખિંદુ શાસ્ત્રના ખીજ અધ્યાયમાં સદ્ધર્મ-દેશના વિધિ ખતાવી છે. એમાં પહેલા એની પ્રકૃતિ, એના ઇષ્ટ દેવની મુક્તિ, વગેરે જાણી સામાન્ય ગુણોની પ્રશંસા કરવાપૂર્વક એને અધિક ગુણોનો ઉપદેશ કરવાનું કહ્યું છે. પછી કહ્યું કે એનામાં જિજ્ઞાસાવૃત્તિ જાગ્રત કરી જ્ઞાનાચારાદિ આચારોનું શક્ય પાલન, અશક્ય આચારો પર રુચિ, કલ્યાણ પરંપરાઓ એના મહાન ફળ, અસદ આચારોની જીગૃહ્સનીયતા, એના દારુણ અનર્થ, નરકાદિ દુઃખોની પરંપરા, ... વગેરે ઉપદેશો, સાથે ઉપાયપૂર્વક મોહની નિંદા અને સમ્યગ્ જ્ઞાનની પ્રશંસા તથા સત્ પુરુષાર્થના રોચક વર્ણન કરી દેખાડવા; જેથી એ અસદને તજી સદ આચારોમાં મગ્ન ખનતો જાય. એમ કરતા પરિણત થાય પરિપક્વ થાય, ત્યારે દેશના વિધિમાં આગળ વધતા ગંભીર દેશના દેવી શરૂ કરવી. એમાં શાસ્ત્રોના ઉદ્દેશ, સ્વરૂપ, વગેરે કહેતા સુવર્ણની જેમ એની કષ, છેદ અને તાપની પરીક્ષા ખતાવાય. એમાં તાપ પરીક્ષા તરીકે તત્ત્વ અને સિદ્ધાન્તોની સંગતતા કેવી હોઈ શકે, આત્મા-કર્મનો અનાદિ પ્રવાહ, નિત્યાનિત્યતા વગેરેનું સાચું સ્વરૂપ શું હોઈ શકે, તે દેખાડાય. આ ખંધુ સાલજતા શ્રોતામાં કેના પરિણામ જાગ્યા તે તપાસાય. પરિણામ નિર્મળ જણાય તો કર્મખધના પ્રકારો, ભવ્યત્વ, ગ્રન્થિમેદ, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર, સદ્ભાવનાઓ, રાગાદિ પર વિજય અને મોક્ષ અગેનો ઉપદેશ કરાય. આ ખધાનો સારાશ એ, કે જેમ જેમ ભૂમિકાનો વિકાસ થતો જાય તેમ તેમ દેશનાની માત્રા વધે.

આ દેશના-વિધિમા ગરબડ થાય તો લાભને બદલે નુકસાન થાય. માટે જ કહ્યું છે કે 'શુદ્ધ જીવો શુદ્ધ દેશનાના અધિકારી નથી. અર્થાત્ ઉપર ઉપરની ભૂમિકા નહિ પામેલા નીચેની કક્ષાના જીવો ઉપરની ભૂમિકાવાળાને યોગ્ય પવિત્ર દેશનાને લાયક નથી.'

સિંહનાદ સમી શુદ્ધ દેશનાથી શુદ્ધ જીવોને અનર્થની હારમાળા

(લ૦) શુદ્ધદેશના હિં શુદ્ધસત્ત્વમૃગયૂથસંત્રાસનસિંહનાદ' । ધ્રુવસ્તાવદતો બુદ્ધિભેદ', તદ્વત્ સત્ત્વલેશચલન, કલ્પિતફલમાવાપત્યા દીનતા, સ્વમ્યસ્તમહામોહવૃદ્ધિ', તતોડધિકૃતક્રિયાત્યાગકારી સંત્રાસ. ।

અર્થ:-ખરેખર શુદ્ધ દેશના એ શુદ્ધ જીવોરૂપી હરણના ટોળાને ભડકાવનાર સિંહનાદ છે । નિશ્ચિત છે કે એથી એને બુદ્ધિનો ભેદ થાય છે, ત્યાર પછી રહ્યું સહ્યુ સત્ત્વ ચલિત થઈ જાય છે; પોતે કલ્પેલા કળને અભાવ જાણીને એને દીનતા થાય છે; સારી રીતે અભ્યાસ કરેલા મહામોહની વૃદ્ધિ થાય છે, ને તેથી પોતે આદરેલી ક્રિયાને પણ છોડાવી દે એવો સંત્રાસ યાને ફડફડાટ થાય છે

ત્રિવેચન -શુદ્ધ દેશના એ સિંહનાદ જેવી છે, જેમ સિંહની ગર્જનાને હરણિયા જીરવી શકતા નથી. ગર્જના થતાં મૃગના ટોળેટોળા ત્રાસ અને ફડફડાટ અનુભવે છે; તેમ શુદ્ધ દેશનાને અનધિકારી જીવ જીરવી શકતા નથી, પણ ત્રાસ અને ફડફડાટ અનુભવે છે એથી એમને અવશ્ય બુદ્ધિનો ભેદ થાય છે.

બુદ્ધિભેદ બુદ્ધિનો ભેદ એટલે શુ ? એજ, કે પોતે જે ખરાખર વિધિસર નહિ, પણ ગમે તેમ પ્રસ્તુત ધર્મક્રિયા કરતો હોય, એના ઉપર પણ હવે શુદ્ધ દેશના સાલળવાથી શુદ્ધતાવશ અવિશ્વાસ થઈ જાય, તેથી અને તુચ્છ સત્ત્વના લીધે શુદ્ધ ક્રિયા કરવાનું સામર્થ્ય નહિ હોવાથી, ધર્મક્રિયા કરવાના ભાવ જ તૂટી જાય, તેનું નામ બુદ્ધિભેદ. શુદ્ધદેશના સાલળતા ચિત્ત મુઝવણુમા પડી જાય છે કે, દા. ત. "આ ઉપદેશક તો કહે છે કે સાચો તપ તેનું નામ કે જ્યાં ઇચ્છાનિરોધ થાય, વિષય માત્રની ઇચ્છા ન જાગે; ખાકી તો મનમાન્યા કરેલા તપ સંસારના વર્ષક ખને છે," ત્યારે હું જે તપ કરૂં છું તેથી શુ સંસાર વધવાનો? તો એના કરતા ખાવુ શુ ખોટું?" આવી મુઝવણુ થાય છે. પાછુ મનને એમ થાય છે કે "ઉપદેશક તો કહે છે કે ખાઈએ અને દિલમા ખટકો રહે. ખાવુ ખોટું લાગે, તો સમકિત રહે. એ હિસાબે તો મારા તપ કરતા આ સાફ." મનને આમ થતા પોતાના તપ ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે ત્યારે સંપૂર્ણ ઇચ્છાનિરોધવાળો તપ કરવાનું તો તેનામા તેવું સત્ત્વ નથી. એટલે સરવાળે તપ કરવાના હૃદયના ભાવ ભાગી જાય છે એ બુદ્ધિભેદ.

પ્ર૦ પણ એમા ખોટું શું? ધર્મમા એમજ ગખડાવ્યે જતો હોતો એથી શો લભ ?

ઉઃ:-આવા કુતર્ક કરનારને એ ખબર નથી કે જીવમા અનાદિ કાળથી તો ખાવાના જ સ્વસ્કાર અને વલણુ હતા એમા આ જીવ માડ કોઈ પૂર્વના પુણ્ય સ્વસ્કારથી, વર્તમાનના સારા સંયોગ-વાતાવરણથી અને કર્મલઘુતાથી ખાવાનું મૂકી તપ કરવા પ્રેરાયો હોય છે. અલખત્ હજી બધી જાતના ઇન્દ્રિયવિષયોના આકર્ષણુ મટી નથી ગયા હોતા, છતાં આહારનું ઉત્કટ આકર્ષણુ કંઈકેય મોજું પડ્યું હોય છે, તેથી તો તપમા ભેડાયો હોય છે. હવે એને, અત્રમત મુનિને લાગુ પડી શકે એવી આતરિક ઇચ્છા-નિરોધની દેશના આપવી, અને નીચેની કક્ષાની તપ-કરણી માટે કહેવું કે 'આ શું નકાસુ લઈ પડ્યા છો,' એનો અર્થ શો? એથી તો એ તપ છોડી પાછો ખાવામા પડશે. ત્યારે શુ ખાતા ખાતા ઇચ્છા-નિરોધ થઈ જશે ખરો? વિષયો ભોગવતા ભોગવતા વીતરાગતા આવશે? ધર્મક્રિયાઓ બધ કરીને શુ પાપક્રિયાઓ કરતાં કરતાં યથાખ્યાત ચારિત્ર આવી જશે? ના, તો તો બે'દુખળો પણ

તપ યા બીજી ધર્મસાધના ચાલુ રહેત, તો ભવિષ્યમાં એમા સુધારો અને વિકાસ થવાને અવકાશ હોતો; તે ગયો; કેમકે બદલે આ તો ખાલુ ભયંકર મનાવવાને બદલે તપ ભયંકર મનાવ્યો! સંસારની પાપક્રિયાઓ ભયંકર મનાવવાને બદલે પવિત્ર ધર્મક્રિયાઓ ભયંકર મનાવી! એથી હવે ખાનપાન અને બીજી સંસાર ક્રિયાઓમા અરુચિ, ભય વગેરે રાખવાનું કયા રહ્યું. કે જેથી એનાં આકર્ષણ છૂટે? કાનજીસ્વામી જેવા ઉપદેશકો ખુદ્ધિમેદ કરી દયાપાત્ર જીવોના ભાવખૂન કરે છે. એ કહે છે, “નિશ્ચય નયથી આત્માની ક્રિયા આત્મા જ કરે છે. જડની ક્રિયા આત્મા પર કંઈ કરી શકતી નથી. માટે શરીરથી થતી ધર્મક્રિયાઓ આત્માને માટે નકામી છે. તેથી તો અનંતી દ્રવ્યક્રિયાઓ નિષ્ફલ ગઈ છે. આત્માના શુદ્ધ-અશુદ્ધ ભાવ જ આત્માનું હિત-અહિત કરે છે. મન પ્વ મનુષ્યનાં કારણ વન્ધમોક્ષયો. માણસનું મન એટલે કે આત્માના ભાવ, એ જ બંધ યા મોક્ષમા કારણભૂત છે. નહિતર ભાવ મેલા હોય અને ક્રિયા કોઈ તપ-જપ વગેરેની થતી હોય તો તે ક્રિયા કેમ લાભ કરતી નથી? કહેવું જ પડે જેવા ભાવ તેવા લાભ, પણ નહિ કે જેવી ક્રિયા તેવો લાભ”

હવે જોઈએ તો આ ઉપદેશ ખુદ્ધિમેદ કરનારો છે; સાધક આત્માને ધર્મક્રિયા અને ધર્મઆચારો પર અનાસ્થા કરાવી એને છોડી દેવાની, અગર ન કરવાની વૃત્તિ જગાડનારો છે, અને એ છૂટયુ એટલે કંઈ પાપવૃત્તિઓ ઉભી રહેવાની છે. પોતાની તેવી પહોંચ ન હોવાથી એ એવા ઉપદેશ પર એટલું વિચારી શકતો નથી કે ‘જડની ક્રિયા આત્મા પર જો કંઈ ન કરતી હોય તો શરીર પરના વાંધી આત્માને વેદના કેમ થાય છે? આંખ સામે જેવા જડના ગમન-આગમન થાય તેના આધારે જ આત્મામા જ્ઞાન કેમ ઉત્પન્ન થાય છે? કેવળજ્ઞાનીનું કેવળજ્ઞાન કેમ એકરૂપે નહિ, પણ ફરતું રહે છે? કહેવું જ પડે કે જગત પલટાતું છે, તો જે જે સમય જગત જેવું જેવું બને, તે તે સમય તેના તેવા પલટાયેલા જગતના આધારે, જ્ઞાનને તેવા તેવા બનવું જ પડે. બાહ્ય ક્રિયાની તો બહુ અસર છે, આઓ સંસાર એના પર ચાલ્યો છે. આત્માના આત્મિક રાગ-દ્વેષાદિ ભાવો બાહ્ય ક્રિયા પર બહુ યોગાય છે. માતાના ટહુકાર પર સ્નેહરાગ અને નવી પત્નીના ટહુકાર પર કામરાગ બને છે. આત્માની સંસારમય અવસ્થા આખી ય બાહ્ય કર્મની બંધ-ઉદય-ઉદીરણા-સંક્રમણ વગેરે ક્રિયાના આધારે ચાલે છે. આત્મા વીતરાગ થવા છતાં, હજી પૂર્વ કર્મના ઉદયની ક્રિયા છે, તોઆત્મા સુદ્ધ નથી, સંસારી છે.’ આ વિચારવામા નથી આવતું તેથી ભદ્રક જીવોનો ખુદ્ધિમેદ થાય છે.

ક્રિયા કયાં નકામી છે? અનંતી ક્રિયા નકામી ગઈ તે દ્રવ્યક્રિયા હતી માટે ભાવક્રિયા થઈ હોત તો કામ થઈ ગયું હોત. ક્રિયાનો ભાવ પ્રગટ ન પણ થયો હોય છતાં ભાવ ભાવવા માટે કરાતી ક્રિયા પણ ભાવક્રિયાને કિતેજનારી હોવાથી ઉપયોગી છે. મલિન આશય ન હોય, મૂઠદશા ન હોય, તો ક્રિયા કરતા કરતા અંતરમા પરમાત્મપ્રીતિનો ભાવ વધે છે, જિનવાણી-અવણીની ક્રિયા કરતા તત્ત્વ શ્રદ્ધાનો ભાવ પ્રગટે છે. કહે કે શુભ ભાવને જગાવવા-વધારવા માટે શુભક્રિયાઓ જ સમર્થ છે, અશુભ ક્રિયાઓ નહિ. શુભ આચાર-અનુષ્ઠાનોના આધારે જ ધર્મશાસન પરાપૂર્વથી ચાલ્યું આવ્યું છે. એને નકામા કહેવા, એ ખુદ્ધિમેદ કરાવનારું છે.

માણસે બોલતાં બહુ વિચાર કરવાનો છે, જેથી અનધિકારી જીવોનો ખુદ્ધિમેદ ન થાય. જે એને ધર્મ કરવાના પરિણામ (ભાવ) નષ્ટ થઈ જાય, સદચરુ ઉપરની શ્રદ્ધા ચલિત થઈ જાય, દેવાધિદેવની પૂજા-ભક્તિ કરવાની ઉમ્મિંઓ મરી જાય, ઈત્યાદિ બધું ખુદ્ધિમેદ થયો કહેવાય. અનધિકારીને શુદ્ધ દેશના ખુદ્ધિમેદ કરાવે છે.

સત્ત્વેશ-ચલન - અનધિકારીને શુદ્ધ દેશના દેવાથી સુદ્ધ કરવાનો જે થોડો ઘણો ઉત્સાહ હોય તે મરી જાય છે. ખુદ્ધિમેદ થવાથી તો, જે સુદ્ધ કરતો હતો, તેને બંધ કરવાનું તો બને જ છે,

પરંતુ સત્ત્વના એટલે કે સુદૃત કરવાના ઉત્સાહનો રહ્યો સહ્યો અંશ નષ્ટ થવાથી આગળ માટે પણ સુદૃતરૂપી ધર્મપ્રવૃત્તિ આચરવાનું બંધ પડે છે. એટલું જ નહિ, પણ -

દીનતા— દેશના દેનાર જ્યારે એમ કહે છે કે ‘જમ ધર્મની પ્રવૃત્તિ મુદ્દલ ન કરો, તેમ યથાસ્થિત ન કરતાં ગમે તે રીતે કરો તો પણ એની કશી કિંમત નથી, કશો લાભ નથી,’ ત્યારે અનધિકારી જીવને એવાં, વચન સાંભળીને સ્વકીય ધર્મક્રિય નું પોતાની બુદ્ધિથી સંભાવિત ફલ નહીં ઉપજવાની ગભરામણ થાય છે. અર્થાત્ એને એમ થાય છે કે—‘અરે! આ તો હું સૂઝો પડ્યો! આ ધર્મની મહેનત હું નકામી જ કરું છું. કેમ કે આ દેશનાકારના કહેવા અનુસાર યથાસ્થિત તો કરી શકતો નથી, તો પછી એનું ધારવા મુજબ ફળ નહિ મળે. ત્યારે તો શા સારુ આ મજૂરી કરું? આ સુદૃત પર ધર્મ-બુદ્ધિથી મમતા જ શું કામ કહી?’ આમ લાભનો ગભરાવ જાણીને એ દીન, શક્તિહીન બને છે.

આનાં દૃષ્ટાન્ત આજે હયાત છે. કાનજીસ્વામીનો કહેવાતા શુદ્ધ નિશ્ચયનો ઉપદેશ આજ પરિસ્થિતિમાં લાવી રહ્યો છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, હુકમમુનિ વગેરેના પ્રતિપાદનોએ આ ભયંકરતા સર્જી છે. એ ઉપદેશ અજ્ઞાન અને ત્રિષયાંધને રળિયામણો લાગે, એમ થાય કે—‘અહો, ખડ નો તત્ત્વ આજે કેટલા કાળે આમણે સમજાવ્યું! સાચો આત્મધર્મ ખતાવ્યો!’ પછી આજ સુધી જે થોડું થયું સુદૃત એ કયાં કરતો હતો, તે કરવાની શક્તિ હવે એનામાથી મૂળમાથી જ નાશ પામે છે. એટલે માત્ર ચાલુ સુદૃત મૂકી દે, અગર નવાં સુદૃતનો ઉત્સાહ મરી જાય એટલું જ નહિ, પરંતુ મૂળમાથી જ સુદૃત કરવાની શક્તિ જ ખત્રાસ થઈ જાય છે! પહેલાં તો કદાચ માનતો હોય છે કે—‘લક્ષે આપણે મહાત્માઓ જેવું કોંઈ સુદૃત નથી કરી શકતા. છતાં જે સુદૃત કરીએ છીએ એ સાંસારિક પાપકૃત્યો કરતા તો સાફ જ છે, તેથી ટુંકું લાભ થશે,’ પરંતુ હવે તો અનધિકારની દેશના સાંભળવાથી એમ લાગે છે કે—‘અમારાં આ મનમાન્યાં સુદૃતની સાંસારિક પાપકૃત્યો કરતા કોઈ વિશેષતા નથી, લાભકારિતા નથી, ઉલટું મિથ્યાત્વ લાગે છે, માટે હવે વ્યર્થ શા સારુ આમા ફૂંચે મરવું?’ એમ એનામાથી સુદૃતના મમત્વ જ ઉડી જાય છે. મૂળ સુદૃતશક્તિ જ નષ્ટ થઈ જાય છે! ‘આ જિદ્દગીમા હવે કદી આવાં સુદૃત સામે ન જોવું,’—આવી દીનતા રાકડાગીરી ઉભી થઈ જાય છે. પછી આનું પરિણામ શું? એજ કે,

મુ-અભ્યસ્ત મહામોહવૃદ્ધિઃ—જન્મેજન્મથી સતી રીતે ને પુનઃ પુનઃ સેવતા આવેલા મહા-મોહની વૃદ્ધિ થાય છે, અર્થાત્ મિથ્યાત્વરૂપી મોહ વધુ જોરદાર બને છે

પ્ર૦ મિથ્યાત્વ વધુ જોરદાર શી રીતે?

ઉ૦—પહેલાં તો એટલું જ મિથ્યાત્વ હતું કે સાંસારિક પાપપ્રવૃત્તિઓને એ કરવા લાયક માનતો હતો, હવે મિથ્યાભાવ એ વધ્યો કે સુદૃતની પ્રવૃત્તિને નિર્થક તો શું પણ આગળ વધીને પાપપ્રવૃત્તિ કરતાં વધુ ભયાનક, વધુ અનર્થકારી માનતો થાય છે. પહેલાં ધર્મ ન કરવામાં જે આનંદ નહોતો અનુભવતો, એવો આનંદ હવે સુદૃત છોડીને અનુભવે છે. એમ માને છે કે—‘હાશ! આવાં સુદૃતની આવી બાહ્ય મજૂરીની મારક મમતામાથી છૂટ્યો!’ આ એણું મિથ્યાત્વ વધ્યું? સુદૃતની મમતા તો તારક કહેવાય, એને મારક માની જોડો! પરિણામે, હિંસાદિ પાપકૃત્યો અને મોહમાયાદિને ભયાનક લેખવાને બદલે પ્રભુભક્તિ-વ્રત-પચ્ચક્ષુઓ વગેરે સુદૃતને ભયાનક લેખવા મડ્યો! મૂર્તિપૂજના વિરોધીઓ અને દયા-દાનના વિરોધીઓની પણ શી સ્થિતિ છે? એજ કે એમને કામોત્તેજક કોટાઓ પર જે દ્રેષ નથી એ વીતરાગની પ્રથમરસ ઝરતી મૂર્તિ પર છે! એમને ઘરવાસમાં ચાલી રહેલ પદ્મકાવ જીવના આરંભ-સમારંભ જટલા નથી ખટકતા, એટલી મૂર્તિપૂજાને દયાદાન ખટકે છે! એમને કામરાગાદિની યેષ્ટાઓ અને ઈન્દ્રિયોના વિષયમેગ જટલા નથી ખૂંચતા એટલી દયા-દાનની પ્રવૃત્તિ ખૂંચે છે! આ કેટલું મિથ્યાત્વ!

ખીજી રીતે મહામોહની વૃદ્ધિ બેઠાંએ તો એ, કે મિથ્યાદર્શનમા પડેલા જીવો પણ જિનોક્ત સુકૃતો, જિનમૂર્તિ, દયા, દાન, વગેરેની પ્રત્યે, હિંસા-ઝૂઠ-અપ્રજ્ઞ વગેરે પાપો કરતા વધારે અરુચિ, ને વધારે સુગંધી નથી બેતા; જ્યારે ઠહેવાતા નિશ્ચયની કે ઠહેવાતી અહિંસાદિની દેશના પામેલા અન-ધિકારી દોઢ એ જિનોક્ત સુકૃતાદિને વધુ સુગંધી જીએ છે ! તો શુ એ મહામિથ્યાત્વ નહિ ? પાપને ધૃણાથી બેવાને બદલે દયા આદિ ધર્મને ધૃણાથી બેવું એ મહામોહનો નાચ છે, મંદ મિથ્યાદૃષ્ટિ કરતા પણ નીચી કોટિની લવાસિન દીપણીની સ્થિતિ છે. માટે જ એ માને છે કે-‘હાશ ! હવે હું માર્ગ સમજ્યો ! આત્મધર્મ સમજ્યો ! દયા-દાન-શીલ-તપ-પ્રભુપૂજન-સામાયિક વગેરેને તારક માનવાની મૂર્ખાઈ છૂટી ! આજ સુધી એમ માનીને ઘણું ગુમાવ્યું. ધર્મક્રિયાઓ કરી કરીને અનંતા લવ લટક્યો ! આજે બાણવા મળ્યું કે તરવું હોય તો આત્માના લાવથી જ તરાય. શરીરની ક્રિયા જીદી જ ચીજ છે, એની આત્માના લાવ પર કોઈ અસર નથી, દયાની ક્રિયાથી સામાનો બચાવ નથી થતો; કટારી મોકવાથી સામાનું ખૂન નથી થતું. સામાનો બચાવ કે મોત તો સામાના તેવા નિશ્ચિત પર્યાયક્રમથી થાય છે, ત્યા ખીજને દયા કરનારા કે ખૂન કરનારા માનવા એ મિથ્યાત્વ છે. આત્મદૃષ્ટિએ દયા અને હિંસાની ક્રિયા, ખંને સરખી છે. ‘આમા છે કાંઈ મિથ્યામતિની હદ ? મિથ્યાત્વનું કોઈ માપ ? એની પાછળ પછી યથેચ્છ ખાનપાન, દુરાચારો અને પરિગ્રહાદિ મોહમાયા જ વધે કે ખીજી કાંઈ થાય ?

ધર્મ કક્ષા મુજબનો હોય: અનધિકારની દેશના આપનારે વિચારવું તો એ બેઠાંએ, કે સૌ-સૌની ભૂમિકાવાર, ને કક્ષાવાર ધર્મપ્રવૃત્તિ જીદી જીદી હોય છે. શાસ્ત્રમા તો બધા નયની વાતો હોય, પરંતુ શ્રીતાની કક્ષા મુજબ તે તે નયને આશ્રીને ઉપદેશ કરવાનો હોય છે. માટે તો ખુદ સમયસારની ખારમી ગાથાની ટીકામાં કહ્યું છે કે નિર્વિકલ્પ દશા નહિ પામેલા જીવોને માટે શુદ્ધ નિશ્ચયનયની દેશના નથી, અર્થાત્ એણે બાહ્ય આચારના વ્યવહાર અવશ્ય પાળવા બેઠાંએ, તો જ એ જોયો આવી શકે.

(લ૦) મવામિનન્દીનાં સ્વાનુભવસિદ્ધમપ્યસિદ્ધમેતદ્, અચિન્ત્યમોહસામર્થ્યાદિતિ । ન લલ્લેતાનધિ-કૃત્ય વિદુષા શાલ્વસદ્માવઃ પ્રતિપાદનીયો દોષમાવાદિતિ । ઉક્ત ચ,

‘અપ્રશાન્તમતૌ શાલ્વસદ્માવપ્રતિપાદનમ્ । દોષાયામિનવોદીર્ણે, શમનીયમિવ જ્વરે ’ ॥

इति । કૃત પ્રસંજ્ઞેન, અધિકારિણ એવાધિકૃત્ય પુરોદિતાન્, અપક્ષપાતત એવ નિરસ્યેતરાન્ પ્રસ્તુતમભિધીયત इति ।

અર્થ: લવાસિનદી જીવોને આ અનુભવસિદ્ધ હોવા છતાં માન્ય થતું નથી; કેમકે [એનામા રહેલા] મોહનું અચિન્ત્ય સામર્થ્ય છે. એવાઓને આશ્રીને વિદ્વાન પુરુષે શાસ્ત્રનું સત્ય નહિ ઠહેવું બેઠાંએ; કારણ કે એથી દોષ જન્મે છે. કહ્યું છે કે-‘અશાંત મતિવાળાને શાસ્ત્રના સત્યનું પ્રતિપાદન કરવું તે નવા આવેલા તાવ પર તેને દખાવી ઔષધ વાપરવા જેવું છે’ હવે આ પ્રાસંગિક ચર્ચાથી સંયુત્. હવે પૂર્વોક્ત અધિકારીને ઉદ્દેશીને અને વિના પક્ષપાત અનધિકારીને બાદ રાખીને પ્રસ્તુત વિષય ઠહેવામાં આવે છે.

અનધિકારી પર નવા રોગીનું દૃષ્ટાન્ત.

વિવેચન:—લવાસિન દી જીવોમા રહેલ મિથ્યાત્વમોહનો એમના પર એટલો બધો પ્રભાવ હોય છે કે એ જીવોએ શુદ્ધ દેશનાના વિષયને ગમે તે રીતે બાણી દેવાથી ખુદ્ધિભેદ વગેરે થવાનો. ..યાવત્ સુકૃતની શક્તિ નાશ પામવાનો અનુભવ બંને કર્યો હોય છે, છતાં એ એમ માનવા તૈયાર નથી કે ‘અધિકાર વિના બાણવા-સાંભળવાનું’ આ કદુ પરિણામ આવ્યું કે સુકૃત ગુમાવ્યા !’ એ તો ઉલટું

એમ માને છે કે-‘આ સુકૃતો તો અનર્થરૂપ હતા, તે અમને એવા અનર્થથી બચાવનાર શ્રવણ મળ્યું ! સાચો પ્રકાશ મળ્યો !’ તેથી હવે એ સુકૃતથી આઘા રહેવાનું હોશે હોશે કરે છે ! એનું પરિણામ શું આવે ? એ જ ને કે સુકૃત તરફ સુગ કરવાની, મનમાં ‘શુદ્ધ ભાવ’ ‘શુદ્ધ ભાવ’ની માળા જપવાની અને બાહ્ય સાંસારિક આરંભ-સમારંભની પ્રવૃત્તિઓ ધરખમ ચાલુ !

માટે જ આચાર્ય મહારાજ કહે છે કે એવા અનધિકારી ભવાસિનંદી જીવોને ઉદ્દેશીને વિદ્વજ્જનોએ શાસ્ત્રના સત્યો, યાને સમ્યગ્ ભાવો નહિ કહેવા જોઈએ, કેમકે તેમ કરવાથી એને ઉલટું ઉપર કહેલ અનર્થ નીપજે છે જુઓ, પૂર્વ મહર્ષિનું આ વચન એમાં દૃષ્ટાન્ત આપીને સાક્ષી પૂરે છે.

અપ્રશાન્તમતૌ શાસ્ત્રસદ્ભાવપ્રતિપાદનમ્ । દોષાયામિનવોદિર્થે શમનીયમિવ જ્વરે ॥

-જેવી રીતે નવા સ્ફૂરેલા તાવમાં જો તેને ઉતારી નાખવા માટે ઔષધ અપાય તો તે ઔષધ ગુણુ કરવાને બદલે દોષકારી બને છે; તેવી રીતે અશાત મતિવાળાને જો શાસ્ત્રસત્ય ખતાવવામાં આવે તો તે તેને લાભને બદલે હાનિ કરે છે.

જેવી રીતે નવો તાવ આવ્યો, ગઈ કાલે તો સારા તાબ-માબ હતા અને આજ એકાએક તાવ ચઢ્યો તો આયુર્વેદ શાસ્ત્રનો નિયમ છે કે તાવ ઉતારી નાખવા કે પેટનો કચરો સાફ કરવા ઔષધ ન આપવું જોઈએ. એમાં તો કુપથ્ય ન કરે તેટલું જ બસ છે. એમાં તાવે ય જાય, ને કફ હોય તે પણ પાકી જાય. તો જ મૂળથી રોગ જાય. એવા પ્રસંગમાં રોગ પોતે જ ઔષધ છે ત્યાં રોગને દબાવવો તે વસ્તુગત્યા ઔષધને દબાવવા જેવું છે. કુદરતની ક્રિયા છે કે તાવ દ્વારા દોષ કાઢી નાખે. એને દબાવવા જતા રોગ વધે છે, ઘટતો નથી. અપ્રશાન્ત એટલે કે જેનું મન શાન્ત નથી, વિર્જ્જલ છે, જે આત્મા સંકલિષ્ટ ચિત્તવાળો છે, તેને શાસ્ત્રના સત્ય આપવા તે નવા તાવને દબાવી દબાવવા જેવું છે. એ વધારે નુકશાન માટે થાય છે. તેથી એ એને માટે અનધિકારી છે. ચૈત્યવન્દન અધિકારીને અપાય. એમાં અધિકારી-અનધિકારીનો પ્રસંગ આવ્યો, તે હવે સમાપ્ત કરવામાં આવે છે, અને પૂર્વ અધિકારીના જે લક્ષણ કહ્યાં, તેવા લક્ષણવાળા અધિકારીને જ ઉદ્દેશીને અનધિકારીને બાદ રાખીને પ્રસ્તુત વિષય કહેવામાં આવે છે, અર્થાત્ ચૈત્યવન્દન સૂત્ર અગે વિવેચન શરૂ કરવામાં આવે છે.

પ્ર૦- અનધિકારીને બાદ રાખવા, ને અધિકારીને ઉદ્દેશીને કહેવું એમાં પક્ષપાત નથી ?

ઉ૦- ના, ચૈત્યવન્દનાદિ ધર્મથી ઉદ્ધાર પામવાના પાત્ર જીવ અધિકારી જોવા જ છે, અનધિકારીને દે તો ઉલટું મહામોહની વૃદ્ધિ વગેરે નુકશાન થાય છે. માટે અમુકને આપવું ને અમુકને નહિ, એમાં નિષ્પક્ષપાત વલણ છે, ‘અપાત્ર જીવનું વધારે નિકન્દન ન થાય,’ તેમાં તો દયાભાવ જ છે, તેથી પક્ષપત નથી. હવે ચૈત્યવન્દનની વિધિ ખતાવી સૂત્રની વ્યાખ્યા કરશે.

ચૈત્યવન્દનની પૂર્વવિધિ.

(લ૦) इह प्रणिपातदण्डकपूर्वकं चैत्यवन्दनमिति स एवादौ व्याख्यायतोत्तरं चायं विधिः—इह साधुः श्रावको वा, चैत्यगृहादावेकान्तप्रयतः, परित्यक्तान्यकर्तव्यः प्रदीर्घतरतश्चावगमनेन, यथासम्भवं भुवनगुरोः सम्पादितपूजोपचारः, ततः सकलसत्त्वानपायिनीं भुवं निरीक्ष्य, परमगुरुप्रणीतेन विधिना प्रमृज्य च, क्षितिनिहितजानुकरतलः, भवर्द्धमानातितीव्रतरशुभपरिणामो, भवत्यतिशयात् मुदश्रुपरिपूर्णलोचनो, रोमाञ्चाञ्चितवपुः, मिथ्यात्वजलनिलयानेककुग्राहनकचक्राकुले भवाव्धावनित्यत्वाच्चायुषोऽतिदुर्लभमिदं सकलकल्याणैककारणं चाद्यःकृतचिन्तामणिकल्पद्रुमोपमं भगवत्पादवन्दनं कथञ्चिदवाप्तं, न चातःपरं कृत्यमस्तीति अनेनोत्मानं कृतार्यमभिमन्यमानो, भुवनगुरौ विनिवेशितनयनमानसो,ऽतिचारभीरुतया सम्यगस्त्वलितादिगुणसम्पदुपेतं, तदर्थानुस्मरणगर्भमेव, प्रणिपातदण्डकसूत्रं पठति, तच्चेदम् नमोऽस्तु णं अरहन्ताणमित्यादि ।

અર્થ—અહીં ચૈત્યવન્દનમા પહેલા ‘પ્રણિપાત-દંડક’ નામનું સૂત્ર આવે છે, તેથી તે સૂત્રની વ્યાખ્યા પહેલી કરવામા આવે છે. ત્યાં (સૂત્ર ભણવા પૂર્વે) આ વિધિ છે.

અહીં સાધુ કે શ્રાવક, જિનમંદિરાદિને વિષે એકાન્તે સાવધાન બને, અને બીજાં કાર્યને છોડીને રહે; તે પણ, ચૈત્યવન્દનના ભાવ લાભો કાળ ચાલે એવા ભાવમા પ્રવેશ કરીને. એણે સંભવ અનુસાર જગદ્ગુરુ પરમાત્માની પૂજા-ભક્તિ કરી હોય. ત્યારબાદ કોઈ જીવનો નાશ ન થાય એવી ભૂમિ ચક્ષુથી જરાબર જોઈને, તથા ભૂમિને પરમ ગુરુ પરમાત્માએ કહેલી વિધિથી પ્રમાણને, જમીન પર ઢી ચણુ અને બે હાથના તળિયા સ્થાપિત કરી નમસ્કાર કરે ! અત્યંત ચઢીચાતા તીવ્ર, શુભ પરિણામ વધતા ચાલે, ભક્તિના આવેશથી ચક્ષુ હર્ષના આસુથી ભરાઈ જાય, અને શરીર રોમાચ-વિકસ્વર બને, તથા પોતાની જાતને એવી કૃતાર્થ માને કે—

‘અહો મિથ્યાત્વરૂપી પાણીમાં વસેલા અનેક કુમતરૂપી મત્સ્યોના સમૂહથી વ્યાપ્ત એવા આ સસારસમુદ્રને વિષે, એમાં ય આયુષ્ય અનિત્ય હોવાથી, ભગવાનની આ ચરણવંદના અતિ દુર્લભ છે ! છતાં પણ એ મને ગમે તે રીતે મળી ! એ વંદના સકલ કલ્યાણનું જ એક કારણ છે, અને એણે ચિન્તામણિ અને કલ્પવૃક્ષની ઉપમાને પણ નીચી પાડી દીધી છે, એવી આ વંદનાથી વધીને કોઈ બીજું શ્રેષ્ઠ કાર્ય નથી’

એ પ્રમાણે ભાવના વડે પોતાના આત્માને કૃતકૃત્ય માનતો ભુવનગુરુ ભગવાનને વિષે પોતાની દૃષ્ટિ અને મન સ્થાપિત કરી દે. (પછી) અતિચાર લાગી જવાનો ભય હોવાથી સમ્યક્ રીતે અસ્ખલિત વગેરે ગુણસંપત્તિથી યુક્ત અને અર્થના સ્મરણથી ભરેલું ‘પ્રણિપાતદંડક’ નામનું સૂત્ર ભણે. તે સૂત્ર આ ‘નમોઽસ્તુ ણ અરહન્તાણં.’ વગેરે.

વિવેચન:

‘પ્રણિપાતદંડક’ એટલે:-ચૈત્યવન્દનના મહાન અનુષ્ઠાનમા પહેલું ‘પ્રણિપાતદંડક’ સૂત્ર ભણવામા આવે છે, તેથી એની વ્યાખ્યા અહીં પહેલી કરવામા આવે છે. ‘પ્રણિપાતદંડક’ સૂત્ર એટલે નમસ્કાર કરવાનું દંડક સૂત્ર. ‘દંડક’ શબ્દનો અર્થ ‘આલાવો’ કે ‘આલાપક’ થાય છે. એ એક વિષયને કહેનારો પદસમૂહ છે. દા. ત. ‘સામાયિક-દંડક’ એટલે સામાયિકની પ્રતિજ્ઞાનો આલાવો, -‘કરેમિ ભંતે ! સામાઈયં...’ વગેરે. ‘પ્રણિપાતદંડક’ ને સૂત્રના પહેલા પદથી ઓળખીએ તો ‘નમુત્યુણુ’ તરીકે પણ ઓળખાય છે; તેમ એને ‘શકસ્તવ’ પણ કહેવામા આવે છે, કેમકે અરિહંતપ્રભુના ચ્યવન કલ્યાણક પ્રસંગે શકેન્દ્ર આ સૂત્રથી એમની સ્તવના કરે છે. પ્રસ્તુતમા આ દંડકસૂત્ર ભણુતા પહેલાં ચૈત્યવન્દનની પૂર્વવિધિ શી કરવી, તે કહે છે.

ચૈત્યવન્દનની પૂર્વવિધિ:-સાધુ યા શ્રાવક જે ચૈત્યવન્દન કરવા ઉજમાળ થયો હોય તે, ચૈત્યઘર અર્થાત્ જિનમંદિરને વિષે અગર ખીજ કોઈ પોષધશાળા વગેરે સ્થાનમા ચૈત્યવન્દન કરે. ત્યાં ચૈત્યવન્દનની પૂર્વવિધિ શી કરવી, તે આ રીતે બતાવે છે:-

(૧) ચૈત્યવન્દન માટે જ એકાન્ત પ્રયત્ન માનસિક ઉપયોગ, તથા અન્ય કાર્યોના ત્યાગ.

(૨) પ્રદીર્ઘતર તદ્દભાવ ગમન.

(૩) યથા સંભવ અર્હત-પૂજા સત્કારનું સંપાદન.

(૪) જીવવિરાધનારહિત ભૂમિનું નિરીક્ષણ તથા પ્રમાજ્ઞન.

(૫) ‘નમોત્યુણુ અરહ તાણુ’ ઓલતાં ભૂમિ પર દીંચણુ અને હસ્તતલનું સ્થાપન.

(૬) અતિ તીવ્રતર શુભ પરિણામનું વર્ધન.

(૭) અતિશય ભક્તિવશ હર્ષનાં અશ્રુ તથા રોમાંચ

(૮) મિથ્યાત્વભર્યા સંસારમાં અને ક્ષણભંગુર આયુષ્યમાં અતિ દુર્લભ એવી કલ્પવૃક્ષ સમાન અર્હત-ચરણુ-વદનાનું શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય મળવા બદલ કૃતાર્થતાનું સંવેદન.

(૯) ભુવનગુરુને વિષે જ ચક્ષુ અને મનનું સ્થાપન.

(૧૦) ‘પ્રણિપાત-દંડક’ સૂત્રનું સમ્યક્ પઠન, અને અર્થચિંતન.

(૧) પહેલા તો ચૈત્યવ દન કરનાર એકાન્ત પ્રયત્ન અને, એટલે કે મનમાથી ખીજ-ત્રીજ વિચાર કાઢી નાખી, એક ચૈત્યવ દન માટે જ સાવધાન અને; ચૈત્યવન્દનના જ ખ્યાલવાળો અને; ખીજ-ત્રીજ કાર્ય છોડી દઈ હવે ચૈત્યવન્દનની જ ક્રિયામા લીન બનવા તૈયાર થાય. ‘મારે ચૈત્યવન્દનના મહાન અનુષ્ઠાનમા બેડાવું છે. એ દ્વારા અરિહંત પરમાત્માની સ્તવનામાં લયલીન બનવું છે. આ આ એની વિધિ, ને આ સૂત્ર એમાં આવા આવા ભાવ પ્રગટાવવાના છે.’ ઈત્યાદિ રૂપે મનને સાવધાન કરે, પ્રણિધાન કરે. જ્યાં ચૈત્યવન્દન શરૂ કરતાં જ આ ભાવ પ્રગટાવવાના હોય, આ તન્મય બ્રહ્મતિ ઊભી કરવાની હોય, ત્યાં પછી ચૈત્યવન્દનની ચાહુ ક્રિયામાં તો કેટલી બધી તન્મયતા બેઠાંએ ! તે વખતે સાથિયો ચિતરવાની કે ખીજ-ત્રીજ ક્રિયા કેમ કરાય ? અથવા ખીજ-ત્રીજ વસ્તુમાં ધ્યાન કેમ જ રખાય ? એક માત્ર ચૈત્યવન્દનમાં જ ધ્યાન હોય. એ માટે પહેલેથી ખૂબ જ સાવધાન બની જાય, અને તે સારુ અન્ય કાર્યોમાંથી નિવૃત્ત થઈ જાય. હવે માત્ર એકચિત્તે ચૈત્યવન્દન કરવા સિવાય ખીજું કાંઈપણ કાર્ય,

યાવત્ આસનને સરખું કરવું વગેરે પણ કરવાનું બાકી ન હોય; કે જથી ચૈત્યવન્દન કરતી વખતે એવા કાર્યોની ડખલ આવે.

(૨) પ્રદીર્ઘતર તદ્દલાવ-ગમન:- ચૈત્યવન્દનને ઉપયોગી જે ઉચ્ચ કોટિનો લાભોદલાસ, તે લાખા કાળ સુધી અવશ્ય ટકી રહે, કમમાં કમ ચૈત્યવન્દન-ક્રિયાની કેક પૂર્ણાહુતિ સુધી નક્કી બન્યો રહે, એ રીતે ચૈત્યવન્દનના લાવમા આરઠ થાય. આ વસ્તુ એટલા માટે જરૂરી છે, કે ચૈત્યવન્દન શરૂ કર્યા પછી લાવ મદ ન પડી જાય, ક્રિયામા મન સુસ્ત, નિરુત્સાહ કે શૂન્ય ન બને, પહેલેથી લાભોદલાસ ખૂબ લાભો ચાલે, એ રીતે મનને દઢ કરે. આમા ચૈત્યવન્દનની મહાલવ્યતા, પરમાત્માની ઘોડાત-મતા-અનંત ઉપકારકતા વગેરેની વિચારણા ઉપયોગી બને છે.

(૩) યથાસંભવ અર્હતપૂજા-ઉપચારનું સપાદન. ચૈત્યવન્દનની પૂર્વ ભૂમિકામા ત્રીજી વસ્તુ ત્રિભુવનગુરુની યથાસંભવ પૂજા અને ઉપચાર (સત્કાર) કરી લેવાના છે 'યથાસંભવ'નો અર્થ એ છે કે શ્રાવકને પોતાની શ્રાવકપણાની કક્ષા અને શક્યતા અનુસાર પૂજા-સત્કાર કરવાના, તથા સાધુને પણ પોતાની સાધુતાની કક્ષા અને શક્યતાને અનુસાર પૂજા-સત્કાર કરવાના. કેમકે શ્રાવકપણાની કક્ષામા શક્યતા મુજબ અભિષેકાદિ-પૂજા સત્કાર આવશ્યક છે; ત્યારે સાધુપણાની કક્ષામા તદ્દન નિર્વંધ, નિબ્બાપ, નિરારંભ જીવન હોવાથી સચિત્ત જલ વગેરેનો સ્પર્શ પણ નિષિદ્ધ છે, તેમ સત્કારયોગ્ય સ્વકીય દ્રવ્યપરિશદ્ધ પણ નિષિદ્ધ છે, તેથી અભિષેકાદિ પૂજા-સત્કાર એમને કરવાના હોય નહિ, માટે એમને પૂજા-સત્કારના સ્થાને એકાગ્ર અને ભક્તિલાવનામા ક્ષીન મને દેવદર્શન-સ્તુતિપાઠ વગેરે કરવાનું હોય છે.

પ્ર૦-ગૃહસ્થને પૂજા અને સત્કારમાં શો ફેર ?

ઉ૦-પૂજામા જલ-ચન્દનાદિથી અભિષેક-અર્ચન-વિધેયન વગેરે આવે, અને સત્કારમા વસ્ત્ર-અલંકાર વગેરે ઉત્તમ દ્રવ્યોનું અર્પણ આવે. બન્નેનું સ્વતંત્ર મહત્ત્વ છે.

અભિષેકાદિ પૂજા એ નિત્ય કરણી:-

પરન્તુ પહેલા એ જુઓ કે ચૈત્યવન્દનની પૂર્વભૂમિકામા આ જરૂરી કહ્યા, એ હિસાબે જ્યારે ચૈત્યવન્દન એક રોજની ક્રિયા છે, તો આ પૂજા-સત્કાર પણ રોજની ક્રિયા સિદ્ધ થાય છે. માટે જે ઘોડો 'અભિષેકાદિ પૂજાને હ મેશાં કરવાનું' વિધાન પ્રાચીન જૈન શાસ્ત્રોમા નથી, એમ કહે છે તે શાસ્ત્રના અનસિદ્ધ છે, અને આવી ભયંકર ઉત્સુત્ર પ્રદૂષણ કરીને કેઈ ભવ્ય જીવોને અર્હતપૂજા જેવી ઉત્તમ સાધનાથી ભ્રષ્ટ કરવાનું ઘોર પાપ સેવી રહ્યા છે. ચૈત્યવન્દના એટલે અર્હત-વન્દના, એ શુ રોજનું આવશ્યક નથી ? એ આવશ્યક હોય તો પૂજા-સત્કાર પણ રોજના આવશ્યક હોવાનું સાબિત થાય છે. ત્યારે જો એ રોજના આવશ્યક ન હોય તો ગૃહસ્થના જીવનમાં રોજનો પ્રભુભક્તિનો ધર્મ કયાથી રહેવાનો ? જે અર્હત પ્રભુનો આપણા પર અનંત ઉપકાર છે એમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતાની રૂએ પણ નિત્ય પૂજા આવશ્યક કરે છે વળી ગૃહસ્થને માટે તો દ્રવ્યસ્તવને ખૂબ મહત્ત્વની નિત્ય ક્રિયા તરીકે કહી છે.

પ્ર૦ પ્રભુના અંગે પાણી ઢાળી દીધું એનું શું મહત્ત્વ ? અથવા વીતરાગ એવા એમની આગળ ઉત્તમ દ્રવ્યોના અર્પણથી શું વિશેષ ?

ઉ૦-બન્ને ય નવા જમાનાના પ્રશ્ન છે. પરન્તુ પૂજા-સત્કારની પાછળ રહેલા ઉત્તમ આશય-ઉદ્દેશ સમજવાથી એનું સમાધાન થઈ જશે.

અભિષેક પૂજાનું મહત્ત્વ. સસારની જડ અહંતાનો નાશ:

પ્રભુને અભિષેક એ ખાલી પાણી ઢાળવાની કે પ્રભુને સ્વચ્છ કરવાની ક્રિયા નથી, પરન્તુ

ઉત્કૃષ્ટ પ્રભુની આગળ પોતાની જાતની અપકૃષ્ટતાના, જઘન્યતાના તથા નમ્ર ભાવના પ્રતીકરૂપ અથવા એની ભાવનાની પ્રેરક એક ભવ્ય ક્રિયા છે. માટે પ્રભુના જન્મ વખતે ઈન્દ્રો અને અન્ય દેવો મહાન જન્મભક્ષિષેક મહોત્સવ કરે છે; પ્રભુને દીક્ષા લેવાના અવસરે પણ ભવ્ય અભિષેકપૂજા ઉજવે છે. પ્રભુની આગળ વિનયભાવે ઉભા રહી જે હાથમા નમાવેલો કળશ પકડી નમ્ર મસ્તકે ને નમ્ર હૃદયે પ્રભુને અભિષેક કરવામાં આત્માના અનાદિના અહંકાર તૂટે છે જીવ અનંતાનંત કાળથી સંસારની ટડ લાખ યોનીમાં ભટકી રહ્યો છે તેવું એક મુખ્ય કારણ આપમતિ છે, અહંકાર છે. મિથ્યાત્વ પણ એના પર પોષાય છે; અને કદાચ મિથ્યાત્વને હટાવ્યું હોય તો પણ ઉપરના ચારિત્ર સુધીના ઉત્તમ ધર્મની સાધનામા જતા એ અટકાવે છે. એટલું ધ્યાનમાં રહે કે ધર્મ કઠીન છે માટે મોઘો છે, અને સંસાર સરળ છે માટે સસ્તો છે, એવું નથી. અહંકાર એને મોઘો-સસ્તો કરે છે. મન એવા એવા લોચા વાળે છે કે ‘ચારિત્ર એ હોયો ધર્મ ખરો, પરંતુ હું કુટુંબનો માલિક બન્યો છું તે હવે, એમને શુ એમ એકદમ છોડી દઉં ? એકદમ છોડુ તો કેવો ઘેલો ગણાઉં ?’ લોક કહે, ‘જુઓ આ બધાને રખડતો મૂકી ચાલ્યા.’ અથવા ‘માર્ગ હોયો, કલ્યાણકારી, બધું ખરું, પણ અહીં માલિક તરીકે, શેઠ તરીકે રહ્યા પછી સાધુ બની ગુરૂઓના તથા અન્ય સાધુઓના સેવક તરીકેનું જીવન મારાથી કેમ જીવી શકાય ?’ અથવા ‘આપણે તો ભાઈ! જરા સહેલ-સગવડમા જીવેલા, તે આપણાથી આ કાયાએ ચારિત્રના કળ કંમ ઉપડે!’ આવા આવા લોચાનો અર્થ શુ ? એ જ કે અહંકાર નડે છે, આપમતિ નડે છે. અરે, ચારિત્ર તો દૂર, પણ તે પૂર્વેના ય કેટલા ય સુકૃત અહંકારને લીધે શુભાવાય છે, આપમતિને લીધે ખગાડાય છે! તેમ જગતના કેઈ પાપો અહંકાર અને આપમતિને લીધે જીવ સેવે છે! અહંભાવના ઉપર કેટલો ય ગુસ્સો, અભિમાન, માયા, તૃષ્ણા વગેરે કષાયો અને હાસ્યાદિ કષાયો પોષાય છે! ‘હું હોશિયાર છું’ બીજાને બનાવું’ એવા અહંભાવ ઉપર બીજાની હાસી, મશકરી ઉડાવાય છે! ‘દુકાને ખેસુ તો પાધરાં પેસા મળે છે! સામાયિકમા એવું પ્રત્યક્ષ ક્ષણ મને દેખાતું નથી.’ આવું કોણ મનાવે છે? જ્ઞાનીના વિશ્વાસને બદલે આપમતિના વિચાર, અહંભાવની ગણતરીઓ! સંસારની જડસમા આ અહંભાવનો ઉચ્છેદ કરવાનો એક ઉત્તમ ઉપાય અહંત પરમાત્માની અભિષેક વગેરે પૂજા છે. એ પૂજા કરતા એ ખ્યાલ આવે છે કે-‘અહો અસખ્ય દેવોના માલિક ઈન્દ્રોએ પણ પ્રભુની આગળ પોતાની જાતને પણ જેવી ગણી અતિ નમ્ર ભાવે પ્રભુને અભિષેક કર્યા હતા! કેવા લોકોત્તમ આ નાથ! આમનું શરણ મને પણ પરમાત્મા બનાવી દે એવું છે આ અનંતજ્ઞાનીની આગળ હું નિર્બુદ્ધિ છું, જડભરત છું. માટે મારે તો પ્રભુ! તું જ ગતિ ને તું જ મતિ હો!’ આમ અભિષેક પૂજાથી આત્મા નમ્ર બને છે, પ્રભુ પ્રત્યે પૂજ્યભાવવાળો અને આધીન બને છે, ભાવભરી અભિષેકની ક્રિયા એ અહંભાવ અને આપમતિને ઈલેક્ટ્રીકશોક (વિદ્યુત-આઘાત) લગાડે છે.

પૂજા શેને કરી કહેવાય? મહાન અવધિજ્ઞાનના ધણી ઈન્દ્રો જેવા પણ અભિષેક પૂજા કરવામા ઉલ્લસિત બને છે, પ્રભુને ઈન્દ્રો અને દેવોના લાભો અભિષેક થાય છે! રાજ્યાભિષેક વગેરેમાં પણ અભિષેકનું મહત્ત્વ હોય છે, તો પછી અભિષેક પૂજાનું કેટલું બધું મહત્ત્વ ગણાય? પરંતુ આજે એવી ગણતરી થઈ ગઈ છે કે પ્રભુને કેશરથી ટીકી કરી એટલે ‘મેં પૂજા કરી, એમ માને છે! અને એટલું ન થયું પણ અભિષેક, ધૂપ, સ્વસ્તિક વગેરે થયું, તો મનને એમ રહેશે કે-‘મારે પૂજા ન થઈ.’ આ ભ્રમણામા પરિસ્થિતિ એ બની ગઈ છે કે કેશરની ટીકી કરવાની તમન્ના રહે છે, અને અભિષેક તો પૂજારી કરી લે તો ચાલે!

વાળાકુચીનો ઉપયોગ--એનું પરિણામ એ આવ્યું કે પ્રભુ લગભગ પૂજારીને ભળાવાઈ ગયા! પછી એ પ્રભુના અંગે વાળાકુચીને કુચડાની જેમ ઘસે અને આશાતના થાય તો વાધો નહિ! એમા

૨૫-૫૦ વર્ષે ધાતુના પ્રતિભાજીના આખ, કાન, નાક, મુખ ઘસાઈ નાખુદ થઈ જવાથી પ્રભુના નાશ જેવી ભયંકર આશાતના થઈ જાય તો ય વિચાર કરવાનો નહિ ! જે કેશર ભીના કપડાથી ય નીકળતુ ન હોય તે કાઢવા વાળાકુંચી યતનાથી વાપરવાનું શાસ્ત્રે કહ્યું છે. યતનાથી વાપરવી એટલે જરા ય ઘસાઘસ કે અવાજ ન થાય એ રીતે, નહિતર આશાતના થાય. અભિષેકપૂજનનું ઊંચું મહત્ત્વ સમજે તો આના પર વિચાર કરવાનું બને; તેમજ ગામેગામે અભિષેકપૂજા દેવોની જેમ મોટો જનસમૂહ ઉજવે ! એમા ભાવોલ્લાસના તરંગો ઉછળે ! પરંતુ આજે આ કોણુ વિચારે ? અસ્તુ. અભિષેકની જેમ ખીજા પણ ચન્દનાદિથી વિલેપન, કેશરથી અર્ચન, પુષ્પ-પૂજન, ધૂપ-દીપાદિથી પૂજન, ઇત્યાદિ 'પૂજા'માં આવે ઉપચાર (સત્કાર) પૂજનનું મહત્ત્વ . સંસારનું ખીજા મૂર્છા કપાય -

જેમ 'પૂજા'થી અહંભાવરૂપી એક મૌલિક દોષ ઘટતો આવે છે, તેમ 'સત્કાર'થી મૂર્છારૂપી ખીજો મૌલિક દોષ હ્રાસ પામે છે, કેમકે એમા પ્રભુની આગળ પોતાની કિંમતી પણ વસ્તુનું અર્પણ કરવાનું હોય છે, અને તે અર્પણ મૂર્છા કમી થાય તો જ બને. અહંભાવ અને મૂર્છા, આ બે સંસારના જખરદસ્ત કારણો છે. જેમ અહંભાવથી કેટલીય સમજાય એવી અને સરળ પણ ધર્મ-સાધના ગુમાવાય છે; તેમ મૂર્છાથી પણ ઘણા ય ધર્મકૃત્યો ગુમાવાય છે. અનાદિનો મૂર્છા અને સ્વાર્થાધતાનો દુર્ગુણ જ એવો કે પરમાર્થ માટે ધન છોડવું નથી ગમતું. કીડીને ખાવા કેટલું ભેઈએ ? પરંતુ એના દરમા ઢગથો દાણા પડેલા હોય છે. એમ માણસની પાસે સાત પેઢી ખાય એટલું ધન હોય છતાં સુકૃત કરવું કેમ કઠીન પડે છે ? કહો, મૂર્છાના યોગે. ત્યારે પરમાત્માનો અગાધ ઉપકાર વિચારી કૃતજ્ઞભાવ અદા કરવા ખાતર પણ ઉપચાર-વિધિ અર્થાત્ સત્કાર કરવામા આવે તો મૂર્છા દોષ પર કાપ પડે છે. એમા પ્રભુને અલકાર, અંગરચના વગેરેથી સત્કારવાનું આવે. આવા ત્રિલોકનાથનું આલબન મળ્યા પછી તો મનને એમ થાય કે-ફરી આ નાથ કયા મળશે ? તો મને જે કાંઈ મળ્યું છે તે જાતને શોભાવવા નહિ, પણ નાથને શોભાવવા અર્પી દઉં ! 'ત્રિલોકનાથના ચરણે ધરેલું' એ અક્ષય સુકૃત બને છે. 'પંચાશકલ' શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે પોતાની જે શક્તિ પહેાચે તે મુજબ પ્રભુભક્તિમા સ્વદ્રવ્ય અર્પવું. ત્યારે કોઈ પૂછે કે-પણ થોડું અર્પે તેથી શું વિશેષ ? ના ! ત્યાં કહ્યું છે કે જેમ સમુદ્રમા નાખેલું જલખિન્દુ એ અમર બની જાય છે, તેમ વીતરાગ પ્રભુની ભક્તિમાં અર્પેલું થોડું પણ સ્વદ્રવ્ય અક્ષય લક્ષ્મી બને છે. વાત એક જ છે-ચૈત્યવન્દન એ નિત્ય કર્તવ્ય છે, તો તેની પૂર્વાવિધિમા પૂજા સત્કાર નિત્ય કરો, યથાશક્તિ સ્વદ્રવ્ય પ્રભુના ચરણે અર્પો.

આમ, અહંભાવ અને મૂર્છાને કાપનારા પૂજા અને ઉપચાર (સત્કાર)નું પહેલા યથાશકય સંપાદન કરે તે પછી ચૈત્યવન્દન કરવાનું.

(૪) ચૈત્યવન્દન જે સ્થાને કરવાનું હોય તે સ્થાનને ચક્ષુથી ખરાખર બેઈ લેવાનું, કે ત્યાં કીડી વગેરે જીવજંતુ ન હોય. અને પાછું પરમશુરુ જિનેન્દ્રદેવે કહેલી વિધિ મુજબ બેવાનું સ્થાનએટલે કે ઉત્તરાસંગ (ખેસ)ના કોમળ દશીમય છોડાથી યતનાપૂર્વક ત્રણ વાર પ્રમાણે લેવાનું, કે જેથી પછી ત્યાં ખેસતા અદરશ પણ કોઈ મૂક્ષમ જંતુ કચરાઈ ન જાય. યતનાપૂર્વક એટલે કે પોચા હાથે ત્યાં કપડાનો છોડો ભૂમિ પર જતનાથી ફેરવવાનો, પણ ઘસડવાનો નહિ, નહિતર તો જીવરક્ષાના સ્થાને ઉલટી જીવ-વિરાધના થઈ જાય સાચું તેમજ પોષધધારી ગ્રાવકે ઉત્તરાસંગને બદલે રબ્બેહરણથી પ્રમાણવાનું. અનંત જીવોને અભયદાતાની ભક્તિ કરવાની છે, ત્યાં શકય એવી અહિંસાનું પાલન અવશ્ય થવું બેઈએ.

(૫) ભૂમિ પર કરતલ સ્થાપન પ્રમાણનું કયાં પછી પગની પાની પર ખેસવાનું, કે જેથી એ ઢીચણ જમીન પર અડે. ચૈત્યવન્દન આ આસને કરવાનું છે એમા પહેલું પદ 'નમેત્યુણુ'મા

નમસ્કાર આવવાનો છે. તે નમસ્કાર પંચાંગ પ્રણિપાતરૂપ છે. અહીં કહ્યું છે કે નમોત્યુણ અરહંતાણું ખોલતા, પહેલાં બે ઢીચણ અને બે હસ્તતલ જમીન પર મૂકવાના. ત્યારે, બે ઢીચણ, હાથની અંગૂઠા સાથે મસ્તક જમીન પર અડાડી પંચાંગ પ્રણિપાત થાય, ત્યાં બે ઢીચણ, બે હાથ, એક મસ્તક એમ પાંચ અંગથી નમસ્કાર કરવાનો. અહીં એવા જેવું છે કે બીજા ધર્મવાળા કરે છે તેમ ભૂમિ પર દંડવત્ લાખા પડીને અષ્ટાંગ નમસ્કાર કરવાનું ન કહ્યું; કેમકે એમા શરીર અડવાથી બધી પ્રમાર્જન બરાબર થઈ ન શકે. કદાચ પહેલા કરી શકે તો પણ પછી ઉભા થતા પ્રમાર્જવાનું ન સાચવી શકાય. પંચાંગ પ્રણિપાતમા એ સચવાઈ શકે છે. જૈનશાસનની એકેકી ક્રિયા કેવી ખૂબ તાત્ત્વિક અને તારક રહસ્યભરી હોય છે, એ એવા જેવું છે !

(૬) અતિ તીવ્રતર શુભ પરિણામનું વર્ચન ચૈત્યવન્દનની પૂર્વવિધિમા અંતરાત્માને અતિ તીવ્ર શુભ ભાવોલ્લાસમા ઝીલતો કરે. ભાવ શુભ તો ખરા, પણ માત્ર સામાન્ય નહિ, કેવળ તીવ્ર નહિ, માત્ર અતિ તીવ્ર નહિ, કિન્તુ અતિ તીવ્રતર; અર્થાત્ અત્યંત અધિક ઉત્કટ ભાવ બળત કરે. શુભ ભાવ એટલે વિધયાસક્તિ અને ઠપાણાના ભાવ નહિ, પરન્તુ વિશુદ્ધ પરમાત્મસક્તિના હાર્દિક ભાવ. આ જગાવવા માટે મનમાથી અશુભ ભાવોને દૂર કરી મનને જગદ્ગુરુ અરિહંત પરમાત્માની સન્મુખ કરવું જોઈએ. ત્યાં જો આ સંસારમા પોતાની આજ સુધી થયેલી અનંત દુર્દશા બાજુ નજર સામે તરવરે અને એ દુર્દશાને અંત લાવનાર પરમાત્માની દુર્લભ પ્રાપ્તિ થઈ છે, એવો અટલ વિશ્વાસ હોય તો શુભ ભાવ ઉછળવા માટે ‘આ જગતમા સર્વથા રાગાદિ દોષ રહિત આવા વીતરાગ અને અનંત શુભ-સપ્ત પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા એ કેટકેટલું દુર્લભ છે ! એવી પ્રાપ્તિ થયા પછી એમની ઉપાસના જ એક શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય છે. ! મહાપુણ્યશાલી આત્માઓએ એજ અપનાવ્યું છે ! દેવો અને ઇન્દ્રો જેવા પણ અર્હંત સક્તિમા શુભતાન બને છે. ! ’-ઈત્યાદિ વસ્તુ દિલમા હાડોહાડ વસી જાય ! મન પ્રભુ સાથે તન્મય બનાવી દેવાય ! ત્યારે ચૈત્યવન્દનમા ઉત્કટ શુભ ભાવ ઉછળવા માટે

(૭) ભક્તિવશ હૃષીશ્ચ-રોમાંચ:-એ પછી એ કહેવામા આવ્યું કે, ચૈત્યવન્દન કરવા પૂર્વે અંતરમા અરિહંત પરમાત્માની ઉપર પ્રીતિ, ભક્તિ અને બહુમાન ઉછળવાના કારણે આખમાથી હૃષીના આંસુ ઉભરાય અને શરીરે રોમાચ ખડા થઈ જાય. ભારે દુઃખિયારા માણસને મહાન ઓથ-આશ્વાસન દેનાર મળી જતા આંખ અશ્રુભીની બને છે, રોમાચ વિકસ્વર થાય છે, એ પ્રમણે અહીં જો મનને થાય કે-‘અહો ! અનંત દુઃખભર્યા આ સંસારમાં કેસેલા મને આ ઉદ્ધારક પરમાત્મા મળ્યા ! અહો ! કેવું સુન્દર શબ્દ મળ્યું ! પ્રભુ ! તું તો મારા નરકનિગોત્રિ અનંતા દુઃખનો, અનંતી વિદ્યભણનો, સર્વ પરાધીનતા, સર્વ અશાંતિ, સર્વ દુર્દશાનો અંત લાવનાર ! વળી જગતની કિંમતીમાં કિંમતી વસ્તુ કરતાં અનંતગુણ શ્રેષ્ઠ આ પ્રભુ શોધ્યા ક્યાં મળે ! આ મારા પ્રભુએ નિજનાં જીવન કેટલાં બધાં ભવ્ય વિદ્યદયામય, કઠોર સહિષ્ણુતામય, સર્વોચ્ચ સમતા-ઉદારતા-ગંભીરતાદિ ગુણમય અને મહાજ્ઞાનમય જીવ્યાં છે ! ’ આવા બધા દુઃખોરહેદકતા અને અનંત ગુણોના ખ્યાલ ઉપર આખ આસુથી ભરાઈ જાય ! અગે અગ પર રોમાચ ખડા થઈ જાય ! ન મળી શકવાનું મળ્યા ઉપર રોમે રોમમા હૃષી વ્યાપી જાય !

રોજને રોજ હૃષીશ્ચ અને રોમાંચ શી રીતે ?—

પ્ર० — પહેલવહેલી વાર પરમાત્માની ભેટ થવા ઉપર તો આવું થાય, પરન્તુ રોજને રોજ પ્રભુને મળવામા આ બધું શી રીતે થાય ?

ઉ० મોટા ટી. બી, કેન્સર જેવા દર્દીવાળો માણસ રોજ ને રોજ ડોક્ટરને ભેટતા ગળગળો

થઈ જાય છે ! મોટા દેવામાં ફસાયેલો માણસ રોજને રોજ કોઈની પાસેથી ભારે સહાય મળતી હોય તો ત્યાં સહાયકતા રોજના દર્શને ગળગળો થાય છે ! એમ અહીં પણ જ્યાં સુધી ઘોર સંસાર-દુઃખ મીઠે નહિ ત્યાં સુધી મહાસહાય કરનારા પ્રભુના રોજ-રોજ દર્શન મળ્યે ગળગળા જરૂર થવાય. અરે ! સહાય તો પછી, તે વિના પણ દુનિયામાં જીવો, કે ગરીબ માણસ કોઈ મહાશ્રીમતને અપ્સરા જેવી સ્ત્રીઓ સાથે, મોટર-વિમાનમાં મહાસરો, રોજના હજારો કમાતો વૈભવ-વિલાસની સ્થિતિમાં રમતો જ્યારે જ્યારે જુએ છે, ત્યારે ત્યારે ગદગદ થઈ જાય છે ! તો પછી પ્રભુને રોજ રોજ જોતા કેમ ગદગદ ન થવાય ? એ પણ અનંતા અત્યાખ્યાય સુખમાં મહાસે છે, અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણોથી સમૃદ્ધ છે ! તો પોતે તેવો ન થાય ત્યાં સુધી આકર્ષણ જરૂર ખન્યું રહે. વાત એટલી છે કે આ વસ્તુ, જડ વૈભવ-વિલાસ નહિ પણ અનંતા આત્મવૈભવ-વિલાસની ઉત્કટ ભૂખ લાગી હોય તો ખને.

(૮) અર્હદ્-વન્દનાનું મૂલ્યાંકન અને કૃતાર્થતાનું સંવેદન.—

ચૈત્યવન્દનની તૈયારી માટે આઠમી વસ્તુ આ જોઈએ કે અર્હત પરમાત્માના ચરણે જે વન્દના કરવાનું જીવને મળ્યું છે, તેનું ઉત્કૃષ્ટ મહત્ત્વ સમજવું જોઈએ, ને તે મળવા બદલ પોતાની જાતને ખૂબ જ કૃતાર્થ માનવી જોઈએ.

સંસારની ભયાનકતા : વન્દનાની દુર્લભતા:

પ્ર૦.-વન્દનાનું ઉત્કૃષ્ટ મહત્ત્વ એટલે ?

ઉ૦.-મહત્ત્વ આ રીતે.-એક તો આ સંસારસાગર મિથ્યાત્વરૂપી પાણીથી ભરેલો છે. સંસારીજીવોમાં જ્યાં જીવો ત્યાં, ને આપણા જીવના અનંતાનંત ભૂતકાળમાં ય જ્યાં જીવો ત્યાં મિથ્યામતિ, અતત્ત્વશ્રદ્ધા, રાગાદિ દોષ-રુચિ, વિષય પક્ષપાત વગેરે મિથ્યાત્વના રૂપકો જ ભરચક ભર્યા દેખાય છે. આમાં શુદ્ધ અર્હદ્-વન્દના, કે જેમાં સમ્યગ્દર્શન જરૂરી છે, એ ક્યાંથી ઝટ પ્રાપ્ત થાય ? વળી એ ભવસમુદ્ર અનેક અવિરતિ, કષાયો, યોગ અને પ્રમાદરૂપી જળચર પ્રાણીઓના થોકથી વ્યાપ્ત છે. અવિરતિ એટલે વિષયાસક્તિ અને હિંસાદિપાપવૃત્તિ, કષાયો એટલે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-કામ અને હાસ્યાદિ, યોગ એટલે મન-વચન-કાયાની ધૂમ પ્રવૃત્તિ; તથા પ્રમાદ એટલે અજ્ઞાન-ભ્રમ-સંશય, અશુભનું સ્મરણ અને શુભનું વિસ્મરણ વગેરે આ એવા ભય કર હોય છે કે જીવ એની પકડમાંથી છૂટી જ શકે નહિ; કેમકે જીવને એ અનિષ્ટ પણ લાગતા નથી, ભય પણ થતો નથી, અને એમાંથી છૂટવાનો પણ પ્રયત્ન પણ થતો નથી. પછી આમાં શુદ્ધ અર્હદ્-વન્દના ક્યાંથી સૂઝે ? વળી સંસારમાં આયુષ્ય મળે છે તે ય અનિત્ય હોય છે, તેથી તે પુરૂ થતા થતામાં ચૈત્યવન્દન મળી જવું ક્યાં સહેલું છે ?

અર્હદ્-વન્દનના આગળ ચિંતામણિય વિસાતમાં નહિ.—આમ ઘોર સંસારમાં ભગવાનના ચરણે વન્દના કરવાનું મળવું અતિ અતિ દુર્લભ હોય છે. એ મળે એના તો મહાભાગ્યના દરવાજા ઉઘડી ગયા ! કેમકે એ વન્દના દુર્લભ હોવા ઉપરાંત એટલી બધી ઉચ્ચ ફલદાયી છે કે એણે ચિંતામણિ અને કલ્પવૃક્ષનીય ઉપમાઓને નીચે ઉતારી નાખી છે ! ફીક્કી પાડી દીધી છે ! ચિંતામણિરત્ન કે કલ્પવૃક્ષ ભલે મનોવાંછિત આપે પરંતુ તે તો આ ક્ષણિક જીવન પૂરતું જ. ખાકી એની પાછળ જન્મ-મૃત્યુ, દુર્ગતિ વગેરેના ભયંકર દુઃખ ઉભા રહે છે ! જ્યારે અરિહંતને કરાતી વન્દના એ તો અચિત્ત્ય સ્વર્ગ-ભોક્ષ સુધીના ફળને આપે છે; અને જન્મ-મૃત્યુ તથા ભવોભવ-ભ્રમણની અને દુઃખોમાં સખડવાની દુર્દશાનો કાયમી અંત લાવે છે ! આવી વન્દનાને ચિંતામણિ સાથેય કેવી રીતે સરખાવી શકાય ?

કૃતાર્થતાનું સંવેદન આ જો રીતે વન્દનાનું ઉત્કૃષ્ટ મહત્ત્વ સમજી એવી ભાવના ભાવવી જોઈએ કે “ અહો ! ભીમ ભવસાગરમાં દુર્લભ અને ચિંતામણિને ટક્કર મારે એવું સુ દર અર્હદ્-

વંદન મને ગમે તે પ્રકારે પ્રાપ્ત થયું ! મારે તો જાણે આશ્ચર્ય ઘટના બની ગઈ ! આ ચૈત્ય-વંદનની ક્રિયા તો સમસ્ત રોગ-શોક-દુઃખ-દુર્દશા-જન્મ-જરા-મૃત્યુ વગેરેનો અત કરનારી છે ! તેથી ચૈત્યવંદન અર્થાત્ અહર્દ-વન્દનથી વધીને જગતમાં કોઈ ચઢીયાતું કૃત્ય નથી, કર્તવ્ય નથી. અહો ! ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યોદય મારો, કે આ મને પ્રાપ્ત થયું ! મારાં ભાગ્યની અવધિ નથી. આ પ્રાપ્તિથી, અહો ! મારો જન્મ કૃતાર્થ થયો ! આ જન્મ પામ્યો તે સફળ થયો !’ આ પ્રમાણે પોતાની જાતને કૃતાર્થ માને; ચૈત્યવંદનની પ્રાપ્તિને મહાન ગૌરવવંતી માને. દુનિયાના બધા કાર્ય કરતા અરિહતને વંદના કરવાનું કર્તવ્ય શ્રેષ્ઠ માને ! કેમકે બીજાં કાર્યના પ્રયત્નો ‘આપી આપીને શું આપે ? કદાચ આખી દુનિયાનું રાજ્ય આપે, કે સમૃદ્ધિના ઢેર આપે, પરંતુ તેથી કાંઈ નરક-નિગોદાદિ દુર્ગતિનો ભય મટે નહિ, સંસાર કટે નહિ ! ત્યારે આ અહર્દ-વંદના તો એ કાર્ય કરી આપે છે ! આવી અહર્દ-વંદના એટલી બધી દુર્લભ છે, કે એ આ જગતમાં શોધી જડે નહિ. ક્ષેત્રની દૃષ્ટિએ ચૌદ રાજસોકના વિરાટ ક્ષેત્રમાં કયા જડે ? અરે, અહર્ત પ્રભુના ચૈત્ય પાસેના ક્ષેત્રમાં જન્મ પણ મળી ગયો, તોય ભાવની દૃષ્ટિએ દુર્લભતા છે ! કેમકે મિથ્યાત્વના યોગે જીવ અહર્ત પ્રભુ પ્રત્યે એવી મિથ્યા માન્યતાઓમાં ફસ્યો હોય છે કે ત્યાં પણ અહર્દ-વંદનાના ભાવ જગતા નથી. ત્યારે અહર્દ-વંદનાને યોગ્ય દ્રવ્ય અને કાળ પણ મળવા મુશ્કેલ છે. ચૈત્યવંદના કરનારને લાગે છે કે ‘આમ મહાદુર્લભ એવી અહર્દ-વંદના મને શી રીતે મળી, એ આશ્ચર્ય છે ! કેમકે મારામાં તેવી કોઈ વિશિષ્ટ ગુણ-યોગ્યતા પણ દેખાતી નથી. આ તો જાણે ઘોટરીનું ઇનામ લાગે તેમ અહર્દ-વંદના ગમે તે પ્રકારે મળી ગઈ છે ! હવે આનાથી વધીને કોઈ બીજું કર્તવ્ય નથી, એવું મહાદુર્લભ અને અનંતલાભદાયી કર્તવ્ય મને મળ્યું !’ આ રીતે વંદના કરનારો પોતાની જાતને કૃત્કૃત્ય માને. ‘આનાથી વધીને શું બીજું’ વધુ દુર્લભ કૃત્ય મળવાનું હવે કંઈ જ નહિ. માટે આ મળ્યું એજ ખરેખર દુર્લભ મળ્યું,’ એમ કૃતાર્થતાનું સંવેદન કરે.

(૯) ભુવનગુરુને વિષે ચક્ષુ અને મનનું સ્થાપન, એ નવમો મુદ્દો છે. ચૈત્યવંદન શરૂ કરવા પહેલાં ભાવોલ્લાસની વૃદ્ધિ વગેરે કરવાની સાથે હવે દૃષ્ટિ તથા મનને ખરાખર ભગવાન અરિહંત દેવ ઉપર સ્થાપિત કરવા જોઈએ. પરમાત્માનું પાદવંદન આતરશત્રુનો નાશ કરે છે, અનંતા કમ-બંધનના ભુક્ષા કરે છે. એવું પાદવંદન મળ્યાને ગૌરવ અનુભવનાર સહેજે સહેજે પરમાત્મા ઉપર પોતાની ચક્ષુ અને મન સ્થાપિત કરી ચૈત્યવંદન માટે ઉદ્યત થાય છે. ચક્ષુ અને મનને સ્થાપિત કરી દેવાના, એટલે એવા ચોટાડી દેવાના કે આખું ચૈત્યવંદન પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી ત્યાંથી ખસે જ નહિ. ખસે નહિ એટલે સમજે છે ? વચમાં વચમાં આડે અવળે કયાય ન જાય ! એક માત્ર ભગવાન પર જ દૃષ્ટિ અને મન રહે. આત્માની ચંચળતા દૂર કરી સ્થિરતા કેળવવા માટે આ સુદર સાધન છે. આવા અનંતગુણસંપન્ન પરમાત્મા જોવા મળ્યા પછી, અરે ! ભાવવા અને ધ્યાવવા મળ્યા પછી ક્ષણ-વારમાં આખા બીજે ભટકે, મન ‘કોણ આવ્યું, કોણ ગયું. એ શું પડ્યું છે, બીજું શું પડ્યું છે.’ .. એમ ચંચળતા ને જિજ્ઞાસા સેવ્યા કરે, એનો અર્થ શું ? મનને એમ થવું જોઈએ કે,

‘આ જગતમાં આ મારા દેવાદિદેવથી વધીને જોવા લાયક કોઈ ચીજ નથી આમને મેં સ્થિરતાથી દીર્ઘકાળ પર્યંત જોઈ એમનામાં કરવાનું કંઈ નથી, માટે જ જ્યાં ત્યાં નિષ્કળ ડાકોળીયાં મારવાની અને બીજું ત્રીજું જોવાની કુટવ ચાલુ રહે છે. ખસ, હવે તો આવો સુંદર યોગ મળ્યો છે, તો કમમાં કમ ચૈત્યવંદન પૂરૂં થતાં સુધી નાથને જ જોયા કરું ! અહો, કેવી સુદર પ્રભુની વીતરાગ-મુદ્રા ! કેવુંકે મહાભાવજ્ય ! કેવું ચન્દ્ર જેવું વંદન ! કેવુંકે ગંભીર અને પ્રૌઢ મુખ ! કેવી પ્રશાંત દૃષ્ટિ !’

આમ મન અને ચેક્ષુ, ઉછળતા ઉલ્લાસ અને નિર્ધારિત સ્થિરતા સાથે પ્રભુના ઉપર સ્થાપિત થઈ જવા બેઠાં. પછી ચૈત્યવન્દનમા જે જે બોલાવું જાય તેનો તેનો પ્રભુની સાથે સંબંધ બેડાતો જાય; એટલે પણ દષ્ટિ અને મન પ્રભુની ઉપર જ લાગ્યા રહે. આવા કોઈ પ્રયત્નો થાય તો અનાદિની કુટેવો અને કુસંસ્કરો નાબૂદ થતા આવે; તેમજ ચૈત્યવન્દન એટલે કે પરમાત્માને વન્દના એ વિનય, શિસ્ત અને વફાદારીથી કરી દેવાય. દુનિયામા કોઈ રાજ-મહારાજ જેવા મોટા માણસની આગળ કોઈ વાત કરવાની હોય, અરજ ગુજરવાની હોય તો તે શું આડા-અવળા ડાંકીળીયા મારતાં થાય ? કે ખરાખર સ્થિરપણે દષ્ટિમાં દષ્ટિ મિલાવીને ? ત્યાં બધી શિસ્ત-વિનય-વફાદારીની ખબર પડે છે, ને અહીં ત્રિવેદનાથ આગળ નથી આવડતું ! સમજવું બેઠાં છે કે અહીં દષ્ટિ જ્યાં ત્યાં ભટકાવવામા પરમાત્માની આશાતના થાય છે, પુણ્યકાર્ય વખતે પાપનું ઉપાજન થાય છે, કુટેવ પોષાય છે... ઇત્યાદિ કેઈ નુકશાન થાય છે ! માટે દષ્ટિ અને મન ખરાખર પ્રભુ ઉપર સ્થાપિત કરી દેવા બેઠાં.

(૧૦) ‘પ્રણિપાત દડક’ સૂત્રનું સમ્યક્ પઠન:

આ રીતે ઠેક ચક્ષુ અને મનને પરમાત્મા પર ખરાખર સ્થાપિત કરી દેવા સુધીની પ્રાગ્-વિધિ સુધી આવી પહોંચ્યા પછી હવે ચૈત્યવન્દન શરૂ કરતા ‘પ્રણિપાત દડક’ સૂત્રનું સારી રીતે ઉચ્ચારણ કરે, ‘નમોત્યુષુ’ .. વગેરે. એ બોલતા, ઉપર ઠણું તેમ ઢીચણુ અને હાથના તળિયા જમીનને અડે.

ચૈત્યવન્દન એટલે કે અર્હત-વદનામા ‘હું અરિહંત પ્રભુને વદના કરું છું’ માત્ર એટલેથી પતાવવાનું નથી એમા તો અર્હત પરમાત્માને વિવિધ વિશેષણોથી સ્તવીને એમને નમસ્કાર કરવાનો છે. એ સ્તવના કરવા માટે, ગણધર ભગવંતે રચેલા સૂત્રના પદે પદમા જ્યારે મહાગંભીર તાત્ત્વિક ભાવો ભર્યા પડ્યા છે ત્યારે એનું ઉચ્ચારણ પણ વ્યવસ્થિત થવું બેઠાં. વ્યવસ્થિત ઉચ્ચારણનો અર્થ એ કે અસ્ખલિત, અમિલિત ગુણોવાળું આદિ બહુ સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ ઉચ્ચારણ. સમુદ્રમંથનના જેવા, નાભિમાથી ઉઠતા ગંભીર અને મધુર અવાજે ઉચ્ચારણ થવું બેઠાં. અક્ષરે અક્ષર સ્પષ્ટ બોલાય, જે હોય તે બોલાય, બેડાક્ષર હોય તો બેડાક્ષરની જમ; દા. ત. ‘અનત્ય હિસસિએણુ’ નહિ પણ ‘અન્નત્ય હિસસિએણુ.’ સ્વર સહિત વ્યજન તે પ્રમાણે, અને એકલો વ્યજન એકલા વ્યજન પ્રમાણે. દા. ત. ‘તમ ધમ્મચક્કવદિ’ નહિ, પરંતુ ‘તમ્ ધમ્મચક્કવદિ’ પાછો એક પણ અક્ષર પાછો ન બોલાય, કે વધુ ન બોલાય, પણ સખલના વિના, અને એક અક્ષર બીજા પર ચઢી ન જાય, ભેળસેળ ન થાય કે આઘો-પાછો ન થાય એ રીતે બોલાય. કોઈ સાલણતો હોય તો તે ફરેક અક્ષરને મોતીના દાણાની જેમ ગણી શકે, એવું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ થવું બેઠાં. વળી પૂર્વે ‘પાઠાપયોગ’માં કહી આવ્યા તે રીતે પદચ્છેદ, સાર આપવાનું, વગેરે સાચવીને બોલાવું બેઠાં. તે પણ આતરિક ભાવપૂર્વક બોલાવું બેઠાં. દ્વિતમા તેને યોગ્ય ક્ષેત્ર, અધ્યવસાય, સંભ્રમ, સંવેગ વગેરે ભાવ ઉછળતા રહે અને ઉચ્ચારણ થાય. એમાય બને તો પૂર્વ પદના ભાવની સંકલના પૂર્વક પછી પછીના પદના અર્થનો ભાવ મનમા સ્ફૂરતો જાય એ રીતે બોલવાનું.

આ બધું સાચવવાનું કારણ એ છે કે એમા ગરબડ થાય તો અતિચાર લાગે છે, દોષ લાગે છે; અને ચૈત્યવન્દનનો સાધક આત્મા જ્યારે ચૈત્યવન્દન આત્માના કલ્યાણ માટે જ કરે છે, તો પછી એને અતિચાર લાગી જવાનો ભય હોય છે. એટલે એ એમ ન વિચારે કે-‘કંઈ નહિ, સૂત્ર ખરાખર નહિ બોલાય, તો ૧૦૦ ને બદલે ૮૦ ટકા ફળ મળશે.’ એને તો ખૂબ ડર હોય, ‘રજે મને કોઈ અતિચાર લાગે !’ કેમકે અતિચારથી ક્રિયા વિકૃત થઈ જાય છે. દ્વિતમા મીઠું પડે તો ૨ ફેદા જ થાય ને / સૂત્ર ગમે તેમ બોલવાથી આશાતના-અનાદર થાય છે, તેથી જીવ જ્ઞાનાવરણીયાદિ કમથી બંધાય છે. સમજે એના માટે તો સૂત્રનું આલંબન પણ મહાન યોગ-સાધના રૂપ છે.

સૂત્રનો અર્થ ન આવડતો હોય, છતાં જાણે સામે પાટિયા પર લખેલા અક્ષર કેમ વાંચતા હોઈએ ? એ રીતે પ્રત્યેક અક્ષર પર ધ્યાન આપીને ઉચ્ચારણ થાય, તો પણ એમા ચિત્તની મહાન એકાગ્રતાનો યોગ સિદ્ધ થાય છે. સૂત્રના અક્ષરોમા ડૂબી જવું બેઈએ. પાણીમાં ડૂબેલાને જેમ ખીંચે ખ્યાલ ન હોય તેમ સૂત્રાક્ષરોનું ઉચ્ચારણ કરતા કોઈ ખીંચે ખ્યાલ નહિ, અક્ષરો પર એટલું ચિત્ત લાગેલું હોય કે આ ત્રણ અક્ષરોનો શબ્દ બોલાયો, આ ચાર અક્ષરોનો બોલાયો...આ સંયુક્ત અક્ષર આવ્યો, આ અડધો અક્ષર આવ્યો ..ઈત્યાદિ નજર સામે જાણે દેખાતું જાય. જિનકલ્પી મહાત્માઓનું સૂત્ર-રટણ પણ એટલા બધા સતેજ ખ્યાલવાળું હોય છે, કે એ એનાં આધારે સમયનું માપ કાઢી શકે છે કે આટલો સમય વીત્યો તો અત્યારે આટલો દિવસ કે રાત્રિ વીતી હશે, તેમજ એ સૂત્ર-રટણમાં તલાલીનતા એવી કે ખીંચે કોઈ વિચાર મનને સ્પર્શી ન શકે।

આવા સૂત્ર ઉચ્ચારણમા સાથે અર્થનો ખ્યાલ હોય એટલે તો સોનામા સુગંધ લળે. દા. ત. ‘નમોત્થુલુ’ પદ બોલતા જ એનો અર્થ ‘નમસ્કાર હો,’ અર્થાત્ ‘ઈચ્છાયોગનું નમન’ એ સાથે જ લક્ષમા આવે. જ્યાં એ લક્ષમાં નથી હોતું ત્યાં ગોટાળો એવો થાય છે કે માથું નમાવી નમન પહેલું કરી લઈ, પછી માથું ઉંચકી ‘નમોત્થુલુ’ બોલવાનું કરાય છે. ખરી રીતે ‘નમો. .’ બોલતી વખતે જ માથું નમવું બેઈએ; માથું નમતી વખતે જ નમો બોલવું બેઈએ સાથે ‘અરહંતાણું ભગવંતાણું’ બોલાય ત્યાં જાણે સમવસરણ નજર સામે હુબહુ દેખાય ! એમાં બાર પર્ષદાથી પરિવરેલા, અશોકવૃક્ષ-ત્રણ છત્ર-ચામર-પુષ્પવૃષ્ટિ વગેરેથી શોભતા જગદ્ગુરુ અરિહંત પરમાત્મા દેખાય ..એવી રીતે આગળના પદોના ઉચ્ચારણ વખતે તેનો ભાવાર્થ નજર સામે આવે. ચતુર્વિંશતિ સ્તવ (‘લોગસ્સ’) સૂત્ર બોલવાનું આવે ત્યાં જાણે નજર સામે ત્રીજા આરાના છેડેથી તીર્થ કરદેવરૂપી સૂર્ય પ્રકાશતા દેખાય, તે ઠેક એથા આરાના છેડા સુધીમા ૨૪ સૂર્યો ઝગમગ ઝગમગ પ્રકાશતા યુગને જ્ઞાનમય બનાવી દેતા દેખાય. સારાંશ એ છે કે સૂત્રના ઉચ્ચારણની સાથે મનમા અર્થનું ચિત્ર ખડું થાય. વ્યવહારમા એમજ વાતચીત થાય છે, જેમકે ‘ફલાણુભાઈ તો મોટરવાળા !’ એટલે મનમા નજર સામે મોટર તરવરે છે ! એમ અહીં સૂત્રના પદો બોલતા જાય અને દરેક પદની વસ્તુ ખ્યાલમા આવતી જાય, નહિ કે એક સ્ટેશનેથી ગાડી ઉપડી તે વચલા સ્ટેશનોના ખ્યાલ વિના જ છેલ્લા સ્ટેશને જઈ ઉભી રહે ત્યારે ધ્યાનમા આવે; એની જેમ ખ્યાલ વિના સૂત્ર પૂરું બોલાઈ જાય ત્યારે ખ્યાલમા આવે કે ‘આ તો પુરૂ થઈ ગયું !’ પણ વચમા શું શું બોલાયું કે એમા શી શી વસ્તુ આવી ગઈ, એના તરફ તો લક્ષ પણ ગયું નહિ ! ઉચ્ચારણ આવું નહિ થવું બેઈએ.

હવે નીચે પ્રમાણે ‘પ્રણિપાતઠંડક’ નામનું પહેલું ચૈત્યવન્દન સૂત્ર બોલે. (આને શકસ્તવ પણ કહેવાય છે.

‘ પ્રણિપાત-૬૦૬ ’ સૂત્ર.

સૂત્ર:

- (૧) નમોત્યુ ણં ૧ અરહંતાણં-૨. ભગવંતાણં
- (૨) ૩. આદ્ધગરાણં- ૪. તિત્થયરાણં- ૫. સયંસંવુદ્ધાણં,
- (૩) ૬. પુરિસુત્તમાણં-૭. પુરિસસીહાણં-૮. પુરિસવરપુણ્ડરીયાણં- ૯. પુરિસવરગન્ધ-હત્થીણં,
- (૪) ૧૦. લોગુત્તમાણં-૧૧. લોગનાહાણ - ૧૨. લોગહિઆણં- ૧૩. લોગપર્હવાણં- ૧૪. લોગપજ્જોઅગરાણ ,
- (૫) ૧૫. અમયદયાણ-૧૬. ચક્કવુદ્ધયાણં- ૧૭. મમ્મદયાણં- ૧૮. સરણદયાણં- ૧૯. વોહિદયાણં,
- (૬) ૨૦. ધમ્મદયાણં-૨૧. ધમ્મદેસયાણં- ૨૨ ધમ્મનાયગાણં-૨૩. ધમ્મસારહીણં, ૨૪. ધમ્મવરચાઉરંતચક્કવદીણં,
- (૭) ૨૫. અપ્પહિહ્યવરનાણદંસણધરાણં-૨૬. વિયદ્ધુહુમાણં,
- (૮) ૨૭. જિણાણં-જાવયાણં, ૨૮. તિણ્ણાણં -તારયાણં, ૨૯. વુદ્ધાણં-વોહયાણં, ૩૦ મુત્તાણં-મોયગાણ ,
- (૯) ૩૧. સવ્વન્નૂણં સવ્વરિસીણં, ૩૨. સિવ-મયલ-મરુઅ મર્ણત-મક્કલય-મન્વાવાહ -મપુણરાવિત્તિ-સિદ્ધિગહનામધેયં ઠાણં સં-પત્તાણં, ૩૩. ણમો જિણાણં જિઅમયાણં.

અર્થ:—

- (૧) નમસ્કાર હો (૧) અરિહંતદેવને (એ કેવી વિશેષતાવાળાને ?) (૨) ભગવાનને,
- (૨) (૩) આદિના કરનારને-(૪) તીર્થના કરનારને-(૫) સ્વયંસંવુદ્ધ બનેલાને
- (૩) (૬) પુરુષોમાં ઉત્તમને-(૭) પુરુષોમાં સિંહસમાનને-(૮) પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ પુંડરીક સમાનને-(૯) પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ગંધહરુતી સમાનને
- (૪) (૧૦) લોકમાં ઉત્તમને (૧૧) લોકના નાથને-(૧૨) લોકના હિત સ્વરૂપને-(૧૩) લોકને માટે પ્રદીપ સમાનને-(૧૪) લોકને પ્રદોત કરનારને.
- (૫) (૧૫) અભયદાતાને-(૧૬) ચક્ષુદાતાને (૧૭) માર્ગદાતાને-(૧૮) શરણદાતાને-(૧૯) બોધિદાતાને.
- (૬) (૨૦) ધર્મદાતાને-(૨૧) ધર્મના ઉપદેશકને -(૨૨) ધર્મના નાયકને-(૨૩) ધર્મના સારથિને-(૨૪) ધર્મના શ્રેષ્ઠ ચતુરતન (ચારગતિનો અંતકરનાર) ચક્રવર્તીને
- (૭) (૨૫) અપ્રતિહુત શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનદર્શન ધરનારને-(૨૬) હક્કસ્થપણું દૂર-કરી ચુકેલાને.
- (૮) (૨૭) જિનને-જિન બનાવનારને, (૨૮) તરી ગયેલાને તારનારને, (૨૯) બોધ પામેલાને-બોધ પમાડનારને, (૩૦) મોક્ષ પામેલાને-મોક્ષ પમાડનારને
- (૯) (૩૧) સર્વજ્ઞને સર્વદર્શીને-(૩૨) નિરુપદ્રવ અચલ અરોગી અનંત અક્ષય અવ્યાબાધ (અને બ્યાંથી સંસારમાં) પુનરાવૃત્તિ ન થાય એવા સિદ્ધિગતિ નામના સ્થાનને પામેલાને, (૩૩) જેમણે ભયોને છુટી લીધા છે એવા જિનને હું નમું છું.

વિવેચન: ‘પ્રણિપાત’ એટલે નમસ્કાર. ‘દંડક’ એટલે આલાવો, (આલાપક ફરો). પ્રણિપાત કરવા માટે બોલવાનો દંડક, તે ‘પ્રણિપાત-દંડક’ ‘પ્રણિપાતદંડક’ નામનું સૂત્ર તે પ્રણિપાતદંડકસૂત્ર.

આ સૂત્રથી શ્રી અરિહંત પરમાત્માને નમસ્કાર કરવાનો છે, તે પણ એમની જુદા જુદા વિશેષણોથી સ્તુતિ કરીને. તેથી સ્તુતિનો વિષય એટલે કે સ્તોતવ્ય બન્યા શ્રી અરિહંત ભગવાન.

એમની અહીં સ્તુતિ જે કરવામાં આવી છે, તેના આઠ વિભાગ પડે છે. એકેક વિભાગમાં ૩, ૪, ૫... વગેરે પદો છે. એવા અનેક પદોના દરેક વિભાગને ‘સંપદા’ કહેવામાં આવે છે. સંપદા = પદસમૂહ.

આખા સૂત્રમાં પહેલી સ્તોતવ્યસંપદા અને બીજી આઠ સંપદા એમ કુલ નવ સંપદાઓ છે. તેથી આ સૂત્ર બોલતી વખતે નવ મુદ્દા ધ્યાનમાં રાખવાના છે. નવ સંપદા યાને વિભાગ, ઉપર પ્રમાણે, સૂત્રમાં જુદા જુદા ફરો પાડી બતાવ્યા છે.

તો ઉચ્ચારણુ, એવી રીતે સંપદાઓ અલગ અલગ દેખાઈ આવે, તે રીતે થવું બેઠએ એની સાથે દરેક સંપદા બોલતી વખતે કમમાં કમ એનો સામૂહિક સાવાર્થ સંક્ષેપમાં નજર સામે તરવરવો બેઠએ. તે હવે વિચારીશું.

ચૈત્યવન્દન સૂત્રના ઉચ્ચારણુ વખતે એનો ભાવ નજર સામે તરવરતો થાય, એ માટે આ પ્રમાણે યોજના કરવાની છે:

‘નમોત્યુણુ’ ... સૂત્રની નવ સંપદાનો સંક્ષિપ્ત ભાવ -

‘નમોત્યુણુ અરહંતાણુ ભગવંતાણુ’. આ પહેલી સંપદા બોલતી વખતે સમવસરણુમાં રત્નસિંહાસને બિરાજમાન આઠ પ્રાતિહાર્યયુક્ત શ્રી અરિહંત દેવ, અને એમનું ભગવાનપણું, એટલે કે નરેન્દ્ર-દેવેન્દ્રાદિથી થતા સન્માનાદિ રૂપ અશ્વર્ય, અનુપમરૂપ-લાવણ્ય, વગેરે બધું નજર સમક્ષ આબેહૂબ તરવરે.

‘આઠંગરાણુ’...—વગેરેની બીજી સંપદામાં બીજા જીવ અને અહર્ત પરમાત્મા વચ્ચે સમાનતા સાથે મહાન અસમાનતા દેખાય તે એ રીતે કે સામાન્યરૂપે બીજા જીવની જેમ એ જન્મ આદિના કર્તા હોવા ઉપરાંત વિશેષરૂપે, ધર્મ-તીર્થના કર્તા અને માટે જ વિશિષ્ટ યોગ્યતાથી સ્વયં બોધ પામેલા.

‘પુરિસ્તુત્તમાણુ’:- વગેરેની ત્રીજી સંપદામાં અહર્ત પરમાત્માનો અસાધારણ વિકાસ સમગ્ર પણું ચાર દક્ષામાં દેખાય. ૧. જાત્યરત્ન જેવી અનાદિ ઉત્તમતા, ૨. રાગાદિ સામે પરાક્રમ, ૩. શ્રેષ્ઠ ક્રમણ ઉપદ્રવનિવારણ અને ૪. જેવી વિશેષતાઓ, દા. ત. કેવળજ્ઞાનરૂપી શ્રી દેવીનો રહેવાસ વગેરે.

‘લોગુત્તમાણુ’. વગેરેની ચોથી સંપદામાં અરિહંત પરમાત્માનો લોકને ઉપયોગ, શો શો છે, તે બેવાનું; તે આ- ૧. ઉત્તમતા, ૨. નાથપણું, ૩. હિતરૂપતા, ૪. પ્રદીપપણું અને ૫. પ્રદોતકતા.

‘અભયદયાણુ’-વગેરેની પાંચમી સંપદામાં અહર્ત પ્રભુના એ ઉપયોગ પાછળ કામ કરતા એમના પાંચ નક્કર દાન નજરે ચઢે, તે આ- ૧. અભય, ૨. ચક્ષુ, ૩. માર્ગ, ૪. શરણુ અને ૫. બોધિના દાન. તે માટેનું પ્રસંગચિત્ર આવું દેખાય, -જેમ કોઈ પ્રવાસીને અટવીમાં ધૂટારાઓને ધૂટી ધન પડાવી લઈને આજે પાટો બાધી રખડતો મૂક્યો છે. એને કોઈ દયાળુ પહેલા ૧. નિર્ભય કરી, પછી ૨. પાટો છોડી, ૩ માર્ગ બતાવે છે; તથા ૪. શરણુ આપી, ૫ નક્કર રત્નની મૂડી આપે છે, તેમ જગત-દયાળુ પરમાત્મા પણ સંસાર અટવીમાં ધૂટાઈ અધ બનેલ જીવ-પ્રવાસીને એવો ઉપકાર કરે

છે. તેા જાણે આપણી નજર સામે પરમાત્મા જીવને અભય-ચક્ષુ તરીકે આત્મસ્વાસ્થ્ય-તત્ત્વદર્શનની પ્રશંસાદિ રચિ; માર્ગ તરીકે ચિત્તનુ સરણ ગમન; શરણુમા તત્ત્વજિજ્ઞાસા અને એ ધિમાં સમ્યદર્શન આપી રહ્યા છે.

‘ધર્મમદ્યાણુ’.. .’ વગેરેની છઠી સંપદામા અહર્ત્ર પ્રભુનો ઘોઠને વિશેષ-ઉપયોગ થતો જોવાનો છે. તે ઉપયોગ એટલે ધર્મદાન-ધર્મઉપદેશ-ધર્મ નાયકતા-ધર્મ સારથિપણુ અને ધર્મનું શ્રેષ્ઠ ચતુરન્ત ચક્રવર્તીપણુ; એ ઉપકાર કરતા પરમાત્મા દેખાય. જગતમાં ખીજ કોઈ પણ ઉપકાર કરતા આ શ્રેષ્ઠ ઉપકાર છે. જાણે આપણી નજર સામે ભાસે કે જગતમા ધર્મધન વિનાના કુંગાળ ગંગીખ જીવોને પરમાત્મા શ્રુતધર્મ અને ચારિત્રધર્મ એટલે કે તત્ત્વજ્ઞાન અને વ્રતનિયમોનું છૂટે હાથે દાન કરી રહ્યા છે, ઉપરાત ધર્મદેશના રેલાવી રહ્યા છે. તે પણ ધર્મ-નાયક ખનીને એટલે કે સ્વયં કઠોર સાધનાથી ધર્મસિદ્ધ કરીને! પાછું ધર્મમા ઢીલા પડતા જીવોને ધર્મમાર્ગમા રાખવા સારથિ અને ચતુર્ગતિનો અંત કરવા ધર્મના સત્રાટ ચક્રવર્તી બનેલા છે.

‘અપહિહય ’ વગેરે એ પદની સાતમી સંપદામાં પરમાત્માનું આત્મસ્વરૂપ નજર સામે તરવરે કે એક બાજુ કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનરૂપી સૂર્યનો ઝગમગ પ્રકાશ એમના આત્મામા ઝળહળી ઉઠ્યો છે! અને ખીજ બાજુ રાગાદિ છદ્મસ્થ ભાવની મલિનતા નષ્ટ થઈ જવાથી વીતરાગતાની નિર્મળ સ્થિરતા સિદ્ધ થઈ છે!

‘જિજ્ઞાણુ’ જાવયાણુ ‘...’ વગેરેની આઠમી સંપદામા ચાર પદથી અરિહંત પરમાત્માએ સાધનાથી ચાર ઠમિકે ફળ સિદ્ધ કર્યાનું જોવાનું અને અન્ય જીવોને એ ચાર ફળ પ્રાપ્ત કરાવતા હોય એ જોવાનું.

ચાર ફળ આ પ્રમાણે.—(૧) રાગદ્વેષાદિ પર વિજય, (૨) અજ્ઞાન-અશક્તિનો સમુદ્ર તરવાનું, (૩) કેવળજ્ઞાનનો પ્રકાશ, અને (૪) સર્વ કર્મથી મુક્તિ

પ્રસંગચિત્ર આ મુજબ—જમ દા. ત. આપણી નજર સામે કોઈ સમુદ્રમા પડેલો માણસ મગર-મચ્છની પકડમા આવી ગયો દેખાતો હોય, તેા પહેલા તેા એ મગરની સાથે જોરદાર યુદ્ધ કરી એનો પરાજય કરીને ન છૂટે ત્યાં સુધી એ તરવાનું કાર્ય કરી શકતો નથી, માટે પહેલા ત્યાં (૧) એની સામે યુદ્ધ કરી વિજય મેળવતો દેખાય છે, પછી (૨) તરતો દેખાય છે, પછી (૩) કિનારાની ભૂમિ પરનો પ્રકાશ મેળવતો દેખાય જે, અને ત્યારબાદ (૪) ઇષ્ટ સ્થાને એ પહોચી જતો દેખાય છે; તેમ, અરિહંત પરમાત્મા પોતાની સાધનાથી—

(૧) રાગ-દ્વેષ આદિ આતર શત્રુઓ સાથે એટલે કે મોહનીય કર્મ સાથે ઝગમગ એના પર વિજય મેળવતા દેખાય છે, એથી દસમા શુણ્યસ્થાનકના અંતે જિન અર્થાત્ વીતરાગ બન્યા દેખાય છે, પછી,

(૨) ખારમે શુણ્યસ્થાનકે અજ્ઞાન-અશક્તિ વગેરે ટાળવા, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય કર્મનો સમુદ્ર તરી જવા મથતા દેખાય છે. અને ૧૨ મા શુણ્યસ્થાનકના અંતે સંપૂર્ણ અજ્ઞાન-અશક્તિ આદિને તરી જતા દેખાય છે તેથી,

(૩) હવે ૧૩ મા શુણ્યસ્થાનકની ભૂમિ પર જીવ બનતા યાને સંપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન-દર્શનના પ્રકાશ પામતા દેખાય છે, તે ઠેક ૧૩ મા અને ૧૪ મા શુણ્યસ્થાનકમા પરમ પ્રકાશવાળા છતાં ઇષ્ટ નગરે હજી નહિ પહોચેલા હોય છે; તે,

(૪) ૧૪ મા ગુણસ્થાનકના અંતે સર્વ ઇર્મનો ક્ષય કરી ઇંટ મુક્તિપુરીને પ્રાપ્ત કરતાદેખાય છે

આ બધું આજે આપણને સાક્ષાત્ જોવા મળવાનું લાગ્ય ક્યાં છે? પરંતુ પહેા પરથી નજર સામે આબેદૂખ કલ્પનાચિત્ર ખડું કરી શકાય.

અહીં ૧૦ મું, ૧૨ મું, વગેરે ગુણસ્થાનક શું, એ સમજવા માટે ૧૪ ગુણસ્થાનકનો આછો ખ્યાલ કરી લઈએ. પરંતુ તે પૂર્વે સંપદાઓનો દ્વંડો વિચાર સમાપ્ત કરીએ. ઉપર કહ્યું તેમ ચાર કક્ષાએ પ્રભુને ‘જિણાણું-તિણાણું-બુદ્ધાણું-મુતાણું’-બનનાર તરીકે જોવાના છે, અને પ્રભુ બીજાઓને પણ તેવા બનાવી રહ્યા છે, એ તરીકે દેખવાના છે; અર્થાત્ કૃતકૃત્ય બનેલા એવા પણ પ્રભુનો પ્રભાવ બીજાઓને રાગદ્વેષ સાથેના યુદ્ધમા જિતાડે છે, અજ્ઞાનાદિ સાગરને પાર પહોચાડે છે, જ્ઞાનાદિ-પ્રકાશ પમાડે છે, તથા મુક્તિના ધામે સ્થાપિત કરે છે.

‘સંવન્નૂણું’ થી ‘જ્યેષ્ઠ્યાણું’ સુધીના ત્રણ પદોની નવમી સંપદામા પ્રભુને સાધનાના અંતિમ ફેલ તરીકે આ ત્રણ વિશેષતાવાળા મોક્ષને વરેલા તરીકે જોવાના છે.—(૧) મોક્ષમા શાશ્વત કાળ માટે સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શીપણું, (૨) નિરૂપદ્રવ-અચ્છલ-અરોગિ-અનંત-અક્ષય-અવ્યાબાધ-અપુનરાવૃત્તિ સ્થાન, અને (૩) ભયો પર વિજય. તાત્પર્ય એ છે કે ઝગઝગાટ મારતો અમાપ પ્રકાશ, અનંત શુદ્ધ સુખમય શાશ્વત સ્થિતિ, અને સર્વ ભયોથી પર અવસ્થા,—અહીં પરમાત્માની એ મોક્ષદશા નજર સામે તરવરવી જોઈએ. હવે ગુણસ્થાનકો વિચારીએ.

૧૪. ગુણસ્થાનક.

ચૌદ ગુણસ્થાનક આત્માના વિકાસની, યાને આત્માની ઉત્ક્રાન્તિની ચૌદ ભૂમિકા જૈન દર્શનમા ખતાવવામા આવી છે. એ ઉત્તરોત્તર ચઢતી ભૂમિકા છે, એટલે એને ચૌદ પગથિયા કહી શકીએ. એ ચૌદે ય પગથિયા ચઢી જવાથી આખરે મોક્ષ-મહેલમા પહોંચી ત્યાં શાશ્વત વાસ કરાય છે.

(૧) મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનક:—ગુણસ્થાનકોમા પહેલે પગથિયે મિથ્યાત્વ. એમા ઉગ્રથી માડી ઉત્તરોત્તર હાસ થતા થતા ઠેક મોક્ષરુચિ પ્રગટીને મિથ્યાત્વ મંદ પામતું જાય, તે અનિવૃત્તિકરણના અંત સુધી, એ સ્થિતિ હોય છે. અહીં મદ મિથ્યાત્વમા વૈરાગ્ય જવલત ખીણેલો હોય, મોક્ષની અથાગ પ્રીતિ વિકસી હોય, ‘ધર્મ અર્થે ઇંહા પ્રાણુનેજી છડે, પણ નહિ ધર્મ,’ અર્થાત્ ધર્મ ખાતર પ્રાણુ ત્યજે પણ પ્રાણુ બચાવવા ખાતર ધર્મને ન છડે, એવી દશા હોય! છતાં મિથ્યાત્વ અવસ્થા એટલા માટે કહી કે અહીં શ્રી સર્વજ્ઞકથિત તત્ત્વોની યથાર્થ અજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ નથી. તત્ત્વ સર્વજ્ઞના કહેલાં જ સાચા હોય, માટે એજ તત્ત્વોની અજ્ઞા જોઈએ, એનું નામ સમ્યકત્વ.

(૨) સાસ્વાદન-ગુણસ્થાનક સાસ્વાદન એટલે આસ્વાદન સહિત, પ્રસ્તુતમા સમ્યક્ત્વના સહેજ સ્વાદવાળું ગુણસ્થાનક. સહેજ સ્વાદ એટલા માટે કહેવાય છે કે યદ્યપિ આમા મિથ્યાત્વ એટલે કે અતત્ત્વની રુચિ નથી, પરંતુ તત્ત્વરુચિ સ્વરૂપ સમ્યક્ત્વ પણ નથી. એનું કારણ એ છે કે સમ્યક્ત્વ-ગુણનો ઘાતક અનતાનુબધી નામનો કષાય ઉદયમા વર્તે છે. કષાય એટલે ક્રોધ-માન-માયા-લોભ, અથવા રાગ-દ્વેષ. આ ચાર કક્ષાના હોઈ શકે છે, (૧) અતિ ઉગ્ર, (૨) ઉગ્ર, (૩) મધ્યમ અને (૪) મન્દ. તેના નામ છે (૧) અનંતાનુબધી, (૨) અપ્રત્યાખ્યાનીય, (૩) પ્રત્યાખ્યાનાવરણ અને (૪) સજ્વલન. એ અનુક્રમે આત્માના ચાર ગુણનો ઘાત કરે છે. તે આ રીતે:—

કષાય	કયા ગુણનો ઘાતક ?
અનંતાનુબંધી એ,	સમ્યક્ત્વ=યથાર્થ તત્ત્વશ્રદ્ધા, એનો ઘાતક
અપ્રત્યાખ્યાનીય એ,	દેશવિરતિ=સ્થૂલ અહિંસાદિ-વ્રત, એનો ઘાતક
પ્રત્યાખ્યાનાવરણ એ,	સર્વવિરતિ=સર્વથા અહિંસાદિ મહાવ્રત, એનો ઘાતક
સંજ્વલન એ,	વીતરાગતા=સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ પણ રાગદ્રેષથી રહિતતા, એનો ઘાતક

તો પ્રસ્તુતમા અનંતાનુબંધીની કક્ષાના કષાયનો ઉદય એવો ઉગ્ર હોય છે કે એ કષાય જરાય ત્યાજ્ય લાગતા નથી. એમા જીવને પરલોકનો કોઈ ભય નથી. એથી સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રગટ નથી હોતો, થયો હોય તો આનાથી નાશ પામી જાય છે.

પ્ર૦ મિથ્યાત્વનો ઉદય રોકનાર આત્માની શુ એ શક્તિ નથી કે એ અનંતાનુબંધીને પણ રોકે ? અને જો રોકે, તો પછી બીજા ગુણસ્થાનકે ચઢે જ શી રીતે ?

ઉ૦—શક્તિ તો છે, પરંતુ આ ગુણસ્થાનક જીવને ચઢતાં નથી હોતું, પણ સમ્યક્ત્વના ગુણસ્થાનકથી પડતા હોય છે. એમાં જ્યારે પડતા મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધીના કષાય બંને સાથે ઉદયમા આવે છે, ત્યારે તો આત્મા સીધો પહેલે મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે જાય છે. પરંતુ જ્યારે મિથ્યાત્વને ઉદયમા આવવાની વાર હોય છે, અને એકલો અનંતાનુબંધી કષાય ઉદયમા આવે છે, ત્યારે જીવ સમ્યક્ત્વ વધી, પડીને બીજા સાર્વાદન ગુણસ્થાનકે જાય છે. ત્યાં ખીરની ઉલટી થઈ ગયા પછી મોમા આવતા સ્વાદની જમ જીવ સમ્યક્ત્વનો દેશ આસ્વાદ અનુભવે છે. પણ પછી તરત મિથ્યાત્વ ઉદયમા આવી જતા પહેલે ગુણસ્થાનકે પહોંચે છે.

(૩) મિશ્ર-ગુણસ્થાનક. મિશ્ર એટલે જ્યાં અતત્ત્વ કે તત્ત્વ કોઈનો ય પક્ષપાત ન હોય, અથવા તત્ત્વ ઉપર રુચિ ય ન હોય તેમ અરુચિ ય ન હોય, એવી વચલી અવસ્થા. દા. ત. નાળિયેરી દ્રીપના મનુષ્યને અનાજ પર રુચિ કે અરુચિ કશું ય નથી હોતું. આ અવસ્થાનું ગુણકસ્થાનક જીવને ચઢતાં ય હોઈ શકે, તેમ પડતા ય હોઈ શકે. અહીં યદ્યપિ મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કષાય બંને ય ઉદયમા નથી વર્તતા હોતા, છતાં મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના અર્ધશુદ્ધ કરેલા મિશ્ર પુદ્ગલ ઉદયમાં આવવાથી મિશ્રભાવ વર્તે છે. એકલું અશુદ્ધ મિથ્યાત્વ તો તત્ત્વની અરુચિ ને અતત્ત્વની રુચિ કરાવે છે.

(૪) અવિરતિ-સમ્યગ્દિષ્ટ ગુણસ્થાનક શુભ અધ્યવસાય દ્વારા મિથ્યાત્વના અર્ધશુદ્ધને ખદલે પૂર્ણ શુદ્ધ કરેલા કર્મપુદ્ગલ ઉદયમા આવે છે ત્યારે ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રગટ થાય છે. મિથ્યાત્વનો તદ્દન ઉપશમ કરી દેવામા આવે; અર્થાત્ એનો વિપાક-ઉદય એટલે કે રસનો અનુભવ તો નહીં, પરંતુ પ્રદેશઉદય પણ નહીં, ત્યારે ઉપશમ-સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે; અને મિથ્યાત્વનાં સર્વ પુદ્ગલોને મૂળ સત્તામાથી સર્વથા ક્ષય કરી દેવામા આવે, ત્યારે ક્ષાયિક-સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રગટ થાય છે અહીં સમ્યક્ત્વના યોગે હિંસાદિ પાપને ત્યાજ્ય માની એના તરફ અરુચિ કરી હોવા છતાં, હજી એ હિંસાદિનો સ્થૂલ પણ ત્યાગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા અર્થાત્ સ્થૂલવિરતિ આત્મા નથી કરી શકતો, તેથી આ ગુણસ્થાનકને અવિરતિ સમ્યગ્દિષ્ટ ગુણસ્થાનક કહેવામા આવે છે.

(૫) દેશવિરતિ ગુણુસ્થાનકઃ: દેશવિરતિ એટલે અંશે વિરતિ, અર્થાત્ સ્થૂલ અહિંસાદિ વ્રતો એ, જ્યારે બીજા નંબરના અપ્રત્યાખ્યાનીય કષાયોનો ક્ષયોપશમ કરવામા આવે છે ત્યારે, પમાય છે. સ્થૂલ અહિંસાનો અર્થ એ કે નાના-મોટા સમગ્ર જીવોની હિંસાનો ત્યાગ નહિ, પરંતુ ત્રસ યાને હાલતા-ચાલતા-દ્વિન્દ્રિયાદિ જીવોની હિંસાનો ત્યાગ; તે પણ નિરપરાધી એવા ત્રસ જીવોને ઇરાદાપૂર્વક નિરપેક્ષપણે મારવા નહિ એટલો જ ત્યાગ. એવી રીતે બીજા સ્થૂલ મૃષા (જૂઠું) વગેરે પાપનો ત્યાગ. આ ત્યાગ એમને એમ પાળે એ વિરતિ નહિ, પરંતુ એની પ્રતિજ્ઞા કરવાપૂર્વક પાળે એનું નામ દેશવિરતિ. એ પછી,

(૬) પ્રમત્ત ગુણુસ્થાનકઃ: આત્મામા વીર્યોલ્લાસ વધતા સર્વથા હિંસાદિ પાપોનો ત્યાગ કરવાની વિરતિ સ્વીકારે, અર્થાત્ મહાવ્રતો લે, તેનું નામ સર્વવિરતિ ગુણુ. આ ગુણુ ત્રીજા નંબરના પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયોના ક્ષયોપશમ કરવાથી પ્રગટે છે. એટલે હવે આત્મામા માત્ર છેલ્લા સ જન્વલન નામના કષાયોનો ઉદય વર્ત્તો હોય છે, જે પૂર્વના કષાયો કરતા બહુ મંદ કોટિના હોય છે. છતાં આત્મામા હજી પ્રમાદ અવસ્થા અર્થાત્ નિદ્રા, વિકૃત્યાદિ, અથવા સશય, ભ્રમ, વિસ્મરણ વગેરે વર્ત્તતા હોય છે, તેથી આ ગુણુસ્થાનકને પ્રમત્ત ગુણુસ્થાનક કહેવામા આવે છે.

(૭) અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાનકઃ: સર્વવિરતિપણુમા પણ જ્યારે પ્રમાદને રોકવામા આવે છે ત્યારે અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રમત્ત ગુણુસ્થાનક સુધી ધર્મધ્યાનની ગૌણતા અને આત્મધ્યાનરૂપી પાપધ્યાનની મુખ્યતા હોય છે, જ્યારે આ અપ્રમત્ત ગુણુસ્થાનકથી કેવળ ધર્મધ્યાન હોય છે. એમા આગળ વધતા શુકલધ્યાન પણ પ્રગટે છે.

(૮) નિવૃત્તિખાદર યાને અપૂર્વકરણ ગુણુસ્થાનકઃ:—આ અને ઉપરના ૧૨મા સુધીના ગુણુસ્થાનક શ્રેણિના ગુણુસ્થાનક છે. શ્રેણિ એટલે અધ્યવસાયની ઉત્તરોત્તર વિશુદ્ધિ થતા થતા ઘાતીકર્મોના ક્ષય યા ઉપશમની જે પરંપરા ચાલુ થાય, તે. ક્ષયની પરંપરાને ક્ષપકશ્રેણિ કહેવામા આવે છે, ઉપશમની પર-પરાને ઉપશમશ્રેણિ કહે છે. આઠમે ગુણુસ્થાનકે એની ભૂમિકાએ આત્મા અપૂર્વ અધ્યવસાય અને વીર્યોલ્લાસ પ્રગટ કરે છે, તેથી એને અપૂર્વકરણ ગુણુસ્થાનક કહેવાય છે. એમા આત્મામા સત્તાગત કર્મોની કાળસ્થિતિનો ઘાત, રસનો ઘાત વગેરે થાય છે. અહીં હજી કષાય દસમા ગુણુસ્થાનકની અપેક્ષાએ બાદર અર્થાત્ સ્થૂલરૂપે ઉદયમા હોય છે, તેમજ પ્રત્યેક સમયે જે આત્માઓ આગળ વધે છે, એમના દરેક સમય થતા વિશુદ્ધ અધ્યવસાયો પણ એ આત્માઓની પરસ્પરની તુલનામા એક સરખા નથી હોતા, પણ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે, અર્થાત્ સમાનકાળે આ ગુણુકાણુમા પ્રવેશતા અને વર્ત્તતા જીવોના અધ્યવસાયોમા ફેરફાર એટલે કે નિવૃત્તિ હોય છે, તેથી આ ગુણુસ્થાનકને નિવૃત્તિખાદર પણ કહેવામા આવે છે. ત્યારે,

(૯) અનિવૃત્તિખાદર ગુણુસ્થાનકઃ: આ નવમા ગુણુસ્થાનકે ચઢનાર સર્વ આત્માઓનો દરેક સમયે એક જ સરખો અધ્યવસાય હોવાથી આને અનિવૃત્તિખાદર ગુણુસ્થાનક કહેવામા આવે છે. બાદર એટલે પૂર્વે કહ્યું તેમ હવે પછીના દસમા ગુણુકાણુના કષાયની અપેક્ષાએ સ્થૂલરૂપે કષાયો

(૧૦) સૂક્ષ્મસપરાય ગુણુસ્થાનકઃ: સપરાય એટલે કષાય અહીં અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ એટલી બધી વધી ગયેલી હોય છે કે સ્થૂલ કષાયનું નામ-નિશાન હોતું નથી માત્ર સૂક્ષ્મ કષાય અને તે પણ સૂક્ષ્મ લોભ ઉદયમા છે.

અહીં સુધી આવનાર આત્માઓ જે રીતે આવે છે, કોઈ તો મોહનીય કર્મની ઉપશમના કરતા, અને કોઈ ક્ષપણા કરતા ઉપશમના કરનાર આત્મા મોહનીય કર્મને બદલ ને બદલ શમાવે છે, અર્થાત્ ઉદય રહિત કરે છે એટલું જ, બાકી સિલિકમા તો પડ્યા હોય છે; ત્યારે ક્ષપણા કરનાર

આત્મા એનો સર્વથા ક્ષય કરી દે છે. આ બે જાતની પ્રક્રિયાના હિસાબે ફળ બે જાતનું આવવાનું; એક આત્મા ઉપશાન્તમોહ બનશે, બીજો ક્ષીણમોહ બનશે.

(૧૧) ઉપશાન્તમોહ ગુણસ્થાનક: દસમા ગુણસ્થાનકના અંત સુધીમાં જમણે મોહનીય કર્મોની સર્વથા ઉપશમના કરી દીધી, તે હવે અહીં ઉપશાન્તમોહ વીતરાગ બનેલા હોય છે. પરંતુ માત્ર અંતર્મુદ્ધર્ત એટલે કે બે ઘડીની અંદરના કાળ જેટલું જ આ ગુણસ્થાનકે રહી, અંદર શાન્ત કરેલ મોહનીય કર્મ પાછું ઉદયમા આવવાથી આત્મા નીચેના ગુણસ્થાનકમાં ગળડે છે. ત્યારે,

(૧૨) ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનક: દસમા ગુણસ્થાનકની અંત સુધીમાં જમણે મોહનીય કર્મોની સર્વથા ક્ષયણા અર્થાત્ ક્ષય કરી દીધો, તે ક્ષીણમોહ વીતરાગ બનેલા હોવાથી ખારમા ગુણસ્થાનકે આરૂઢ થયેલા ઠહેવાય છે. એ વીતરાગ હોવા છતા હજી અહીં જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયવાળા હોવાથી સર્વજ્ઞ નથી હોતા, છદ્મસ્થ હોય છે, જ્ઞાનની અપૂર્ણતાવાળા હોય છે, વીર્યાંતરાયાદિવાળા હોય છે. તેથી એમને છદ્મસ્થ વીતરાગ ઠહેવાય છે. તે હવે અહીં જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ અને અંતરાય એ ત્રણેય ઘાતી કર્મોનો નાશ કરવા માટે છે, તે ખારમાના અંત સમયે સર્વથા ક્ષય કરી દે છે. ત્યારે,

(૧૩) સયોગી કેવલી ગુણસ્થાનક. અહીં તેરમા ગુણસ્થાનકે આત્મા સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી વીતરાગ બને છે; તેમજ અનંત વીર્ય આદિ સહજ આત્મલબ્ધિઓના ધારક બને છે. અહીં હજી વચનયોગ અને કાયયોગ યાને બોલવા-ચાલવાની ક્રિયા ચાલુ હોય છે. તેમજ પોતે સર્વજ્ઞ હોવાથી તેઓશ્રીને બધું પ્રત્યક્ષ હોવાથી વિચારવાનું કશું જ રહેતું નથી, માટે તેમને મનની જરૂર રહેતી નથી. છતાં બીજાના સંશયના માનસિક ઉત્તર આપવા મનોયોગ પણ ધારણ કરે છે. આમ ત્રણેય યોગ હોવાથી એ સયોગી કેવળી ઠહેવાય છે.

(૧૪) અયોગી કેવળી: તેરમા ગુણસ્થાનકના છેવટના ભાગમાં યોગોને રૂંધવાની પ્રક્રિયા કરે છે, તે અંત સમયે છેવટનો મૂઢમ યોગનો પણ નિરોધ કરી દે છે, ત્યારે ચૌદમા ગુણસ્થાનકના પહેલા સમયે અયોગી બનેલા હોય છે, અને સર્વજ્ઞ યાને કેવળજ્ઞાની તો છે જ, માટે અહીં અયોગી કેવળી ગુણસ્થાનક ઠહેવાય છે. તે, પાંચ હ્રસ્વ સ્વરના ઉચ્ચારણમાં જેટલો સમય લાગે તેટલા કાળમાં બાકીના ચાર અઘાતી કર્મ-વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્રકર્મ ૧૧ સર્વથા ક્ષય કરી દે છે, અંતે સર્વ કર્મોથી રહિત બનવાથી આત્મા મુક્ત બને છે, મોક્ષ પામે છે; અને સર્વ બંધનથી રહિત થવાને ક્ષીણે એક જ સમયમા સોઠના અંતે જઈ શિઙ્ગશિલાની ઉપર શાશ્વતકાળ માટે આરૂઢ થાય છે.

આમ ચૌદ ગુણસ્થાનકના સ્વરૂપમાં બેયું કે ૧૦ મા ગુણસ્થાનકના અંતે આત્મા રાગ-દ્વેષને જીતે છે માટે તે જિન બન્યા, ૧૨ માના અંતે અજ્ઞાન આદિને તરી બાય છે, માટે તીર્થ બન્યા; તેરમા ગુણસ્થાનકે સર્વજ્ઞ બને છે માટે જુદા બન્યા, ૧૪ માને અંતે સર્વ કર્મથી મૂકાયા, માટે મુક્ત બન્યા. એવા સ્વરૂપવાળા બનનાર અહિં પરમાત્મા બીજાને પણ તેવા બનાવે છે, તેથી સ્તુતિ કરી ‘જિણાણુજાવયાણુ’ વગેરે, તે પછી છેલ્લી મોક્ષસંપદા કહી.

આ સંપદાઓને ગ્રન્થકાર પોતે આ રીતે બતાવે છે.

‘નમોત્યુષ્’ ...’ની ૯ સંપદા

(લ૦) રૂઢકાત્રિંશદાલાપકાઃ; ત્રયસિંશદિત્યન્યે ‘વિયદ્છડમાણમિ’ત્યનેન સહ। રૂઢ ચ (૧) આલાપકદ્વયેન સ્તોતવ્યસમ્પદુક્તા, યતોર્હતામેવ મગવતાં સ્તોતવ્યે સમગ્રં નિબન્ધનમ્। (૨) તદન્યૈસ્તુ ત્રિમિઃ સ્તોતવ્યસમ્પદ એવ પ્રધાના સાધારણાસાધારણરૂપા હેતુસમ્પત્। યતઃ આદિકરણશીલા એવ તીર્થકરત્વેન સ્વયંસંવોદ્યતશ્ચૈતે મવન્તિ। (૩) તદપરૈસ્તુ ચતુર્મિઃ સ્તોતવ્યસમ્પદ એવાસાધારણરૂપા હેતુસમ્પત્, પુરુષોત્તમાનામેવ સિંહ-પુણ્ડરીક-ગન્ધહસ્તિધર્મમાકૂત્વેન તદ્ભાવોપપત્તેઃ (૪) તદન્યૈસ્તુ પચ્ચમિઃ સ્તોતવ્યસમ્પદ એવ સામાન્યેનોપયોગસમ્પદ્, લોકોત્તમત્વ-લોકનાથત્વ-લોકહિતત્વ-લોકપ્રદીપત્વ-લોકપ્રદ્યોત્તકરત્વાનાં પરાર્થત્વાત્। (૫) તદપરૈસ્તુ પચ્ચમિરસ્યા એવોપયોગસમ્પદો હેતુસમ્પદ્, અમયદાન પશુદાન-માર્ગદાન-શરણદાન-બોધિદાનૈઃ પરાર્થસિદ્ધેઃ। (૬) તદન્યૈસ્તુ પચ્ચમિઃ સ્તોતવ્યસમ્પદ એવ વિશેષેણોપયોગસમ્પદ્, ધર્મદત્ત-ધર્મદેશકત્વ-ધર્મનાયકત્વ-ધર્મસારથિત્વ-ધર્મવરચતુરન્તચક્રવર્તિત્વેભ્યસ્તદ્વિશેષોપયોગાત્। (૭) તદન્યદ્વયેન તુ સ્તોતવ્યસમ્પદ એવ સકારણા સ્વરૂપસમ્પદ્, અપ્રતિહતવરજ્ઞાનદર્શનઘરા વ્યાવૃત્તચ્છદ્માનસ્વાર્હન્તો મગવન્ત ઇતિ હેતોઃ। (૮) તદપરૈશ્ચતુર્મિરાત્મતુલ્યપરફલકર્તૃત્વસમ્પદ્, જિનજાપકત્વ-તીર્ણતારકત્વ-બુદ્ધબોધકત્વ-મુક્તમોચકત્વાનામેવંપ્રકારત્વાત્। (૯) તદન્યૈસ્તુ ત્રિમિઃ પ્રધાનગુણાપરિક્ષય-પ્રધાનફલાપ્ત્યમયસમ્પદુક્તા, સર્વજ્ઞસર્વદર્શિનામેવ શિવાચલાદિસ્થાનસંપ્રાપ્તૌ જિતમય-ત્વોપપત્તેઃ।

અર્થઃ આ સૂત્રમાં ૩૨ આલાવા છે કેટલાક કહે છે, ‘વિયદ્છડમાણ’ની સાથે ગણતા તેત્રીસ આલાવા છે. આમા

(૧) પહેલા બે આલાપક (નમોત્યુષ્ અરહંતાણ્, ભગવતાણ્) થી ‘સ્તોતવ્ય’ સંપદા કહી, કેમકે સ્તુતિ-યોગ્ય હોવાના સમગ્ર નિમિત્ત અરિહંત ભગવતમા જ હોય છે.

(૨) તે પછીના બીજા ત્રણ આલાવા (આઈગરાણ્, તિત્થયરાણ્, સય-સબુદ્ધાણ્) થી સ્તોતવ્યસંપદાના સાધારણ અને અસાધારણ હેતુને જણાવનારી હેતુસંપદા કહી, કેમકે આદિકરણશીલ, અર્થાત્ સંસારમા (પૂર્વે) સર્વ જીવોની સાથે સાધારણ જન્માદિકરવાવાળા એવા તે અસાધારણ તીર્થ કરપણાએ અને સ્વયં-સંબોધ દ્વારા સ્તોતવ્ય બને છે.

(૩) તે પછી બીજા ચાર આલાવા (પુરિસુતમાણ્, પુરિસસીહાણ્, પુરિસવરપુંડરીયાણ્, પુરિસવરગંધહસ્તીણ્) થી સ્તોતવ્યસંપદાની જ અસાધારણ હેતુસંપદા કહી. (સ્તોતવ્ય બનવામા આ

અસાધારણ કારણો છે), કેમકે પુરુષોત્તમ હોય તે જ સિંહ, પુંડરીક અને ગંધહસ્તિ બનીને સ્તોત-વ્યપણું પ્રાપ્ત કરે છે.

(૪) ત્યારબાદ બીજા પાંચ આલાવા (લોચુત્તમાણું, લોગનાહાણું, લોગહિઆણું, લોગપર્ધવાણું, લોગપજ્જેઅગરાણું)થી તો સ્તોતવ્ય-સંપદાની જ સામાન્ય-ઉપયોગ સંપદા કહી (સ્તોતવ્ય અર્હંત-પ્રભુનો ઉપયોગ જણાવ્યો કેમકે એમાં કહેલ લોકોત્તમતા, લોકનાથપણું, લોકહિતરૂપતા, લોકપ્રદીપપણું અને લોકપ્રલોતકરતા એ બીજાના ભક્ષા માટે છે.)

(૫) તેની પછીના પાંચ આલાવા (અભયદયાણું, ચક્રાણું, મગ્ગાણું, સરણું, બોહિં) થી આજ ઉપયોગ-સંપદાની હેતુસંપદા કહી. કેમકે એ જ ઉપયોગ અર્થાત્ પરોપકાર છે, તે અભયદાન-ચક્ષુદાન-માર્ગદાન-શરણુદાન અને બોધિદાન દ્વારા સિદ્ધ થાય છે.

(૬) તે પછી પાંચ આલાવા (ધમ્મદયાણું, ધમ્મદેસયાણું, ધમ્મનાયગાણું, ધમ્મસારહીણું, ધમ્મવરચાહિરન્તચક્ષવદીણું)થી સ્તોતવ્ય સંપદાનો જ વિશેષ ઉપયોગ કહેનારી સંપદા કહી. કેમકે ધર્મદાતાપણું, ધર્મદેશકપણું, ધર્મનાયકપણું, ધર્મસારથિપણું, ને ધર્મનું શ્રેષ્ઠ ચતુરન્તચક્ષવર્તીપણું, એનાથી સ્તોતવ્ય અર્હંત પ્રભુનો વિશિષ્ટ ઉપયોગ (ઉપકાર) સિદ્ધ થાય છે.

(૭) તે પછીના એ પદ (અપ્પહિયવરનાણું સણુધરાણું, વિયદ્ધઉમાણું)થી સ્તોતવ્ય સંપદાની જ સ્વરૂપ કહેનારી સંપદા કારણ-સહિત કહી; કેમકે સ્તોતવ્ય શ્રી અર્હંત ભગવાન કદી દેશ પણ હણાય નહિ એવા શ્રેષ્ઠ (કેવળ) જ્ઞાન-દર્શનને ધરનારા છે, કેમકે તે છત્રો (જ્ઞાનાવરણાદિ ઘાતી કર્મો)થી રહિત હોય છે.

(૮) ત્યાર પછીના ચાર આલાવા (જિણાણું-ભવયાણું, તિણાણું-તારયાણું, ખુદ્દાણું-બોહયાણું, મુત્તાણું-મોયગાણું)થી આત્મતુલ્ય-પર-ફળ-કર્તૃત્વ સંપદા કહી; કેમકે જિનપણું-જિતાડવાપણું, તરવા-પણું-તારવાપણું, ખુદ્દપણું-બોધકપણું, અને મુક્તપણું-મુક્ત કરવાપણું, એ એવા પ્રકારનું છે, (પોતાની જેમ બીજાને સમાન ફળ નિપજાવવા રૂપ છે.)

(૯) તે પછીના ત્રણ આલાવા (સવ્વન્નૂણું-સવ્વદરિસીણું-સિવમયલમરુઅમણું ત મહામય-મવાબ્બાહમપુણુરાવિત્તિ સિદ્ધિગઠ નામધેયં ઠાણું સંપત્તાણું નમો જિણાણું જિઅભયાણું)થી ‘પ્રધાનગુણ-અપરિક્ષય-પ્રધાન ફળ પ્રાપ્તિ-અભય’ નામની સંપદા કહી, કેમકે સર્વજ્ઞ-સર્વદર્શી રહીને શિવ, અચલ વગેરે સ્થાનને પ્રાપ્ત થયા હોય તેમનામાં જ ભયોને જીતી લેવાપણું ઘટે છે.

વિવેચન:—

સારાંશ : અર્હંત ભગવાન (૧) સ્તુતિયોગ્ય છે. એના (૨) સામાન્ય કારણ તરીકે એ સર્વ સંસારી જીવોની જેમ જન્મ વગેરે કરવાની સ્થિતિમાથી અસાધારણ તીર્થ કરપણું અને સ્વયંખુદ્દપણું વરેલા હોય છે; તેમજ (૩) વિશેષકારણ તરીકે એ પુરુષોત્તમપણું વગેરે પામેલા હોય છે. વળી એ પરમાત્મા લોકોત્તમપણું વગેરેથી (૪) સામાન્ય ઉપકારવાળા, અને ધર્મદાતાપણું વગેરેથી (૫) વિશેષ ઉપકારવાળા છે, એમાં (૬) સામાન્ય ઉપકારવાળા હોવાનું કારણ એ છે કે એ અભય-ચક્ષુ-માર્ગ-શરણુ અને બોધિના દાન કરે છે. એવા પરમાત્માનું (૭) સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ-વીતરાગતાનું છે; અને એ સ્વયં જિન-તીર્ણુ-ખુદ્દ-મુક્ત બની, બીજાને (૮) તેવા ફળ પહોંચાડનાર છે. પછી તો આ (૯) મુખ્ય ગુણ સદા સ્થાયી રહી સાથે મુખ્ય ફળ મોક્ષસ્થાનની પ્રાપ્તિ તથા સર્વથા ભય રહિતતા પ્રગટે છે.

‘નમોત્યુણ’... સૂત્રનો ટૂંક ભાવાર્થ.

જગતમાં સ્તુતિ, પ્રાર્થનાના અચિંત્ય મહિમા છે. પ્રાર્થના એટલે માગણી, સ્તુતિ એટલે ગુણગાન. બોલો છો ને ? ‘જિન ઉત્તમ ગુણ ગાવતાં, ગુણ આવે નિજ અંગ.’

ભગવાન જિનેશ્વરદેવ શ્રી અરિહત પરમાત્માના ગુણગાન અને તે પણ શ્રુતકેવળી શ્રી ગણધર ભગવંતોના શબ્દોમાં કરવાના, એની ખલિહારી ઓર છે ! કેમકે એ શબ્દો મંત્રસમા ચમત્કારિક છે ! વળી, જીવનમાં આદર્શ જેટલો હોયો તેટલી પ્રેરણા (Inspiration) વધારે. અહિંત્ર પ્રભુ જગતમાં ગુણીના, શક્તિના અને ઉપકારોના સર્વોચ્ચ આદર્શ છે. એ બધાનું સ્તવન-ચિંતન-મનન-નિદિધ્યાસન આપણા આત્માને તન્મય કરી દે છે, આપણા જીવનને ઘડવા માટે હોયી પ્રેરણા આપે છે, આપણા અસંખ્ય જન્મોના પાપકર્મોના વિધ્વંસ કરી દે છે, કુમતિને દૂર કરી અને કુસંસ્કારોના ઉચ્છેદ કરી, આપણા હૃદયને સદ્ભાવનાઓથી ભરી દે છે. માટે અહિંત્ર-સ્તુતિના આ મહાસૂત્ર વડે, એનો અર્થ-ભાવાર્થ-તાત્પર્યાર્થ લક્ષમાં રાખવાપૂર્વક વારંવાર અહિંત્ર-પ્રભુની સ્તુતિ કરીને જીવનને ધન્ય અને સફળ બનાવવું.

પ્ર૦—ખીજ દેવો કે દર્શનપ્રણેતાઓને છોડી અહિંત્ર પરમાત્માની જ સ્તુતિ શા માટે ?

ઉ૦—સમાધાન સ્પષ્ટ છે, અહિંત્ર પરમાત્મામાં જે સ્તુતિ-યોગ્યતા છે એવી ખીજમાં નથી; અને તેના આ સંગીન કારણો છે.—

(૧) અહિંદ્ર ભગવાન, એ અષ્ટ મહાપ્રાતિહાર્યાદિ-પૂજાને યોગ્ય છે, અને અનુપમ રૂપ, યશ, યત્ન, આદિવાળા હોઈ ભગવાન છે આ સ્તોતવ્ય છે

(૨) આદિકર-તીર્થંકર-સ્વયંભુદ્ધ અરિહંત પરમાત્મા ‘આદિકર’ છે એટલે કે પૂર્વે સંસારના ખીજ જીવોની જેમ જન્મપરંપરા, વિવિધગતિમાં પર્યટન, શરીરના સંયોગ-વિયોગ, વગેરેને વહનારા હોવા છતાં એ તીર્થંકર બન્યા છે, અને તે પણ સ્વયંભુદ્ધ થઈને. એનો અર્થ એ, કે તે પોતાની યોગ્યતા અને પુરુષાર્થથી અનીશમાંથી ઈશ બન્યા ! જીવમાંથી શિવ બન્યા ! આત્મામાંથી પરમાત્મા બન્યા ! વળી એ શરીરાદિના ધારક હતા તો ઉપદેશ કરીને તીર્થં(શાસન)ના કરનાર બન્યા. તે પણ સ્વકીય વિશિષ્ટ યોગ્યતાની રૂએ સ્વયં બોધ પામીને એવા બન્યા નિત્ય ઇશ્વર માનનારના મતે તો ઇશ્વરને ઠમ્જ નહિ હોવાથી શરીર પણ ન હોય, તો એ વચન-પ્રયોગ જ કયાથી કરી શકે ? જગતને તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગ કયાથી બતાવી શકે ? ત્યારે સર્વજ્ઞ વિના ટકશાળી સત્ય તત્ત્વો અને મોક્ષમાર્ગ જગતને જાણુવા ય કયાથી મળે ? એ જાણુવા વિના સાચું આરાધવાનું શું, અને જ્ઞાની બનવાનું કેવી રીતે ? આ બધી આપત્તિ નિત્ય ઇશ્વર માનનારને છે. અહિંત્ર પરમાત્માને માનનાર તો માને છે કે કે અનાદિ અનંત કાળથી પૂર્વ પૂર્વના અહિંત્ર પરમાત્માએ બતાવેલા તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગની આરાધના કરી કરીને નવા નવા અહિંત્ર પરમાત્મા બને છે ‘આદિકર’ એ સાધારણ હેતુ સંપદા, અને તીર્થંકર-સ્વયંભુદ્ધ એ અસાધારણ હેતુ સંપદા છે.

(૩) પુરુષોત્તમ-સિંહ-પુંડરીક-ગંધર્વહસ્તી અરિહંત પરમાત્મા, જેમ જાત્યરત્ન ખાણમાં હોય છે ત્યારથી જ એ ખીજ રત્ન કરતા ઉત્તમ હોય છે, તેમ અનાદિ કાળથી ખીજ જીવો કરતા ઉત્તમ હોય છે. આ ઉત્તમતા ઉપર એ અરિહંત બને છે તે સિંહની જેમ પરાક્રમ કરીને, અર્થાત્ રાગાદિ આતરશત્રુઓ સામે ક્રૂરતા દાખવીને, ઉપસર્ગ-પરીસહોમાં નિર્ભીક રહીને, ઈર્મકાયમાં થાક્યા વિના પુરુષાર્થ બનીને, ઇત્યાદિ રીતે પુરુષસિંહ બને છે. એ બનવાથી ચાર ઘાતીકર્મ નાશ થતા એમનામાં, જેમ ઐષ્ઠ કમળ પર શ્રીદેવી વાસ કરે છે તેમ કૈવલ્ય-લક્ષ્મી વાસ કરે છે, માટે પુરુષોત્તમ ઐષ્ઠ પુંડરીક

સમા છે. એ થવાથી તીર્થંકર નામકર્મ ઉદયમાં આવે છે, તેના યોગે જમ, શ્રેષ્ઠ ગંધહસ્તીના આગમને ક્ષુદ્ર હાથીઓ લાગી જાય, તેમ પ્રભુના આગમનથી સવાસો જોજનમાંથી મારી-મરફી-દુકાળ વગેરે ઉપ-દ્રવો દૂર થઈ જાય છે. આ ચાર વિશેષણોથી અસાધારણ હેતુસંપદા કહી.

(૪) લોકોત્તમ-નાથ-હિત-પ્રદીપ-પ્રદોત: અરિહંત પ્રભુ સ્તવનીય એટલા માટે છે કે એમનો લોકોત્તર સામાન્ય ઉપયોગ અને વિશેષ ઉપયોગ હોય છે. સામાન્ય ઉપયોગમાં લોકોત્તમતાદિ અને વિશેષોપયોગમાં ધર્મ-દાતાપણું-દેશકપણું વગેરે. આ બન્નેયથી પ્રભુ લોકને ઉપયોગી બને છે, લોકના લાલ માટે થાય છે. પ્રભુમાં વિશિષ્ટ તથાલવ્યત્વના યોગે ખીજ લવ્ય જીવો કરતાં ઉત્તમતા, લવ્યોના હિતનો યોગક્ષેમ કરતા હોવાથી નાથપણું, સમસ્ત ચરાચર દ્રવ્યોના યથાર્થ પ્રકાશકર હોવાના કારણે હિતરૂપતા, વિશિષ્ટ સહી જીવોને તત્ત્વપ્રકાશ દેતા હોઈને પ્રદીપસ્વરૂપતા, અને ગણુધર ભગવંતોની પ્રત્યે પ્રદોતકરપણું હોય છે. આ પાચ સંપદાથી સામાન્ય ઉપયોગ સંપદા કહી.

(૫) અભય-અશ્નુ-માર્ગ-શરણુ-બોધિના દેનાર: પ્રભુ લોકોત્તમ, લોકનાથ વગેરે બને છે, તે અભયદાન, અશ્નુદાન, આદિ કરવા દ્વારા. મોક્ષનો અનન્ય માર્ગ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર છે. એમા સમ્યગ્દર્શન એટલે ‘બોધિ’ તત્ત્વશ્રદ્ધા. એ પ્રાપ્ત કરવા માટે પહેલી ‘અભય’ અવસ્થા, એટલે કે ચિત્તની સ્વસ્થતા બેઈએ. એ પછી ‘અશ્નુ’ એટલે કે સમ્યગ્દર્શનાદિ ધર્મની રુચિ, પ્રશંસા વગેરે જરૂરી છે. એના ઉપર ‘માર્ગ’ અર્થાત્ આગળના ઉત્કટ તત્ત્વજિજ્ઞાસા, અપૂર્વકરણુ વગેરે વિશિષ્ટ ગુણના લાલ કરાવે એવો દર્શનમોહનીયકર્મનો ક્ષયોપશમ બેઈએ. એને ચિત્તનું સરળ ગમન અને ઉપશમ સુખ કહી શકાય. એ પછી ‘શરણુ’ એટલે કે તત્ત્વચિંતા અર્થાત્ એવી તત્ત્વજિજ્ઞાસા બેઈએ કે જમાથી શુશ્રૂષા (તત્ત્વ સાંભળવાની ઇચ્છા)-શ્રવણુ-શ્રહણુ વગેરે બુદ્ધિના આક ગુણુ પ્રગટે છે. ત્યારબાદ અપૂર્વ-કરણુદિ પરાક્રમવશાત્ રાગદ્વેષની નિબિડ અન્થિનો ભેદ થઈને ‘બોધિ’ એટલે કે જિનપ્રણીત ધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય છે. જેની ઓળખ શમ-સંવેગ-નિર્વેદ-અનુકમ્પા-આસ્તિક્ય એ પાચ લક્ષણુ પરથી પડે છે. અરિહંત પરમાત્મા આ અભયાદિ આપે છે, તે કારણે લોકોત્તમતા-લોકનાથતા વગેરે એમનો સામાન્ય-ઉપયોગ છે. માટે આ પાચ પદના સમૂહને સામાન્ય-ઉપયોગ સંપદાની હેતુસંપદા કહી.

(૬) ધર્મદાતા-દેશક-નાયક-સારથિ ચક્રવર્તી.—હવે પ્રભુનો વિશેષ ઉપયોગ કહે છે. ‘પ્રભુ સમ્યગ્દર્શન-ધર્મ આપે છે’ એ ઉપર કહી આવ્યા. અહીં કહે છે, ‘પ્રભુ ચારિત્રધર્મ આપે છે,’ ‘ચારિત્ર-ધર્મનો ઉપદેશ સાંભળવાની યોગ્યતા આપે છે.’ પછી ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે.— ‘સંસારવાસ એટલે સળગતા ઘરમાં વાસ’ ત્યા જીવે પ્રમાદ ન કરવો, ચ ચલ આયુષ્યમા પરલોક-સાધના કરી લેવી, સાધુ-સેવા, સુત્રાનુસાર પ્રવૃત્તિ વગેરે કરવી, શાસન ઉડાહથી દૂર રહેવું. ’ ઇત્યાદિ ધર્મનો ઉપદેશ પ્રભુ કરે છે. વળી પ્રભુ ધર્મના નાયક એટલે કે સ્વામી છે. કેમકે સ્વજીવનમાં ધર્મને આચરીને ધર્મ સિદ્ધ કર્યો છે. એટલું જ નહિ પરંતુ સાધકોને પણ ધર્મમા સમ્યક્ પ્રવર્તન-પાલન કરાવવા વડે પ્રભુ ધર્મસારથિ બન્યા છે. આગળ વધીને પ્રભુ ધર્મના શ્રેષ્ઠ ચતુરત્ન ચક્રવર્તી બન્યા છે, કેમકે આ લોક-પરલોક બંનેના ઉપકારી, અને ત્રિકોટિપરિશુદ્ધ, તેથી ઇતર ધર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ, એવો જ ધર્મ, તે ધર્મરૂપી ચક્રવાળા છે; તે ધર્મ ચાર ગતિનો અંત કરનારો છે, પાચમી મોક્ષગતિ અપાવનારો છે. આ પાચ પદથી વિશેષ ઉપયોગ સંપદા કહી.

(૭) અપ્રતિહત-વરજ્ઞાનદર્શનદર. વિનષ્ટ-છદ્મસ્થભાવ: સ્તોતવ્ય પ્રભુની સ્તુતિ-યોગ્યતા હેતુસિદ્ધ છે અને ઉપયોગ સામાન્ય વિશેષ છે, એ કહ્યા પછી હવે કારણુ સહિત સ્વરૂપ બતાવે છે. અહીં પ્રભુ કેવળજ્ઞાન-દર્શનથી વૈશાખ માસના વાદળ રહિત મધ્યાહ્નના સૂર્ય જેવા ચમકતા દેખાય

છે; અને એના કારણ તરીકે છદ્ધસ્થલાવ યાને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મવાદનો તદ્દન નષ્ટ થઈ ગયેલા દેખાય છે, તેથી આત્માની અંદરનો અનંત પ્રકાશ ઝળહળી ઉઠ્યો હોય છે. આ બે પદની સંકારણ-સ્વરૂપસ પદા છે.

(૮) જિન જાપક, તીર્થ-તારક, બુદ્ધ-બોધક, મુક્ત-મોચક. હવે પ્રભુની પોતાની સિદ્ધિ ખતાવવા પૂર્વક ખીજને એ પોતાના જેવી સિદ્ધિ યાને ફળ પમાડે છે તે ખતાવે છે. આમા પોતે જિન-તીર્થ-બુદ્ધ-મુક્ત એટલે કે પૂર્વે ખતાવી આવ્યા તે મુજબ રાગાદિ જિતનારા-અજ્ઞાનાદિને તરી જનારા-સર્વજ્ઞ બનનારા, અને મોક્ષ પામનારા થાય છે, તેમજ ખીજને પણ તેવા કરનારા અર્થાત્ જાપક-તારક-બોધક-મોચક બને છે. જૈન દર્શનમા આ વિશેષતા છે કે પરમાત્મા ખીજને પોતાના જેવા મોક્ષપર્યન્તના ફળ પમાડે છે. આ વિશેષતાની ઉપર ઇચ્છાડના મોટા નાટકકાર બર્નાડ શોએ કહેલું કે પરલોક જેવી વસ્તુ હોય તો હું જૈન ધર્મ માગું; કેમકે એમાં પરમાત્માની Sole Agency નથી, અર્થાત્ કોઈ એકને જ પરમાત્મપણાના સર્વ હક્ક અપાયેલા નથી. અસ્તુ. આ ચાર પદની ‘નિજસમ-પરફલ-કર્તૃત્વ’ નામની સંપદા છે.

(૯) પ્રધાન ગુણની અક્ષયતા-પ્રધાન ફળ પ્રાપ્તિ-અભય: છેલ્લે (૧) આત્માનો મુખ્ય ગુણ અનંત જ્ઞાનદર્શન ઠેક મોક્ષમા પણ ક્ષય પામ્યા વિના શાશ્વત કાળ માટે રહે છે, એ ખતાવવા ‘સવ્વનૂણું-સવ્વદરિસીણું’ પદ કહ્યું, તેમજ (૨) મુખ્ય ફળ તરીકે નિરુપદ્રવ-અચલ-અરોગ, અનંત-અક્ષય-અવ્યા-બાધ, અપુનરાવૃત્તિ એ સાત વિશેષણવાળા ‘સિદ્ધિગતિ’ નામના સ્થાનની પ્રાપ્તિ ખતાવવા ‘સિવમયલ-...કાણું સંપત્તાણું’ પદ કહ્યું, તથા (૩) ‘નમો જિણાણું જિજ્ઞાસયાણું’ પદથી પ્રભુ સર્વથા અભય બન્યા છે એ સૂચવ્યું. આ ત્રણ પદની ‘પ્રધાનગુણપરિક્ષય-પ્રધાનફલપ્રાપ્તિ-અભય’ નામની સંપદા થઈ.

આ સંક્ષિપ્ત માર બરાબર લક્ષમા રાખીને મનમા વાર વાર ઘુટવો, અને જ્યારે જ્યારે ‘નમોત્યુ ભુ’ સૂત્ર બોલવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે ત્યારે એનું ઉચ્ચારણ એ લક્ષ સાથે થવું જોઈએ.

ખીજું, એમને એમ પ્રભુના દર્શન કરતી વખતે પણ આ લાવ મનમા રાખીને બે મોઢેથી સ્તુતિ કરાય કે ‘હે અરિહંત! હે ભગવત! હે આદિકર! હે તીર્થંકર! હે સ્વયંબુદ્ધ! .’ યાવત્ ‘હે જિતભય!’ તો પણ મનમા સારી એકાગ્રતા સાથે જિનપ્રીતિ, જિનભક્તિ વગેરે શુભ લાવો હૃદયમા ઉછળતા રહે છે.

વળી, જ્યાં મંદિરમા પ્રદક્ષિણામા ભગવાનના ઝિબ હોય છે ત્યાં, તથા જ્યાં ગભારામા અનેક જિનખિંબ હોય છે ત્યાં, એકેક ભગવાનના સમ્યક્ દર્શન-વદનનો મહાન લલ લેવા માટે નત મસ્તકે હાથ જોડી દરેક ભગવાનનું મુખ જોતા જોતા ‘નમો અરિહંતાણું,’ ‘નમો ભગવંતાણું,’ ‘નમો આઈગરાણું,’ ‘નમો તિત્થયરાણું,’ ‘નમો સય-સબુદ્ધાણું,’...વગેરે પદોમાથી એકેક પદ બોલી શકાય. એટલું બોલવાનો સમય ન હોય તો ય દરેક ભગવાનનું મુખ જોતા જોતા ‘નમો જિણાણું’ ‘નમો જિણાણું’ પદ બોલાય ધાતુના અનેક ઝિબ હોય તો કમમા કમ ‘અહં નમઃ’ ‘અહં નમઃ’ પદ બોલી દરેક પ્રભુનું મુખદર્શન થાય.

વસ્તુ અનન્તધર્માત્મકઃ બૌદ્ધ અને વેદાન્તના એકાંતવાદ.

(લ૦) इयं च चित्रा सम्पद् अनन्तधर्मात्मके वस्तुनि मुख्ये मुख्यवृत्त्या. स्तवप्रवृत्तिश्चैवं प्रेक्षापूर्वकारिणामिति संदर्शनार्थमेवमुपन्यासोऽस्य सूत्रस्य, स्तोतव्यनिमित्तोपलब्धौ तन्निमित्ताद्यन्वे-
पणयोगादिति प्रस्तावना ।

શબ્દાર્થઃ આ વિવિધ સંપદા અનંત-ધર્મ સ્વરૂપ પારમાર્થિક વસ્તુમા મુખ્યપણે રહે છે, અને વિચાર પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરનારાઓની સ્તુતિ-પ્રવૃત્તિ પણ એ પ્રમાણે થાય છે; તે ખતાવવા માટે આ સૂત્રની રજુઆત તે રીતે કરી છે કારણ એ છે કે સ્તુતિપાત્ર (શ્રી અરિહંત પરમાત્મા) સ્તુતિ-ક્રિયામાં નિમિત્ત હોવાનું જાણ્યા પછી એમનામા (તે નિમિત્ત બનવાના) શા કારણે છે, તેનું અન્વેષણ થવું સંગત છે. આટલી (ચૈત્ય-વંદન સૂત્ર ઉપર) પ્રસ્તાવના થઈ.

વિવેચનઃ આ બધી વિવિધ સંપદાઓ ધર્મો ખતાવ્યા, તો તે શુ એક જ વ્યક્તિમા રહી શકે ?

ઉ૦ એક જ પરમાત્મ-વ્યક્તિમા વિવિધ સંપદાના અનેક ધર્મો રહી શકે છે, રહે છે, કેમકે પરમાત્મા એ પણ જગતની એક સદ્ વસ્તુ છે. અને સદ્ વસ્તુ માત્ર અનંતધર્માત્મક હોય છે, કેમકે એનામા અનંત ધર્મ છે.

ધર્મી ધર્મસ્વરૂપ છે:

પ્ર૦ તો તો વસ્તુ ધર્મવાળી કહેવાય, ધર્માત્મક શી રીતે ?

ઉ૦ ધર્મ કાંઈ વસ્તુથી તદ્દન જુદી વસ્તુ નથી, પરંતુ જેમા એ રહે છે, એ ધર્મી-સ્વરૂપ છે. માટે કહેવાય કે વસ્તુ ધર્મસ્વરૂપ છે, ધર્મમય છે, ધર્માત્મક છે, દા. ત. સાકરમા મિઠાશ-ધર્મ સાકરથી તદ્દન જુદી વસ્તુ નથી, સાકર પોતે જ મિઠાશમય છે. કપડું પોતે જ સફેદાઈમય છે. એમ ચંદનમા સુગંધ ચંદનમય છે, ખરકમા ઠંડો સ્પર્શ ખરકમય છે. આત્મામા જ્ઞાન આત્મમય છે. આ ગુણોને જુદા ન પાડી શકાય. જ્યાં તદ્દન જુદી વસ્તુ હોય ત્યાં તન્મય, તત્સ્વરૂપ કે તદ્દાત્મક ન કહી શકાય. માટે જ ‘પાણીવાળી ઘડી’ અને ‘પાણીવાળી નદી’ બોલાય સરખું, પણ ઘડીથી પાણી તદ્દન જુદી વસ્તુ હોવાથી ઘડી પાણી-સ્વરૂપ ન કહી શકાય, જ્યારે નદી તો પાણી-સ્વરૂપ પણ કહી શકાય, કેમકે પાણી એ નદીથી તદ્દન જુદી વસ્તુ નથી એટલે તો પાણીનું વહેણ ફરી ગયા પછી કહેવાય છે કે નદી ઉપડી ગઈ, બીજી તરફ ગઈ. તો જેવી રીતે નદી પાણીવાળી ય કહેવાય છે અને પાણી-સ્વરૂપ પણ કહેવાય છે, તેવી રીતે વસ્તુ ધર્મવાળી ય છે અને ધર્મસ્વરૂપ યાને ધર્માત્મક પણ છે. ધર્મ એટલે એક જાતની ખાસિયત. પાકી કેરીના રસ કેસરી છે, મીઠો છે, સુગંધ છે, મુલાયમ છે, ઇત્યાદિ કહેવાય ત્યાં કેસરી રંગ, મીઠો સ્વાદ, સારી ગંધ, મૃદુ-સ્પર્શ વગેરે શું છે ? કેરીના રસની ખાસિયતો છે, રસના ધર્મ છે, રસના સ્વભાવ છે. હવે કાંઈ પૂછ કે ‘ઘડામાં પાણી ભરાય એમ શુ એ ધર્મો રસમા બહારથી આવીને ભરાયા ? ને શુ પાછા એમાથી ઉત્પન્ન બહાર કાઢી શકાય ?’ તો કહેવું પડે કે ના, રસ વસ્તુ પોતે પહેલા ધોળી, ખાટી વગેરે હતી, તેજ હવે કેસરી, મીઠી, વગેરે બની ગઈ. રસનું સ્વરૂપ પલટાઈ ગયું; એનો એ રસ નવા ધર્મરૂપે બની ગયો, માટે કહ્યું કે વસ્તુ ધર્મસ્વરૂપ છે.

૩૦ તો પણ વસ્તુ તો એક સ્વભાવને આધીન અર્થાત્ એક સ્વભાવને ધરનાર હોય, દા. ત. અગ્નિમાં બાળવાનો સ્વભાવ. તો પછી તમે તો અરિહંત પરમાત્મામાં સ્તોતવ્ય વગેરે અનેક સંપદાઓ કહીને અનેક સ્વભાવ સૂચિત કરો છો, તો એક જ વસ્તુમાં અનેક સંપદા કેવી રીતે હોઈ શકે? ત્યારે બે વસ્તુસ્થિતિએ નહિ પણ ઉપચારથી કહેતા હો, તો જુદી વાત.

૬૦ ના, અરિહંત પરમાત્મામાં અનેક વિચિત્ર સંપદાઓ ગુણુ યાને સ્વભાવો ઉપચારથી નથી, પરંતુ મુખ્યપણે અર્થાત્ વસ્તુસ્થિતિએ છે. કેમકે વસ્તુમાત્ર એક જ સ્વભાવવાળી નહિ, કિંતુ અનંત ગુણધર્મસ્વરૂપ છે. એટલું ધ્યાનમાં રહે કે અહીં પહેલા તો વસ્તુ પણ ઔપચારિક નથી, કાલ્પનિક યાને અસત્ નથી; કિન્તુ મુખ્ય જ છે, સત્ યાને વાસ્તવિક સ્થિતિવાળી છે, પછી ધર્મોર્તુ શુ પૂછવું.

બૌદ્ધ અને વેદાન્ત દર્શન વસ્તુને અસત્ માને છે:—જગતમાં એવા પણ મત પ્રવર્તે છે કે જે વસ્તુને અસત્ માને છે. બૌદ્ધ દર્શનની ‘માધ્યમિક’ નામની શાખા કહે છે, “સર્વ શૂન્યમ્—વસ્તુ માત્ર સ્વપ્નની વસ્તુની જેમ શૂન્યરૂપ છે, અસત્ છે, કેમકે, વિચાર કરતા, કોઈ એક ચોક્કસ રૂપે ઘટી શકતી નથી. દા. ત. શું વસ્તુને માત્ર કારણરૂપ ગણીએ? ના, એ પાછી કાર્યરૂપ પણ ગણાય છે. સુતર એ વસ્ત્રના કારણરૂપે મનાય છે, તો પાછું રૂના કાર્યરૂપે પણ મનાય છે આમ વસ્તુમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી કારણરૂપતા અને કાર્યરૂપતા બંને આવવાથી એક ચોક્કસ રૂપતા ન રહી, એમ હ્રસ્વરૂપતા કે દીર્ઘરૂપતા, ઉજ્જવલરૂપતા કે અખીરૂપતા, દુરપણું કે નજીકપણું, જુનાપણું કે નવાપણું, કોઈ એક ચોક્કસરૂપતા નથી. બધું અમુક અમુક અપેક્ષાની ગણતરી ઉપર મનાય છે. માટે વસ્તુ સત્ નહિ પણ કાલ્પનિક છે, માન્યતા પર નિર્ભર છે. વળી,

“એમ બે વિચાર કરીએ કે વસ્તુ સત્ હોઈને ઉત્પન્ન થાય કે અસત્ હોઈને, તોય એક ચોક્કસ સ્થિતિ નહિ જણાય. દા. ત. વસ્ત્ર પહેલેથી સત્ હોઈને ઉત્પન્ન થતું હોય, તો એને ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર જ નથી? સત્ છે જ. ત્યારે અસત્ હોઈને ઉત્પન્ન થતું હોય તો સુતરમાં જ શા માટે ઉત્પન્ન થાય, માટીમાં કેમ નહિ? સુતરની જેમ માટીમાં પણ પહેલા અસત્ તો છે જ. ત્યારે બે કહેા કે માટીમાં નહિ પણ સુતરમાં ઉત્પન્ન થતું દેખ્યું છે, તો એનો અર્થ જ એ થયો કે દેખવાને અનુસારે વસ્તુ કલ્પવાની છે, પણ પહેલેથી સત્ કે અસત્ એવું કોઈ ચોક્કસ સ્વરૂપ નથી, માટે જ એ કાલ્પનિક છે. આ તો માત્ર બે દલીલ થઈ; બાકી બીજી અનેક દલીલો છે.”—આમ માધ્યમિક બૌદ્ધ કહે છે. ત્યારે,

બૌદ્ધ દર્શનની યોગાચાર શાખા કહે છે, “ક્ષણિક વિજ્ઞાન એજ સત્ છે.” વેદાન્તદર્શન કહે છે કે “એક શુદ્ધ બ્રહ્મ (આત્મા) જ સત્ છે, વાસ્તવિક છે, બાકી બધું અસત્ છે, ‘બ્રહ્મ સત્યં, જગન્મિથ્યા’.” કોઈએ સ્વપ્નમાં બેધ કે પોતે લાખ રૂપિયા કમાયો અને લાવી તિબેરીમાં મૂક્યા, હવે બેઈશે ત્યારે તિબેરીમાંથી લેશે પરંતુ જગીને તિબેરીમાં લેવા બંધ તો રૂપિયા થોડા જ મળે છે? ના, કેમકે એ અસત્ છે. ખસ, જીવન પણ એક સ્વપ્ન છે. ફરક એટલો કે સ્વપ્નમાં આંખ ખૂલ્યે કશું નહિ, અને જીવનમાં ‘આંખ મી’ચ્યે ડૂબી ગઈ દુનિયા’ આખ બધ થઈ ગયા પછી કશું હાથમાં નથી આવતું. એમ, જીવતા પણ જ્ઞાન કરીએ ત્યાં સુધી જ વસ્તુ દેખાય છે, જ્ઞાનના અભાવમાં નહિ, એ સૂચવે છે કે વસ્તુ કોઈ ચીજ નથી, કલ્પના પર આધાર છે, માટે વસ્તુ કાલ્પનિક છે અસત્ છે. અહીં એક સવાલ ઉઠશે કે તો પછી તે તે સમયે ચોક્કસ રૂપની વસ્તુ કેમ દેખાય છે? પરંતુ એનું કારણ તો સ્પષ્ટ છે કે અનાદિકાળની અધિધાવશ ચાલી આવતી અને પુષ્ટ થતી તેવી તેવી વાસના ઉઠવાના હિસાબે તેવા તેવા ચોક્કસ રૂપની વસ્તુ દેખાય છે, ને વ્યવહારમાં આવે છે; માટે વાસના પર આધાર છે, વસ્તુ તો કાલ્પનિક છે.”

બૌદ્ધ-વેદાન્તના અસદ્-વસ્તુવાદનું ખંડન

માધ્યમિક, યોગાચાર અને વેદાન્ત ત્રણેય દર્શનની આ માન્યતા યોગ્ય નથી, કેમકે બે ‘સર્વ’

મૂન્ય' યાને ખુ જ કાલ્પનિક, અસત્ કહેવામા આવે તો પહેલો પ્રશ્ન તો એજ ઉઠે 'સર્વ' શૂન્ય' એવું જ્ઞાન સત્ કે અસત્? જ્ઞાન સત્ કહેા તો ખુ અસત્ કયા રહ્યું? ત્યારે જ્ઞાનને પણ અસત્ કહેા તો અસત્ એવું જ્ઞાન તો અપ્રમાણ હોવાથી વસ્તુસ્થિતિને અર્થાત્ સર્વ શૂન્યતાને સિદ્ધ નહિ કરી શકે! જેમકે, રસ્તા પર પડેલી છીપમાં ચાલી તરીકે થયેલું જ્ઞાન અપ્રમાણ હોવાથી ત્યાં ચાલીને સિદ્ધ કરી શકતું નથી. વળી જે કહ્યું કે 'વસ્તુ, કાર્ય' કે કારણ, લાખી કે દ્વંડી, દૂર કે નજીક, એમ કોઈ એક ચોક્કસ રૂપે દેખાતી નથી, માટે અસત્ છે,' ત્યાં પણ એ સમજવાનું છે કે દેખવા-દેખવામાં ય ફરક હોય છે; સાચું પણ દેખાય અને ભ્રમ પણ થાય. દા. ત. ચાર આગળીમાની ત્રીજી આગળીમા ચોથી આગળી કરતા લાખાપણુ દેખ્યું, અને બીજી આગળી કરતાય ભ્રમથી લાખાપણુ દેખ્યું, ત્યાં કહેવું પડે છે કે પહેલું દર્શન સાચું અને બીજું દર્શન ખોટું; તો એ સાચું કે ખોટું શાથી? કહેા, એટલા જ માટે કે લંબાઈ જ્યાં સત્ છે ત્યાં સાચું દર્શન થયું, અને જ્યાં અસત્ છે ત્યાં ખોટું દર્શન થયું, ભ્રમ થયો. આ હિસાબે વસ્તુ સત્ છે એ સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે હવે એટલો પ્રશ્ન રહે કે,

પ્ર૦ બે ચોથીની અપેક્ષાએ સત્ લંબાઈ છે, અને ત્યાં જ બીજી આગળીની અપેક્ષાએ સત્ દ્વંકાપણુ પણ આવે છે, તો વસ્તુનું એક ચોક્કસ સ્વરૂપ કયા રહ્યું?

ઉ૦ એનું સમાધાન એ કે વસ્તુ એક જ સ્વરૂપે હોય એવું સિદ્ધ કયા છે? દા. ત. પૂર્વે કહ્યું તેમ કેરીના રસ મીઠો છે, સુગંધિય છે, પીળો ય છે, ને સુવાળો ય છે. અલબત્ત જગતમા પદાર્થને સામાન્ય દૃષ્ટિથી બે રીતના સમજાય છે, નિરપેક્ષ અને સાપેક્ષ. નિરપેક્ષ એટલે જુદી જુદી દૃષ્ટિએ પણ એકરૂપ, દા. ત. કેરીના રસ એ રામલાલની દૃષ્ટિએ પણ રસ છે, અને હરિલાલની દૃષ્ટિએ પણ રસ જ છે. ત્યારે સાપેક્ષ એટલે જુદી જુદી દૃષ્ટિએ જુદો જુદો; જેમકે એ જ રસ રામલાલની દૃષ્ટિએ મીઠો અને હરિલાલની દૃષ્ટિએ મોળો હોઈ શકે છે, અથવા દૂધની અપેક્ષાએ મીઠો, અને મધની અપેક્ષાએ મોળો; તેમ, શેરડીના રસની અપેક્ષાએ મોઘો, ને દાડમના રસની અપેક્ષાએ સોઘો હોઈ શકે છે. આ સોઘું-મોઘું, કે મોળું-મીઠું સ્વરૂપ અસત્ નથી, પણ સત્ છે. વસ્તુમા આવા તો કઈ વાસ્તવિક સ્વરૂપો હોય છે, એ બધા ચોક્કસ સ્વરૂપો જ છે, અને તે વસ્તુ સત્ હોય તો જ તેમા સલવે છે. અસત્ એવા આકાશકુસુમમા સોઘું-મોઘું શું? કે અપેક્ષાએ ઓછું-વધારે સુગંધી શું? ત્યારે વસ્તુમા વિરુદ્ધ દેખાતા પણ ધર્મોના અપેક્ષાએ વ્યવહાર થાય, તે ખાલી કલ્પના નથી, કિન્તુ ખરેખર તે ધર્મો હોવાની સત્ય હકીકત છે, વસ્તુસ્થિતિ છે. રામચંદ્રજીમા દશરથની અપેક્ષાએ પુત્રપણું અને લવણુ-અંકુશ(લવ-કુશ)ની અપેક્ષાએ પિતાપણુ એ કાલ્પનિક નહિ, પણ વાસ્તવિક હકીકત છે. એમ સુતરમા ૩ની કાર્યતા અને વસ્ત્રની કારણતા, એ ચોક્કસ સ્વરૂપો છે.

પ્ર૦ તો વસ્તુ સત્ હોઈને ઉત્પન્ન થાય કે અસત્ હોઈને? એ પ્રશ્નનું શું?

ઉ૦-- એમા એજ કે વસ્તુ સદ્-અસત્ હોઈને ઉત્પન્ન થાય છે. વસ્તુને એકલી સત્ કે એકલી અસત્ માનનાર એકાંતવાદી દર્શનને વાધા નડે છે. પણ સદ્-અસત્ માનનાર અનેકાંતવાદી જૈન દર્શનને નહિ. એ તો કહે છે કે દા. ત. ઘડો માટીમા અવ્યક્ત રૂપે સત્ છે, અને વ્યક્ત આકૃતિ આદિ રૂપે અસત્ છે. તો જે રૂપે અસત્ છે તે રૂપે પ્રગટ કરવા માટે કારણ સામગ્રી ઉપયોગી બને છે; અને જે રૂપે સત્ છે, તે રૂપે સલે ઉત્પન્ન કરવાનું કશું નથી, પણ માટી સિવાય બીજે સત્ નથી માટે જ ત્યાં તે ઉત્પન્ન થઈ શકતો નથી, એ માટીમાં સદ્-રૂપે હોવાનું સાબિત કરે છે

પ્ર૦ તો વેદાન્તી અને યોગાચાર બૌદ્ધ સ્વપ્નના દૃષ્ટાન્તથી જગતને મિથ્યા કહે છે, અર્થાત્ સ્વપ્નની જેમ જ્યાં સુધી જ્ઞાન છે ત્યાં સુધી જ વસ્તુ જણાય છે, માટે વસ્તુ કોઈ અલગ ચીજ નથી, -એમ કહે છે, તેનું કેમ?

ઉ૦ જગતના પદાર્થો પર મોહ-માયા ન થાય એ માટે એમને સ્વપ્ન જેવા માનવા, એ

વૈરાગ્ય માટે ઉપયોગી છે. છતાં એ તો એક ભાવના ભાવવાનો વિષય થયો પરંતુ તેથી કાંઈ તાત્વિક પરિસ્થિતિ સિદ્ધ થતી નથી. દા. ત. પિતાની ગેરહાજરીમા મોટાભાઈને પિતાતુલ્ય માનવા છતાં, વસ્તુસ્થિતિએ એ કાંઈ પિતા અર્થાત્ માતાનો પતિ વગેરે બનતો નથી. પ્રસ્તુતમા જગત ખરેખર સ્વપ્નની માયા નથી; કેમકે જો એમ હોય તો પ્રશ્ન થશે કે

એ સ્વપ્ન કોને આવે છે, અને સ્વપ્ન પણ સત્ છે કે અસત્ માયા?

સ્વપ્ન બ્રહ્મ-આત્માને આવી શકે નહિ, કેમકે બ્રહ્મ તો સદા એકાંત શુદ્ધસત્ નિર્ગુણ-નિર્ધર્મીય છે, એમ તમે કહો છો. સદા એકાન્તે નિર્ગુણ બ્રહ્મ અવિદ્યાવશ પણ વસ્તુગત્યા સગુણ બની શકે નહિ; નહિતર તમારે વાસ્તવિક નિર્ગુણ-સગુણનો અનેકાન્તવાદ માનવો પડે. ત્યારે સ્વપ્નને ખુદને જો સત્ કહો તો બ્રહ્મ સત્ અને સ્વપ્ન સત્, એમ બે સત્ સિદ્ધ થવાથી એકલો બ્રહ્મ આત્મા સત્ એવા અદ્વૈતવાદનો ભંગ થઈ જાય છે; ને સ્વપ્નને જો અસત્ કહો તો એ આવ્યુ અને ગયુ, એ હિતપન્ન થયું અને નાશ પામ્યું એ શુ ? અસત્ તો વધ્યાપુત્ર જેવું; એમાં જન્મવા મરવાનું ન હોય. વળી માણસને ઊઘમા આવતું સ્વપ્ન, એમા જોયેલી વસ્તુ મિથ્યા હોવા છતાં, પોતે મિથ્યા નથી. માટે સ્વપ્નનું દૃષ્ટાન્ત ખોટું છે. તેથી જગત મિથ્યા યાને અસત્ સાબિત થઈ શકે નહિ. આત્માની જેમ જગત પણ સત્ છે. માટે જ તમે વેદશાસ્ત્ર સાચા અને ખીજાં ખોટા, એમ કહી શકો છો. કોઈ ગુરુ ને કોઈ શિષ્ય, કોઈ માતા, કોઈ પત્ની, કોઈ પરસ્ત્રી, કોઈ સરળ કોઈ માયાવી, કોઈ હિંસક ને કોઈ દયાળુ, કોઈ ઘેવું, ને કોઈ દેવું, વગેરે વસ્તુસ્થિતિ, જગત સત્ હોય તો જ, બની શકે. અસત્મા એ બધું ઘટી શકે જ નહિ.

ત્યારે યોગાચાર બૌદ્ધ દર્શન એકલું જ્ઞાનને સત્ માની એના બાહ્ય વિષયને અસત્ કહે છે, તે ય ખોટું છે; કેમકે જો બાહ્ય પદાર્થ જેવું કાંઈ છે જ નહિ, તો પછી બાહ્ય વિષયના વ્યવહારમા ભેદ પડવાનું શુ ? અગ્નિ બાળે, અને પાણી ઠારે, તલમાથી જ તેલ નીકળે અને દહીંમાથી જ માખણ નીકળે; સાચો રૂપિયો માલ ખરીદે, પણ નકલી રૂપિયો નહિ, ભ્રમાત્મક જ્ઞાન પછી વસ્તુ ન મળે અને સાચું જ્ઞાન થના પર વસ્તુ મળે;—એ બધું, બાહ્ય સત્ વસ્તુ જેવું કાંઈ ન હોય તો, શી રીતે ઘટે ? માટે કહો, જ્ઞાન પણ સત્ વસ્તુ છે, પદાર્થો પણ વાસ્તવિક છે, અને એના ગુણધર્મો પણ વાસ્તવિક છે; અને તે અનંત છે, તેમજ પોતાના આશ્રયભૂત પદાર્થોથી તદ્દન અલગ નહિ કિન્તુ સિન્નાભિન્ન છે.

એમ, અરિહંત પરમાત્મા પણ અસત્ નહિ, કાલ્પનિક નહિ, પણ પારમાર્થિક વસ્તુ છે; અને એમા વિવિધ સંપદાઓ, વિવિધ ગુણધર્મો, એ પણ કાલ્પનિક નહિ, ઔપચારિક નહિ, કિન્તુ મુખ્ય વસ્તુસ્થિતિ છે, વાસ્તવિક હકીકત છે. એ પણ ધ્યાનમા લેવા જેવું છે કે આ સંપદાઓના ગુણોથી 'નમોત્યુણં...'ની સ્તુતિ રચનારા ગણધર મહર્ષિ છે, મહાવિચાર-પૂર્વક કાર્ય કરનારા આદર્શ પુરુષ છે, અને વિચારપૂર્વક કાર્ય કરનારા પુરુષો ઔપચારિક અર્થાત્ આરોપિત ગુણોથી સ્તુતિ કરનારા નથી હોતા, પરંતુ વાસ્તવિક ગુણો જોઈને જ એની સ્તવના કરનારા હોય છે. તેથી પણ સંપદાના ગુણ વાસ્તવિક સિદ્ધ થાય છે ત્યારે ગુણ વાસ્તવિક હોય પછી એના આશ્રયભૂત પરમાત્મા તો વાસ્તવિક હોય એમા શી નવાઈ ? અહિંત પરમાત્મામાં એ ગુણોની વાસ્તવિકતા, આગળ દરેક ગુણની વ્યાખ્યા કરતા, બતાવશે.

અહીં સ્તોતવ્ય છે અરિહંત પ્રભુ. એ વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ સ્તુતિ રૂપ ક્રિયાનું કર્મ છે, કેમકે સ્તુતિકાર એમને સ્તવે છે. વ્યાકરણમાં કર્મને કર્તા, કરણ, સંપ્રદાન વગેરેની જેમ કારક કહેવામા આવે છે. કારક એટલે ક્રિયામા નિમિત્તભૂત તો કર્મકારક એવા સ્તોતવ્ય અરહંતપ્રભુ સ્તુતિ ક્રિયામા નિમિત્ત બન્યા. એ સ્તોતવ્ય સ્વરૂપ નિમિત્તને જાણ્યા પછી હવે એ શોધવું સગત છે, કે 'તો પછી એ સ્તોતવ્ય સ્વરૂપ નિમિત્તને હોવાના શા નિમિત્ત છે ?' એ શોધન, એ જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવાને અર્થે આદિકરત્વ વગેરે પદોની સંપદા તથા ઉપયોગાદિની અર્થાત્ નિમિત્તભૂત ગુણો, ઉપયોગ વગેરેની સંપદાઓ કહેવાશે.

વ્યાખ્યાનું ૬ પ્રકારનું સ્વરૂપ અને ૭ અંગો.

(લ૦) અથાસ્ય વ્યાખ્યા; તલ્લક્ષણં ચ સંહિતાદિ, યથોક્તમ્

સંહિતા ચ પદં ચૈવ, પદાર્થઃ પદવિગ્રહઃ । ચાલના પ્રત્યવસ્થાનં વ્યાખ્યા તન્નસ્ય પદ્વિધા ॥
 इति । एतदङ्गानि तु जिज्ञासा, गुरुयोगो, विधि इत्यादीनि । अत्राप्युक्तम्,

જિજ્ઞાસા ગુરુયોગો- વિધિપરિણતિ-સ્થૈર્યમ્ । ઉક્તક્રિયા-ડલ્પભવતા, વ્યાખ્યાજ્ઞા-
 નીતિ સમયવિદઃ ॥

અર્થઃ : હવે આ (ચૈત્યવન્દન સૂત્ર)ની વ્યાખ્યા (કરવામા આવે છે). વ્યાખ્યાનું સ્વરૂપ સંહિતા વગેરે છે; જેમ, કહ્યું છે કે ‘સંહિતા (શુદ્ધ ઉચ્ચારણુ), પદ, પદનો અર્થ, પદવિગ્રહ (સમાસ છૂટા પાડવા તે), શંકા, સમાધાન-આમ છ સ્વરૂપે શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા હોય છે.’

જ્યારે વ્યાખ્યાના અંગો જિજ્ઞાસા, ગુરુયોગ, વિધિ, ઇત્યાદિ છે. આ અંગે પણ કહ્યું છે કે, ‘જિજ્ઞાસા, ગુરુનો યોગ, વિધિ-પાલન, પરિણત બોધ, સ્થિરતા, વચનાનુસાર અમલ, અલ્પ સ સારી-પણું’, આ સાત વ્યાખ્યા-અંગો છે, એ પ્રમાણે શાસ્ત્રવેતાઓ કહે છે.’

વિવેચનઃ—કાંઈ પણ સૂત્ર કે શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા મળવાથી આપણને તે સૂત્ર કે શાસ્ત્ર સ્પષ્ટ થાય છે. વ્યાખ્યા, છ વસ્તુ કરવામાં આવે તો, બની કહેવાય છે. માટે કહે કે એ વ્યાખ્યાનું સ્વરૂપ છ વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે; અને વ્યાખ્યા, ભણનાર વડે સાત વસ્તુ જળવાયાથી સિદ્ધ થાય છે; માટે કહે કે એ સાત વ્યાખ્યાના અંગ છે. એના નામ ક્રમે સંહિતા-પદ-પદાર્થ-પદવિગ્રહ-શંકા, સમાધાન, તથા જિજ્ઞાસા-ગુરુયોગ-વિધિપાલન-પરિણતબોધ-સ્થિરતા-વચનાનુસાર અમલ-અલ્પસંસારીપણું. આ દરેકનું હવે અંતરિક્ષ વિવરણ કરે છે.

(લ૦) તત્ર નમોઽસ્ત્વર્હદ્મ્યઃ’ इति संहिता । (१) पदानि तु ‘नमः’, ‘अस्तु’, ‘अर्हद्म्यः’ (२) पदार्थस्तु ‘नमः’ इति पूजार्थ, पूजा च द्रव्यभावसङ्कोचः । तत्र करशिरःपादादिसंन्यासो द्रव्यसङ्कोचः । भावसङ्कोचस्तु विशुद्धस्य मनसो नियोग इति । ‘अस्तु’ इति भवतु; प्रार्थनार्थोऽस्येति । ‘णम्’ इति वाक्यालङ्कारे, प्राकृतशैल्या चेहोपन्यस्तः । ‘अर्हद्म्यः’ इति देवादिभ्योऽतिशयपूजामर्हन्तीत्यर्हन्तस्तेभ्यः । नमः शब्दयोगाच्चतुर्थी ।

અર્થઃ.—વ્યાખ્યાના સ્વરૂપમાં (૧) પહેલી છે સંહિતા, એટલે દા. ત. ‘નમોઽસ્તુ ભુવં અરહં-
 તાણુ’ એવું ઉચ્ચારણુ, (૨) બીજી છે પદો. (પદોને છૂટા પાડી બતાવવા તે). જેમકે ‘નમો,’ ‘સ્તુ’,
 ‘અરહંતાણુ’ વગેરે. (૩) ત્રીજી, પદોનો અર્થ કહેવો દા. ત. ‘નમો’ (નમ.) પદનો અર્થ પૂજા.
 ત્યાં પૂજા એટલે દ્રવ્યસંકોચ અને ભાવસંકોચ. એમા દ્રવ્યસંકોચ એટલે હાથ, પગ વગેરેનું નિયમન,

અને ભાવસંકેત એટલે વિશુદ્ધ મનનું નિયોજન, (સ્થાપન). ‘ત્યુ’ (‘અસ્તુ’) એટલે ‘થાઓ.’ એનો અર્થ ‘પ્રાર્થના’ એવો થાય છે. (અર્થાત્ નમસ્કારની પ્રાર્થના કરી.) ‘ભુ’ એ પદ વાક્યમાં શોભા અર્થે છે, અને તે પ્રાકૃત ભાષાની પદ્ધતિએ અહીં મૂકવામાં આવ્યું છે. ‘અરહંતાણુ’ (‘અહંદ્વય:’) એટલે દેવો વગેરે તરફથી અતિશયોની પૂજને જે યોગ્ય છે, માટે અહંત કહેવાય છે, તેમને. ‘નમ:’ પદની સાથે આવ્યું હોઈને આ પદમાં એથી વિભક્તિ લાગી છે.

વ્યાખ્યાનું સ્વરૂપ.

વિવેચન:

વ્યાખ્યા લેવા માટે પહેલા ‘સંહિતા’ જાણવી જોઈએ, પછી પદો જાણવા જોઈએ, પછી પદાર્થ જાણવાનું જરૂરી છે. વગેરે. એ સંહિતા વગેરે છ પગથિયાંનો પરિચય કરાવવામાં આવે છે.

૧. સંહિતા:-સંહિતા એટલે સૂત્રનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ દા. ત. ‘નમોરિહંતાણુ’ નહિ, કિન્તુ ‘નમો અરિહંતાણુ’ એ શુદ્ધ ઉચ્ચારણ. ‘સંહિતા’માં જોડાક્ષર જોડાક્ષર તરીકે જોલાય, અસંયુક્ત અક્ષર એ તરીકે જોલાય. ‘સવન્નૂણુ’ જોડું, ‘સવ્વન્નૂણુ’ પણ જોડું, સાચું ‘સવ્વન્નૂણુ’. પહેલામાં ‘મડદાને જાણનારને,’ ખીજામાં ‘સર્વથી ન્યૂત’ આવા જોડા અર્થ નીકળે; ત્રીજામાં ‘સર્વજ્ઞને’ એવો સાચો અર્થ નીકળે જોડાક્ષરનું યથાર્થ ઉચ્ચારણ કરવા માટે એની પૂર્વનો સ્વર દીર્ઘ જોલવો જોઈએ દા. ત. ‘નામગ્રહણુ’ માં ‘મ’ નો ‘અ’ લંબાવીને જોલવાનો, નામગ્રહણુ. જોડાક્ષરના શુદ્ધ ઉચ્ચારણ માટે એમાનો અડધો અક્ષર (સ્વર વિનાનો વ્યંજન) પહેલા સહેજ જૂદો જોલી પછી ખાકીનો આખો અક્ષર જોલવાથી સરળતા થશે શુદ્ધ ઉચ્ચારણ માટે આ ઉપરાંત, અમુક શબ્દો પર જરૂરી ભાર આપવાનો; અનુસ્વાર વિસર્ગ સ્પષ્ટ જોલવાનો; અમુક પદ અમુકની સાથે અને અમુકથી જુદા જ જોલવાનો; (દા. ત. ‘કારાવણુ અ, કરણુ.’ જોલવાનું; પણ નહિ કે ‘કારાવણુ, અકરણુ.’ કેમકે એમાં તો પછી ‘અકરણુ’ નો અર્થ ‘પાપ ન કરવામાં’ એવો થશે, અને એનું કાંઈ પ્રતિક્રમણ કરવાનું હોય નહિ.) ઇત્યાદિ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. ‘તમ-તિમિર-પડલ-વિદ્ સણુસ’ જોલે ત્યાં ‘વિદ્’ ને ‘સણુસ’થી શુ સમજાય ? એ તો ‘તમ-તિમિર-પડલ વિદ્ સણુસ’ જોલે તો સમજાય કે ‘મોહ-અજ્ઞાન રૂપી અધકારના સમૂહનો નાશ કરનારને.’ એમ ‘વંદણુ-ત્રય-સિક્ષાગારવેસુ’ જોલવાથી અર્થ કેમ સમજાય ? એ તો ‘વંદણુ-ત્રય-સિક્ષા-ગારવેસુ’ જોલે તો સમજાય.

૨ પદ વ્યાખ્યામાં ખીજું પગથિયું ‘પદ.’ ‘ત્રિમત્ત્યન્ત પદમ્’ જે શબ્દને છેડે વિભક્તિ હોય તેને પદ કહેવાય, દા. ત. દ્વિપદ, ત્રિપદ, વિશેષણપદ વગેરે. તે એકાકી (અસામાસિક) પદ હોય દા. ત. ‘લોએ’; અથવા જે કે અધિક શબ્દથી બનેલું સામાસિક પદ પણ હોય, જેમકે ‘સવ્વસાહુણુ’ તો સંહિતા પછી સૂત્રના પદ અલગ પાડી જતાવવાના, જેમકે પ્રસ્તુતમાં ‘નમો, ત્યુ, ભુ, અરહંતાણુ’ એથી સરળતાથી અર્થ સમજાય.

૩. પદાર્થ - હવે પદોનો અર્થ જતાવવો પ્રસ્તુતમાં, ‘નમો’ પદનો અર્થ ‘નમસ્કાર’ થાય છે, અને નમસ્કાર એટલે પૂજા લેવાની છે પૂજા એટલે સંકેત કરવો તે તે જે પ્રકારે, ૧. દ્રવ્યસંકેત અને ૨. ભાવસંકેત.

દ્રવ્યસંકેતમાં હાથ, પગ, મસ્તક વગેરેનું અમુક ચોક્કસ પ્રકારનું નિયમન આવે, ભાવસંકેતમાં મનનું નિયમન આવે હાથ વગેરેનું નિયમન એટલે શાસ્ત્રે કહ્યા મુજબ એને સ્થાપિત કરવા, અર્થાત્ અંજલિબદ્ધ પ્રણામ કરવો હોય તો હાથની અંજલિ જોડી, મસ્તક સહેજ નમાવી આગળ અંજલિ રાખવી.

એ પગના તળિયા વચ્ચે અંતર આગળથી ૪ આંગળ, પાછળથી સહેજ ઓછું. મંદિરમાં પેસતાં જ જ્યાં પ્રભુ દેખાયા કે તરત જ આ અંજલિખંડ પ્રણામથી ‘નમો જિણાણુ’ બોલી નમસ્કાર કરવાનો છે. એ બોલવું એ વાણીનું નિયમન રૂપી દ્રવ્યસંકેત છે. ગભારા આગળ પહેાંચી પ્રભુ સામે ઉભા રહેતા ‘અર્ધાવનત’ પ્રણામ કરવાનો. એમા કંડમાથી નમીને એજ અંજલિખંડ પ્રણામની મુદ્રાએ ‘નમો જિણાણુ’ કહેવાનું. ચૈત્યવંદન શરૂ કરવા પૂર્વે ખમાસમણું દેતાં પંચાંગ પ્રણિપાત કરવાનો; જેમાં નીચે પડી ભૂમિને એ ઠાંચણુ, અંજલિ બેડેલા બે હાથ, અને લલાટ, એમ પાંચ અંગ અડે. ‘નમોત્યુણુ’ શરૂ કરતા પણુ, અહીં કહે છે, ભૂમિ પર બે ઢીચણુ અને બે હાથ સ્થાપિત કરી ‘નમોત્યુણુ’ અરહંતાણુ’ બોલવાનું. આ બધું દ્રવ્યસંકેત

લાવસંકેતમાં વિશુદ્ધ મનનું નિયોજન કરવાનું. આના વિના ઉપર કહેલું બધું સાચવ્યું છતાં લાલ નથી. લાલ તો સાથે વિશુદ્ધ મનને બેળવવાથી થાય, માનસિક શુભ લક્ષથી થાય. અહીં પ્રશ્ન થાય કે, વિશુદ્ધ મન એટલે શું?

‘યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય’ નામના શાસ્ત્રમા પહેલી યોગદૃષ્ટિના પ્રસંગમા, ‘જિનેષુ કુશલંચિત્તં..’ વગેરે યોગના ખીજનો સંગ્રહ કરવાનું કહ્યું છે. તેમા જિનેન્દ્ર દેવ ઉપર કુશળ ચિત્ત, અને વાચિક સ્તુતિ, તથા સંશુદ્ધ પ્રણામાદિ કરવાનું કહ્યું, ત્યાં સંશુદ્ધિ યાને વિશુદ્ધિ શુ, એ માટે કહ્યું કે એ ચરમાવર્ત કાળમા જ તથાલવ્યત્વનો પરિપાક થયે થાય, અને આવા સ્વરૂપવાળી હોય -

उपादेयविव्यात्यन्तं संज्ञाविष्कम्भणान्वितम् । फलामिसन्धिरहितं संशुद्धं ह्येतदीदृशम् ॥

અર્થાત્ જે પ્રણામાદિ (૧) અત્યન્ત ઉપાદેય બુદ્ધિથી યાને જગતનાં ખીજ કાર્યો કરતાં મહા-કર્તવ્ય તરીકે હૃદયથી વધાવીને થવું હોય, સાથે (૨) આહારાદિ ચાર સંજ્ઞા અને દોષાદિ ચાર સંજ્ઞા તથા ઓઘસંજ્ઞા અને દોષસંજ્ઞાના નિગ્રહવાળું હોય, તેમજ (૩) સાસારિક કોઈ કળની આશંસા-અપેક્ષા વિનાનું હોય, તે વિશુદ્ધ પ્રણામાદિ છે આમા સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે વિશુદ્ધ મન માટે આ ત્રણ વસ્તુ બેઠએ.

(૧) અત્યન્ત ઉપાદેય બુદ્ધિ — ચાલ નમસ્કાર હોય કે ખીજ કોઈ ધર્માનુષ્ઠાન હોય, પહેલું તો એના માટે મન એટલું નિશ્ચલ બેઠએ કે અંદરથી એ પોકાર કરીને કહે કે ‘આ અહંદ-નમસ્કારાદિ એ અનુપમ કાર્ય છે ! માટે અત્યંત આદરણીય છે, મહા-ઉપકારક ને મહાહિતકારક છે ! આ કરવામા જ મારા જીવનની શોભા છે ! માનવજીવનનો મારે આ એક મહાન લહાવો છે !.’ વગેરે. એનું નામ અત્યંત ઉપાદેય બુદ્ધિ. ધર્માનુષ્ઠાન અત્યંત કરણીય લાગવું તે.

(૨) સંજ્ઞાએનો નિગ્રહ — વિશુદ્ધ મન માટે આહારાદિ દસ સંજ્ઞાનાએને ય અટકાવવી બેઠએ. સંજ્ઞા એટલે માત્ર ઈચ્છા નહિ, કિન્તુ વલણ અને પક્ષપાત, લત અને લગની આહારની ઈચ્છા તો થાય પણ માત્ર ઈચ્છા હોય તો આહાર લીધા પછી લત ન રહે. આ તો પેટ ભરીને જમ્યા પછી કોઈનું નોતર આવે ને એમ થતું હોય કે ‘અરે ! કેવી મેં જમી લેવાની ઉતાવળ કરી ! ને આ શુભાવવાનું થયું !’ તો એ લત છે. નહિતર તો એમ થાય કે, ‘હવે શું છે ? આહારની વેઠ પતી ગઈ.’ ખસ, સંજ્ઞાને લીધે આહારાદિની ક્રિયા એ વેઠરૂપ નથી લાગતી, એજ વાધો છે. વેઠ સમજે છો ને ? પોતાનું કાર્ય પતાવી જલદી પાછું આવવું છે, એમા પોડોશી કામ વળગાડે અને અનિચ્છા છતાં ના પડાતી નથી, તો એ કામ કરશે, પણ વેઠરૂપ માનીને આહાર, વિષય, પરિગ્રહ, અને નિદ્રા, એ ચાર

તથા ક્રોધાદિ ચાર કષાયો, લોકખૂશી ને ઓઘ-ગતાનુગતિક પ્રવૃત્તિ, એ દસની સંજ્ઞા હોય છે. એ બધું વેકરૂપ લાગવું જોઈએ, પછી એની સંજ્ઞા કાળમાં લેવાના ચોક્કસ પ્રયત્ન થઈ શકશે.

વેકરૂપ લગાવવા માટે દરેક સંજ્ઞાનો પૂર્વ ઇતિહાસ, સંજ્ઞામાં તણાયા આત્માના અથાગ પ્રયત્નોની ખરબાદી, સંજ્ઞાના ક્ષણ સ્વરૂપે આત્માને વર્તમાન અને ભવાતરોની દુઃખદ દુર્દશા, વગેરે ખૂબ હૃદયથી વિચારવા જોવું છે. ♦આહારસંજ્ઞામાં જીવ ગર્ભમાં આવે ત્યારથી તરત પહેલી આહારની લપ શરૂ થાય છે ! પ્રતિસમય આહાર લે છે ! કવિ કહે છે, ‘આહાર કરતાં અહુનિશ માન્યો, નાન્યો ઈણું સ સાર, સાંભળ વિશરામી.’ તો હવે કયા સુધી એની લત રાખવી ? પેટ ખિચારું ગમે તે આહારથી ભરાયા પછી માગતું નથી; તો લત શા સારું જોઈએ ? ભૂખને લીધે નહિ પણ આહારની સંજ્ઞાને લીધે તપ ન કરતા છૂટા રહેવાનું મન રહે છે. તપ ગુમાવવાથી અઢળક પાપકાય કરવાનું ગુમાવાય છે. વગેરે પર વિચાર કરતા આહારની સંજ્ઞા કાળમાં આવી શકે છે. ♦વિષયની સંજ્ઞા પર કાપ મૂકવા માટે પણ ઇન્દ્રિયોને મનગમતા વિષયો, - રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ તથા એના આશ્રય, ને એના સાધનના ભોગવટા પણ વેકરૂપ લાગવા જોઈએ, કેમકે એનો ઇતિહાસ જીવજૂનો છે, કાળો ઇતિહાસ છે ! એની પાછળ આત્માના અથાગ પ્રયત્નો છતાં પરિણામે વિશ્વાસઘાત, નિરાશા, નાકેશી અને નિકદન તથા ૮૪ લાખ યોનિમાં અનંતા ચકાવા, સિવાય ખીજી શું મળ્યું છે ? આટલું છતાં વિષયોની કારમી ભૂખ પાછી એની એ ! મોહમદિરાનો નશો છે એ જ ! વિષયોના આકર્ષણ આત્માના વૈરાગ્યના પરાક્રમે જર્જરિત કરે છે, તત્ત્વદષ્ટિને આવરે છે, પરમાત્મ-સંગાઈને જામવા દેતા નથી ! પ્રકાશમય માનવજીવનમાં આ અંધારા ? વિષયો પાછળ કેવી વિટ ખણા ! એના શા પક્ષપાત રાખવા, શી લત ધરવી ? ♦પરિશ્રદ્ધ સંજ્ઞાએ તો દાટ વાળ્યો છે ! જીવને પરિશ્રદ્ધની એવી લત લાગી છે કે ‘બસ, જે અને જેટલું મળે તે ભેગું કરો.’ ગોખી રાખ્યું છે કે ‘સઘર્યો સાપ પણ કામ લાગે !’ ‘ઝાણું હશે તો વધારે નિરાત !’ ખખર નથી કે ‘વિશાળ પૃથ્વી પર તો અપર પાર પડ્યું છે ! તું શું શું, ને કેટ-કેટલું ભેગું કર્યું જઈશ ? ભેગું કરેલું ય કોણ માટે ? લોભનો ખાડો અપૂર્વ છે, ‘અપૂર્ણઃ પૂર્ણતા-મેતિ, પૂર્યમાણસ્તુ હોયતે’—એને પૂરવાનું બધું કરાય તો પૂરાઈ જાય છે ! ને પૂરવા જતાં ઉડો થતો જાય છે ! પાછું ગમે તેટલું ભેગું કર્યું પણ તે અવશ્ય મૂકીને મરવાનું જ ! ને થોડા પાપના ઉકરડા ઉંચકી પરલોકે ચાલવાનું ! વિષય સંજ્ઞામાં રાજસભાવ, ત્યારે પરિશ્રદ્ધ-સંજ્ઞામાં તામસભાવ પ્રવર્તે છે, ને એના સરક્ષણમાં નરકદાથી રૌદ્રધ્યાન આવે છે ! વળી સંસારનું મૂળ આરભસમારભ, અને એનું મૂળ પરિશ્રદ્ધ છે. માતાપિતાની ભક્તિ અને સગાના સ્નેહ તોડાવનાર પરિશ્રદ્ધ છે. કલેશ-કંકાસને જગાવી આપનાર પરિશ્રદ્ધ છે ! પરિશ્રદ્ધની લત જડની આસક્તિ અને ધર્મની અરુચિ કરાવે છે ! શુણ્ણનો નાશ અને દોષોનો વાસ કરાવનાર પાપી પરિશ્રદ્ધ છે. પરિણામે ભવભ્રમણના ચક્રોળે ચઢાવનાર એ પરિશ્રદ્ધ વેક નહિ તો ખીજું શું ? ♦નિદ્રા અને ભય સંજ્ઞા પણ જીવને સત્ત્વહીન બનાવે છે. જરા નવરો પડ્યો કે ‘લાવ, આરામ કર’ સૂઝશે, અથવા રાત્રે ઉઘ નથી આવતી કે વહેલો જાગી પડ્યો તો ‘કેમ ઉઘનું ઠેકાણું નથી’ એમ થશે ! પણ ‘લાવ, તત્ત્વચિંતન અથવા પરમાત્મસ્મરણ કર’ એ નહિ. દુનિયાનો ખીજો સ્વાર્થ ધવાતો હોય એવી ઉંઘ આવી ગઈ તો ખેદ થાય છે, પણ ‘નિદ્રાની લપમાં આત્મ જાગૃતિ ગુમાવી રહ્યો છું’ એમ નથી થતું ! યાદ નથી કે એકેન્દ્રિયપણામાં અનંતા પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળ નિદ્રામાં ગયા ! આ તો આત્મચિંતાનો પચેન્દ્રિય માનવપણાનો કાળ છે. આ જીવનની પળેપળ કિંમતી છે. ♦ભય સંજ્ઞા પણ ચારે બાજુનો જરી જરી વાતનો ય ભય લગાડે છે. ‘શરીર ખગડશે ? ચીજ ખગડી જશે ? ફલાણાને ખોટું લાગશે ? હું મૂર્ખ ગણાઈશ ?’. હાલતા ને ચાલતા ભય ! ભય સંજ્ઞાથી વળતું કાઈ નથી, ને સત્ત્વહીનતા મળે છે ! કાર્ય સુધારવાને બદલે કેટલીકવાર

ખગાડી નાખવાની ઉતાવળ થાય છે ! કર્મના અટલ સિદ્ધાન્ત ભૂલાય છે ! પરમાત્માનો વિશ્વાસ ગુમાવાય છે ! નહિતર, ‘છે શું ? વારેવારે ડરપોકપણું શું ? અરિહંત પ્રભુની કૃપાએ બધું સારું જ થવાનું છે, -’ એવી લગની રહ્યા કરે.

.. ત્યારે ◆ક્રોધાદિની સજ્ઞાઓ ખોટી જીવ છે, ક્રોધ-માન-માયા-લોભ થઈ જાય, પરંતુ એની લત શી ? ચેગીઓ ક્ષમાદિના બેખ લે તેમ, જીવે આ તો જાણે ગુરસો, ને અહંકાર, મમતા ને તૃષ્ણાના ભેખ લીધા ! અરે ! એમા કદાચ તત્કાલ પૌદ્ગલિક લાભેય દેખાયો, -જે કે એ લાભ તો પ્રુણ્ય પહોંચતું માટે દેખાયો, નહિ કે કષાયથી, -છતા એમા આત્મસ્વરૂપ વધારે મલિન થઈ રહ્યું છે, એ હકીકત છે. સમજવું જોઈએ છે કે અનાદિની આ કુટિલ કષાયસંજ્ઞા ભવબ્રમણ તરફ દોરી જઈ રહી છે ! મનને સહેજ અણગમતુ થયું કે ક્રોધ ઉઠ્યો, માન ઉઠ્યું, ‘મારું કેમ ખગાડ્યું ?’ આમાં ક્ષણનો વિલંબ નહિ ! જાણે સ્વભાવ ખનાવી દીધો કે હાલતા ને ચાલતા હર્ષ-ઉદ્વેગ, ને રાગદ્વેષ કરવાના ! કોઈનો ખંગલો, ભલે એના ઓટલેય બેસવા ન મળે, પણ ઝટ રાગ ! ‘ખંગલો ખહુ સારો ખાધ્યો !’ આવા આવા રાગ-દ્વેષમા, ને ક્રોધાદિ કષાયમા ક્ષમા-નમ્રતાદિની ઉત્તમ તક ગુમાવાઈ રહી છે ! કયા એ ક્ષમાદિના જોરદાર અને વારંવાર અભ્યાસ કરી દિલને ઉદાર, ગંભીર અને તૃપ્ત બનાવવાનું ! ને કયા ક્રોધાદિમા નીપજતી છુદ્રતા, તોછડાઈ, લંપટતા વગેરે ! કષાય જ સસાર છે, ને ‘કષાયમુક્તિઃ કિલ મુક્તિરેવ !’...ત્યારે, ◆લોકસંજ્ઞા એક જ ધૂન રખાવે છે ‘કેમ લોકમા સારો હોશિયાર દેખાઉ ! સામાને વહાલો થાઉં !’ પછી એમા જૂઠું કપટ વગેરે પાપોનો સકોચ નથી રહેતો ! લોકસંજ્ઞામા તણાયા મુનિ પણ માર્ગ ભૂલે છે ! લોક કશું પરખાવી દેતો નથી; ઉલટું અનંતા સિદ્ધ ભગવાન જે આપણાં યથાર્થ દર્શન કરી રહ્યા છે એમને દષ્ટિમા રાખવાનું ગુમાવી અજ્ઞાન મોહાધ લોકના સટીંફિકેટ લેવાની ઘેલછા થાય છે ! તારક જિનાજ્ઞાને વહાલી કરવાને બદલે મૂઠ લોકને વહાલા થવાની દુર્બુદ્ધિ રહે છે !...◆ઓઘ સંજ્ઞામાં, નિર્વિચાર બની હિતાહિતનું લક્ષ ભૂલી ગતાનુગતિક ચાલવાની સંભૂર્ષિમ દશામા ઘસડાયા રહેવાનું થાય છે ! પ્રવૃત્તિ પાપની થતી હોય તો ય, સાથે સાથે આલોક-પરલોકનું શુ અહિત થઈ રહ્યું છે એનો ધીખતો ખ્યાલ જોઈએ, અને પ્રવૃત્તિ ધર્મચર્યાની હોય તો એમા હિતનો, વિધિનો, સૂત્રાર્થનો વગેરે-પાકો માનસિક ઉપયોગ જોઈએ.

આવી બધી વિચારણા આહારાદિની પ્રવૃત્તિને વેઠ રૂપ મનાવે છે, કમી કરાવે છે, એની સંજ્ઞાના જોસ મોળા પાડે છે, અને એમ સંજ્ઞાના નિગ્રહ થતો આવે છે.

(૩) ફળની આશાસાનો ત્યાગ વિશુદ્ધ મન માટે, નમસ્કારાદિ ધર્મક્રિયાના ફળ તરીકે કોઈ માનપાન, રાજ્ય, ઋદ્ધિ વગેરે કે દેવલોકાદિ સુખની લેશ પણ અપેક્ષા ન રખાય, અભિલાષા ન રખાય એવી અપેક્ષા-અભિલાષાદિથી કરાતી ધર્મક્રિયા, એ મનને પૌદ્ગલિક સુખનાં ખીજ પાપ સાધનની જમ એક પ્રકારનું સાધન માત્ર ભાસે છે, તેથી પૌદ્ગલિક સુખની આગળ એ ગૌણ બની જાય છે. મૂળ મમત્વ ‘પૌદ્ગલિક સુખનું સાધન મળશે !’ એટલું જ થાય એમ નહિ, પણ મન હરખે છે કે ધર્મક્રિયાથી તો એ સુખ ઉલટા ખડોળા મળશે, તથા અવશ્ય મળશે, એટલે એવો હરખ મનને એ સુખમાં અતિશય ગૃહ્ણ, લંપટ અને મૂર્છિત બનાવે છે. માટે એવી ફલાશંસાનો, ફળ-કામનાનો ત્યાગ કરી નિષ્કામ વૃત્તિએ ધર્મસાધના કરવી જોઈએ.

પ્ર૦ ભલે એ નહિ, તો મોક્ષની તો કામના રહેશે ને ? પછી નિષ્કામ શી રીતે ?

ઉ૦—મોક્ષની કામના એ ખરી રીતે કામના નહિ, પણ કામનાઓનો મોક્ષ છે, અર્થાત્ ઇચ્છાઓનો ત્યાગ છે; માટે નિષ્કામવૃત્તિ છે. એને ખૂબ વિકસાવતા અતે મોક્ષની પણ ઇચ્છા છૂટી જાય છે !

તો સાવ પૂજારી નમસ્કાર એટલે જે સાવસંકાય અર્થાત્ ત્રિશ્ચિદ્ર મનનો નિયોગ કહ્યો, તેમા મનની વિશુદ્ધિ માટે ઉપર કહ્યા મુજબ નમસ્કારમાં મહાકર્તવ્ય-બુદ્ધિ, સંજ્ઞાનિબદ્ધ, અને નિષ્કામવૃત્તિ જોઈએ. 'નમોત્યુષ્ણુ' અરહંતાણુ'માં 'નમો' નો આટલો અર્થ થયો.

નમસ્કારની પ્રાર્થના અને નમસ્કારમાં ફેર: હવે 'ત્યુ' અર્થાત્ અત્યુ=અસ્તુ' નો અર્થ 'હો' એવો થાય. એનો સાવ પ્રાર્થના છે, અર્થાત્ અહીં નમસ્કારની પ્રાર્થના કરી. પ્રાર્થના એટલે જે વસ્તુ આપણી પાસે નથી અને જોઈએ છે, તેની માગણી. તેથી સુચિત થાય છે કે પ્રસ્તુતમા સ્તુતિકાર 'હું-નમસ્કાર કરું છું,' એવો દાવો નથી રાખતા, પણ મને 'નમસ્કાર કરવાનું' મળે, એવી પ્રાર્થના કરે-છે. ત્યુ=અસ્તુ' વિના એકલું 'નમો અરિહંતાણુ' બોલાય એનો અર્થ તો 'હું અરિહંત પરમાત્માને નમું છું,' એવો થાય, ત્યાં નમસ્કાર હો એવો અર્થ નહિ.

પ્ર૦ ત્યારે એક સ્થાને નમસ્કાર કરવાનો દાવો, અને બીજે નમસ્કારની પ્રાર્થના કેમ ?

ઉ૦ જ્યાં 'નમસ્કાર કરું છું' એમ કહ્યું ત્યાં ઇચ્છાયોગનો નમસ્કાર કર્યો; ને જ્યાં પ્રાર્થના કરી ત્યાં સામર્થ્યયોગનો નમસ્કાર કરવાની માગણી કરી. શ્રી ગણેશ મહર્ષિ જેવા પણ આવા સામર્થ્યયોગના નમસ્કારનો દાવો નથી કરતા, કેમકે એ શાસ્ત્રયોગની ય ઉપરનો ને શ્રેણિમા ચઢેલા જ કરી શકે તેવો છે. એ તો પ્રમાદના યોગે ખોડખાંપણવાળો છતાં અત્યંત અભિલાષા પૂર્વક થતો નમસ્કાર, કે જે ઇચ્છાયોગનો નમસ્કાર છે, એ કરવાનો ઇકરાર કરે છે; માટે અહિં 'નમોત્યુષ્ણુ' માં ઉંચા નમસ્કારની પ્રાર્થના કરી. આ સૂચવે છે કે આત્મામાં કેટલો બધો નમ્રભાવ અને લઘુભાવ પ્રગટે ત્યારે ઊંચી નમસ્કાર ક્રિયાની પ્રાર્થના થાય અને પછી તો કેટલી બધી અત્યંત ઉચ્ચદશા પામે ત્યારે ઉચ્ચ નમસ્કાર કરે ! ત્યારે પોતે એવા નમસ્કાર લેવાને યોગ્ય થાય એ વળી કેટલી બધી સર્વોચ્ચ પરમાત્મદશા ! ઊંચા ઊંચા વિકાસ નિજના આત્માના કરે, માટીની માયા-બંગલા તિજોરી, વેપાર, હુકુમત, કીર્તિ, વગેરે-ના કચેરી શુ ? એ તાત્પર્ય છે. હવે 'નમોત્યુષ્ણુ' વાક્યમા,

'ત્યુ' નો અર્થ કાઈ નથી. માત્ર તે વાક્યના અલંકાર માટે, એટલે કે ઉચ્ચારણુમા શોભે તે માટે મૂકવામાં આવ્યું છે, એ સંસ્કૃત સાધામાં નથી આવતું, પણ અહિં પ્રાકૃત સાધાની શૈલીથી મૂકેલું છે.

'અરહંતાણુ=અર્હદ્વ્યય:' એટલે દેવ વગેરેથી કરાતા અતિશયરૂપી પૂજને જે યોગ્ય છે, તે સંસ્કૃતમા 'અર્હ' અને પ્રાકૃતમા 'અરહ' અથવા 'અરિહ' નો અર્થ 'યોગ્ય હોવાનું' એવો થાય છે. તે પરથી 'અર્હત=અરહંત કે અરિહંત' નો અર્થ 'યોગ્ય હોનાર' એવો થાય છે. તે પરથી 'અરહંતાણુ' અથવા 'અરિહંતાણુ' પદ બને. તેમાં છદ્દી વિલક્ષિત લાગી તે ચોથી વિલક્ષિતના અર્થમા છે; કેમકે પ્રાકૃત સાધામા ચોથી વિલક્ષિત નથી, પણ જરૂર પડયે છદ્દી વિલક્ષિતથી ચોથી વિલક્ષિતનો અર્થ દેવાય છે. પ્રસ્તુતમા ચોથી વિલક્ષિતનો અર્થ એટલા માટે દેવાનો છે કે 'નમો=નમ.' પદના યોગમા જેને નમસ્કાર કરવામા આવે તેને ચોથી વિલક્ષિત લાગે, એવો નિયમ છે. અહિં એટલું ધ્યાનમા રહે કે 'અરહંત' કે 'અરિહંત' શબ્દ એ નામનો મુખ્ય અર્થ, 'દેવાદિથી થતા અતિશયો કે જેમાં અશોકવૃક્ષ વગેરે આઠ પ્રાતિહાર્ય આવે છે, તે રૂપી પૂજને યોગ્ય'-એવો લેવાનો છે, નહિતર તો જો 'અરિ-(રાગાદિશત્રુ)ને હણનારા' એવો અર્થ લઈએ, તો તેવા તો બીજા વીતરાગ કેવળજ્ઞાની પણ હોય છે, છતાં તેમને અરહંત કે અરિહંત તરીકે સંબોધવામા કેમ આવતા નથી, એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય.

(લ૦) પદવિગ્રહસ્તુ યાનિ સમાસમાજિ પદાનિ તેષામેવ મવતીતિ નેહોચ્યતે । ચાલનાં તુ અધિકૃતાનુપપત્તિચોદના; યથા, -અરિત્વતિ પ્રાર્થના ન યુજ્યતે, તન્માત્રાદિષ્ટાસિદ્ધે । પ્રત્યવસ્થાનં તુ નીતિતસ્તન્નિરાસઃ; યથા, યુજ્યત એવ, હત્યમેવેષ્ટસિદ્ધેરિતિ । પદયોજનામાત્રમેતદ્; માવાર્થં તુ વક્ષ્યામઃ ।

અર્થઃ પદોનો વિગ્રહ તો જે સમાસવાળા પદો હોય, તેનો જ થાય છે. (પણ અહીં સમાસ નથી.) એટલા માટે અહીં પદવિગ્રહ કહેવાનો નથી. ચાલના વળી પ્રસ્તુતની અસંગતિ અંગે પ્રશ્નરૂપ છે; જેમકે ('નમસ્કાર હો' એમાં) 'હો' એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવી યોગ્ય નથી; કેમકે પ્રાર્થના માત્રથી ઇષ્ટની સિદ્ધિ થતી નથી. ત્યારે પ્રત્યવસ્થાન એ યુક્તિપૂર્વક તે પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવા રૂપ છે. જેમકે (પ્રાર્થના) યોગ્ય જ છે; કારણ કે પ્રાર્થના કરવાથી જ ઇષ્ટની સિદ્ધિ થાય છે વ્યાખ્યાનું આ સ્વરૂપ ખતાવ્યું, એ પદોની યોજના માત્ર છે; કિંતુ ભાવાર્થ આગળ કહીશું.

વિવેચન:

(૪) પદવિગ્રહ વ્યાખ્યાના પદવિગ્રહ નામના ચોથા સ્વરૂપમાં જે સૂત્રની વ્યાખ્યા કરવાની હોય તેના સામાસિકપદ (સમાસ)ના અવાતર પદો વિલક્ષિત સાથે છૂટા પાડી ખતાવવાના હોય છે. દા. ત. 'શ્વેતાખર' પદનો વિગ્રહ કરતા. કહેવાય કે 'શ્વેત છે અંખર (વસ્ત્ર) જેના.' 'નમોત્યુષ્ઠ' અરહંતાણું ભગવંતાણું ભગવતાણું'મા કોઈ સમાસવાળું પદ નથી, માટે અહીં પદવિગ્રહ વગેરે કહેવાનું નથી.

(૫) ચાલના વ્યાખ્યાના પાંચમાં સ્વરૂપમાં ચાલના કરવાની હોય છે, અર્થાત્ સૂત્રમાં કહેલી વસ્તુ સામે 'એ કેમ ઘટી શકે,' એવો પ્રશ્ન, એવી અસંગતિ યાને શંકા ઉભી કરવાની હોય છે. જેમકે, પ્રસ્તુતમા કહેવાય કે 'નમોસ્તુ'મા 'અસ્તુ' કહીને જે પ્રાર્થના લેા છો, તે કેવી રીતે ઘટી શકે? કારણ કે પ્રાર્થના કરવા માત્રથી ઇષ્ટ વસ્તુની સિદ્ધિ થતી નથી. દા. ત. મોક્ષની પ્રાર્થના કરવાથી મોક્ષ થોડો જ મળી જાય છે? એમ પ્રાર્થના માત્રથી નમસ્કારનું સામર્થ્ય કયાંથી મળી શકશે? આ શંકા કરી, અસંગતિ ઉભી કરી. હવે,

(૬) પ્રત્યવસ્થાન પ્રત્યવસ્થાન એટલે કે યુક્તિદ્વારા સમાધાન કરવું, અસંગતિનું નિવારણ કરવું. જેમકે પ્રસ્તુતમા પ્રાર્થના અસંગત નથી, પણ યોગ્ય જ છે. કેમકે, પ્રાર્થનાથી જ ઇષ્ટ વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. ઇષ્ટસિદ્ધિમાં અલખત ખીજ કારણો કામ કરે છે ખરા, પરંતુ પ્રાર્થના મુખ્ય કામ કરે છે. કારણ કે પ્રાર્થના વિના ચાલી શકે નહિ. 'ખદ્યું સારું અરિહંતના પ્રભાવથી જ થાય છે,'-એવી જોરદાર આસ્થા હોય તો પ્રાર્થના થાય છે; અને એ આસ્થા ઇષ્ટની આડે આવતા આવરણભૂત કર્મેનો નાશ કરે છે; અને તો જ ઇષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. એટલે કહેવાય કે પ્રાર્થના જ આસ્થા દ્વારા ઇષ્ટને સાધી આપે છે આ પ્રમાણે વ્યાખ્યાના છ સ્વરૂપ અર્થાત્ લક્ષણ ખતાવ્યા. આ તો પદોની યોજના માત્ર થઈ. ભાવાર્થ આગળ કહેવાશે.

હવે એવી વ્યાખ્યાના અધિકારી બનવા માટે જિજ્ઞાસાદિ સાત ગુણો આવશ્યક છે, તે વ્યાખ્યાનાં અંગ કહેવાય છે. તેની સમજ આગળના પ્રકરણમા આપવામાં આવે છે. એ ખૂબ મનનીય છે. એમા માત્ર વ્યાખ્યા કેમ લેવાય એટલી જ સમજ નથી; પરંતુ જીવન-ઘડતરને ઉપયોગી વસ્તુઓ, જ્ઞાનની મહત્તા, જ્ઞાનના પ્રકાશ ઉપરાત અત્યંત આવશ્યક અને કિંમતી પરિણમન, એના સંબંધમા અનેકાનેક ગુણોના સૂક્ષ્મ રહસ્ય અને ઉપાય ..વિગેરેનું વર્ણન છે, જે પામીને આત્માના હોર્વીકરણ માટે વિશિષ્ટ પ્રયત્ન આદરણીય છે.

વ્યાખ્યાનાં ૭ અંગ : ૧. જિજ્ઞાસા

(લ૦) વ્યાખ્યાજ્ઞાનિ તુ જિજ્ઞાસાદીનિ, તદવ્યતિરેકેણ તદ્વપ્રવૃત્તેઃ । તત્ર, ‘ધર્મ પ્રતિ મૂલભૂતા વદના, —અથ કોઽસ્યાર્થઃ’ इति ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा । न सम्यग्ज्ञानाद् ऋते सम्यक्क्रिया, ‘पदम’ नाणं ततो दयेतिवचनात् । विशिष्टक्षयक्षयोपशमनिमित्तेयं नासम्यग्दृष्टेर्मवतीति तन्त्रविदः ।

અર્થ — વળી વ્યાખ્યાના અંગો જિજ્ઞાસા આદિ છે, કેમકે જિજ્ઞાસાદિ વિના વ્યાખ્યાની પ્રવૃત્તિ થતી નથી એમાં જિજ્ઞાસા એ છે કે (દા. ત.) ‘ધર્મ’ પ્રત્યે મૂળ કારણભૂત વદના છે, તો એનો શો અર્થ છે ?’ એ જાણવાની ઇચ્છા થાય. (જાણવું જરૂરી એટલા માટે છે કે) સમ્યગ્જ્ઞાન વિના સમ્યક્ ક્રિયા થતી નથી. શાસ્ત્રે કહ્યું છે કે, — ‘પદમ નાણ તત્તો દયા,’ અર્થાત્ ‘પહેલું’ (જીવોત્તરું) જ્ઞાન, પછી (એની) દયા આ જિજ્ઞાસા (કર્મના) વિશિષ્ટ ક્ષય યા ક્ષયોપશમથી થાય છે (માટે) એ અસમ્યગ્દૃષ્ટિ-મિથ્યાદૃષ્ટિ આત્માને થતી નથી, એમ શાસ્ત્રજ્ઞ પુરૂષો કહે છે

વિવેચન:—જિજ્ઞાસા વગેરે, એ વ્યાખ્યાના સાત અંગ છે, કારણ છે. કારણ એટલા માટે કે શિષ્યમા જિજ્ઞાસાદિ દેખાયા વિના ગુરુ વ્યાખ્યા આપતા નથી.

કોઈ પણ સૂત્રની વ્યાખ્યા પામવાની યોગ્યતા એ, કે (૧) એ સૂત્રના અર્થ—ભાવાર્થ માટે સાચી જિજ્ઞાસા પ્રગટી હોય, (૨) યોગ્ય વ્યાખ્યાકાર ગુરુ પ્રાપ્ત થયા હોય; (૩) પોતે વાચના-લેવાની વિધિમાં ઉદ્યત હોય, (૪) વાચનામાં મળતા યોધને પરિણુમાવી સ્થિર કરે તેવો હોય, (૫) જ્ઞાન પામ્યા ઉપર ગર્વ ન થતો હોય, (૬) પ્રાપ્ત થતા યોધને અમલમાં ઉતારતો હોય, અને (૭) અદ્વપસ સારી જીવ હોય. સામૂહિક વ્યાખ્યાન અપાતુ હોય, એમા પોતે યોગ્ય નહિ છતાં શ્રોતા તરીકે આવી ગયો હોય તો પણ સાલળવા તોમળે, પરંતુ એથી કાંઈ વાસ્તવિક વ્યાખ્યા પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. આ સાતેય ગુણોના આગલ ખતાવાશે તે સ્વરૂપ પરથી સમજી શકાશે કે વ્યાખ્યા લેવા માટે કેટલું આત્મ—ઘડતર કરવાની આવશ્યકતા છે. વ્યાખ્યા શુ, કે બીજી પણ કોઈ આત્મહિતકર વસ્તુ શુ એ સિદ્ધાંતના દ્વંધની માફક ઘણી ઊંચી અને કિમતી વસ્તુ છે. એ લેવા આત્માને સોનાના પાત્ર જેવો બનાવવો પડે હવે સાતેયની વિવેચના:

૧. જિજ્ઞાસા

જિજ્ઞાસા ન હોય તો શો વાંધો કોઈ પણ સૂત્રની વ્યાખ્યા માટે શ્રોતામાં જિજ્ઞાસા પહેલી બેઠીએ. જિજ્ઞાસા એટલે જાણવાની ઇચ્છા. ઇચ્છા ન હોય એવાની આગળ પારાયણ કરવાથી પોતાને વ્યર્થ શ્રમ અને ઉત્સાહલંગ વગેરે થાય છે, ત્યારે સામા બિનગરજીને બોજ લદાતા જવું લાગે છે. તેમા ઉલટું કંટાળો, તથા કેટલીક વાર સૂત્રશાસ્ત્ર કે કહેવાતા તત્ત્વ પર વધુ અનાદર વગેરે પ્રગટે છે. જમ ભૂખ વિનાનાને કરાવેલ ભોજન કઢાચ પેટમા ઉતરીય જાય, પણ પરિણામે નુકશાનકારક થાય છે, તેમ બિનગરજીને આપેલ વ્યાખ્યા કઢાચ સમજાઈ પણ જાય, છતાં સરવાળે નુકશાન થાય છે. માટે જ્ઞાનની ગરજ, જ્ઞાનની જિજ્ઞાસા પહેલી બેઠીએ.

ધર્મ પ્રત્યે મૂળભૂત વંદના:-પ્રસ્તુતમાં ચૈત્યવન્દન સૂત્રની વ્યાખ્યાની જિજ્ઞાસા જરૂરી છે. એ જિજ્ઞાસા એવું જાણવાની ઇચ્છા સ્વરૂપ છે કે, ‘ચૈત્યવન્દન એ વંદના છે, અને વંદના એ ધર્મ પ્રત્યે મૂળ કારણભૂત કહે છે, તો એનો શો ભાવ છે? શું રહસ્ય છે? સૂત્રનો અર્થ શું છે?’ સૂત્રના પદોથી શું શું કહેવું છે?’ વગેરે.

પ્ર૦-વંદના એ ધર્મ પ્રત્યે મૂળ કારણભૂત કેવી રીતે?

ઉ૦-કોઈપણ ધર્મ કરવો હોય તો વંદના પહેલી. સાધુદીક્ષા લેવી હોય, શ્રાવણના વ્રત કે બીજા તપ ઉચ્ચરવા હોય, ઉપધાનની કે માળની ક્રિયા કરવી હોય, છ આવશ્યકમાં મુખ્ય પ્રતિક્રમણ યાને પાપ આલોચવા-નિંદવા હોય, -ખે પહેલી દેવાધિદેવને વંદના (દેવવંદન) અને બીજી ગુરુને વંદના (વાદણા) કર્યા પછી જ તે તે ક્રિયા થાય છે. ચૈત્યવંદનની મોટી ક્રિયામાં પણ પહેલું પંચાગ પ્રણિપાત (અમાસમણુ) દેવાની વંદના કરવાની. ગુરુ આગળ સામાયિકની ક્રિયા પણ વંદના કરીને શરૂ કરવાની. ગુરુ કોઈ આદેશ કરે તોય તે વંદનાપૂર્વક સ્વીકારવાનો, અને પાછો અમલ કરવા વખતે ય વંદના. પૂર્વક આગળ વધવાનું. વડિલ પાસે પચ્ચક્ષણ કરવું હોય, ક્ષમા માગવી હોય, વાચના અર્થાત્ (પાક) લેવો હોય, ખધું જ વંદના કરીને થાય પ્રતિક્રમણમાં જુઓ વાદણા દર્ધને ‘અણુદ્વિઓ’ (વિનયસ્ખલ-નાનો મિશ્યાદુષ્કૃત), અને પાછું વાદણા દેવાપૂર્વક ‘આયરિય ઉવજ્ઞાએ’ (આચાર્યાદિની ક્ષમાપ્રાર્થના.)

વંદનાને લીધે આત્મા નમ્ર બને છે, સામાના ગુણનો ગ્રાહક બને છે, વિનય-વિવેક અને ઔચિત્ય સચવાય છે; અને તો જ પછીના લાભનો તે અધિકારી થાય છે. વંદના કર્યા વિના સીધું પચ્ચક્ષણ કે બીજું કાંઈ માગવાનો શો અધિકાર છે? અને એવું કાંઈ કદાચ મળી ગયું તો તેની કિંમત કેટલી? વંદના કિંમત લાવનાર છે, દિલને કોમળ બનાવનાર છે; ને જેમ કોમળ બનેલા માટીના પિડામાં સારા ઘાટ ઉતરે, તેમ કોમળ દિલમાં સારા લાભ ઉતરે છે. આજે ય બ્રહ્મદેશમાં વડિલની પાસેથી નાનડિયા માત્ર પસાર થાય તોય નમીને પસાર થાય છે; આજ્ઞા નમીને ઝીલે છે. અહીં પુત્ર-પુત્રી એ રીતે માળાપને નમવાનું સાચવે ખરા? વિદ્યાર્થી શિક્ષકને? મોટા વિદ્યાર્થી પ્રેક્ટિસરને? પત્ની પતિને? ના રે ના, એ હાથ બેડી માથું નમાવી વંદના કરવાની વાતે ય શી? પછી પોષણ, કેળવણી, વગેરે લીધેલા કયાંથી કળે?

અસ્તુ. વંદના, સૂત્ર વગેરેના અર્થની જ્ઞાનની સૂખનું નામ જિજ્ઞાસા.

પ્ર૦-એવા જ્ઞાનની શી એટલી બધી જરૂર છે? એ વિના માત્ર સૂત્ર જોક્ષીને શું વંદનાદિક્રિયા ન થઈ શકે?

ઉ૦-ક્રિયા ગમે તે કર્યાની કિંમત નથી, સમ્યક્ ક્રિયા કર્યાની અને સમ્યક્ રીતે કર્યાની ખરી કિંમત છે; ને તે સમ્યક્ જ્ઞાન વિના થઈ શકતી નથી. સમ્યક્ જ્ઞાન માટે અર્થ ભાવાર્થને જાણવા બેઠાએ, માટે તે જાણવનારી વ્યાખ્યાનું જ્ઞાન અત્યંત જરૂરી છે. ક્રિયામાં જ્ઞાન જરૂરી હોવા અંગે શાસ્ત્ર પણ કહે છે કે ‘પદમ નાળં તત્ત્વો દયા’ અર્થાત્ ‘પહેલું જોવો જ્ઞાન મેળવો, પછી જોવાની દયા કરો.’

દયાનું સ્થાન

પ્ર૦.-- તો શું જ્ઞાન મેળવવા સુધી દયા મોઢું રાખવી?

ઉ૦.-પ્રશ્ન જ ઠીક નથી; કેમ કે દયા તેટલા જ જોવાની ધ્યાનમાં આવશે કે જેટલા જોવાનું જ્ઞાન હશે. તો ત્યાં જ્ઞાનના પ્રમાણમાં દયા કરવાની જ છે; પછી દયા ઉભી રાખવાનો અવકાશ જ નથી; ત્યારે જે સૂક્ષ્મ જોવાની અને શુદ્ધ કે અપરિચિત જોવાની ઓળખ જ નથી ત્યાં દયા કરવાનો ખ્યાલ જ નથી, પછી શી દયા મોઢું રાખવાની?

પ્ર૦ -- ઠીક છે, પણ શાસ્ત્રની આ બે આજ્ઞામાંથી એક માત્ર પહેલી જ્ઞાન મેળવવાની આજ્ઞા પાળે અને દયા ન કરે, તો તે આજ્ઞાપાલક ખરો કે નહિ ?

ઉ૦:— દયાની વૃત્તિ જ ન રાખે તો તે આજ્ઞાનો પાલક નહિ પણ વિરાધક છે, ઉત્થાપક છે; અને વૃત્તિ છે તો તે શક્ય દયા પાળવામાં બેદરકાર નહિ રહેવાનો એટલું જ નહિ પણ અશક્ય દયા, દા. ત. ગૃહસ્થને અગ્નિ, પાણી વગેરેના સ્થાવર જીવોની દયા અશક્ય છે તો તેમા, જતના યાને બને તેટલી ઓછી હિંસા, અને અનિવાર્ય હિંસામાં અકર્તવ્ય-ખુદ્ધિ, પાપભય, અનિષ્ઠર દિલ તથા સાવધાની જરૂર રાખે. ત્યારે વ્રતધારી શ્રાવક ન હોય, માત્ર સમ્યગ્દષ્ટિ હોય, એ પણ દયાની વૃત્તિ યાને ભાવનાવાળો જરૂર હોય, હિંસામાં ઘેર પાપ સમજતો હોય. આ રીતે આ બંને ય દયાની આજ્ઞાના ઉત્થાપક નહિ પણ માનનારા છે, પાલક છે.

જ્ઞાનનું સ્થાન —

તાત્પર્ય, જ્ઞાન દયા માટે છે; કેમકે, દયા વિના ઉદ્ધાર નથી, તેથી કહેવાય છે કે ‘જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરત્તિઃ’ એટલે કે જ્ઞાન મેળવ્યાની સંપૂર્ણતા વિરત્તિમાં અર્થાત્ હિંસાનિ પાપોથી વિરામ પામવામાં છે. વિરત્તિ નહિ તો જ્ઞાન નિષ્ફળ થયું. પરંતુ આનો એ અર્થ નથી કે ‘તો પછી વિરત્તિ જ મેળવો, જ્ઞાનનું શું ફાલ છે ?’ કારણ કે જ્ઞાન નહિ હોય તો વિરત્તિ શી પાળશે ? વિવિધ જીવોની ઓળખ જ નહિ હોય, તે દયા કરવા નીકળી પડશે, તો દયા કોની કરશે ? માટે જ્ઞાનની તો પહેલી જરૂર છે. જ્ઞાનથી સમજશે કે ઠેક પૃથ્વીકાય, અપૃથ્વીકાય વગેરે એકેન્દ્રિય સુધીના ઝીણા જીવો જગતમા હોય છે; ક્ષીલ-કુંગ-કદમ્બમા એકેક કણે અસંખ્ય શરીરો અને તે એકેકા શરીરમા અનંતાનંત જીવો હોય છે, વાંશી રોટલા-માવો-ધોઆપુરી વગેરે, પાકા તડકા ખાધા વિનાનું બોળ અથાણું, એ રાત્રિલઘેલુ દહીં-છાશ, વગર ગરમ કરેલા દૂધ-દહી-છાશ સાથે કઠોળ (દિદળ, વિદળ)ના સ યોગ, ઇંડાદિમા અગ્નિજ્વલિત જીવો ઉત્પન્ન થાય છે, ચાલે ત્યારે જ દેખાય એવા કંથવા (કથુઆ) વગેરે સૂક્ષ્મ જીવો હોય છે, ખૂણે ખાંચરે, જાજમ-ફરનીચર વગેરે નીચે કીડી વગેરે જીવો કદાચ સંભવી શકે છે, એ જીવોનો આવી આવી રીતે, દા. ત. ખારા, ને મીઠા પાણી ભેગા થવાથી, લાલ અને કાળી માટી ભેગી થવાથી, ઘાત થાય છે, વળી એની દયાના અમુક ઉપાય છે, આ બધું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તો સમજાય. જ્ઞાન વિના તો દહીંના સ યોગ વગેરે બની ગયા; હવે એ વિચારશે કે ‘આને બહાર મૂકી દઈશ તો કેટલાય નવા જીવ જન્મશે મરશે, માટે એની રક્ષા ખાતર આ ખાઈ જાઉં’ ! ખરી રીતે આ દયાનો પરિણામ નથી, કઠોરતા છે, કેમકે અસંખ્ય જીવવાળુ પોતાના દાત વચ્ચે ચાવી નાખવાની યા પેટમા પધરાવી દેવાની ખુદ્ધિ કરી. પેલું તો અનિવાર્ય હતું; પછીનું એના સ્વભાવે થવાનું હતું. ત્યારે આ તો પોતે જ મારવાનું કહ્યું. એના બદલે ‘આ મારી ભૂલે ઉત્પન્ન થઈ ગયેલા જીવો વિચારા-હવે એ સુખે જીવે; માટે એને શક્ય સલામત સ્થળે જાળવીને મૂકી દઉં,’ આમ કરવામા કામળતા છે. જ્ઞાન વિના આ કોણ સમજવે ? કહો બે, અદશ્ય સૂક્ષ્મ જીવોને બદલે બદબદતી હાલતી ચાલતી-ઈયળો જેવું દેખાત તો શું ખાઈ જવાનો વિચાર આવત ? ના, માટે જ જ્ઞાનથી એ અદશ્યને પણ બદ-બદતા જેવા બેઈ અભયદાન આપવાનું.

ખીજ સમ્યક્ ક્રિયામા પણ જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. દા.ત. જ્ઞાન સમજવે છે ‘તું એ તો વિચાર કે કેટલા મોટા પુરુષ આગળ ચેત્યવદન કરી રહ્યો છું ! માટે ચિત્ત અને દષ્ટિ ખરાબર એકાગ્ર કર’ હવે આ જ્ઞાન નહિ હોય, પછી સૂત્ર તો શરૂ કરશે, પણ ‘નમોત્યુષ્ણ અરહંતાણું ભગવંતાણું’ એમ બોલ્યો એટલામા- ‘આ ભગવત્સાઈ આવ્યા’.. એવું નવું સૂત્ર ઘુસાડશે ! સૂત્રને, ક્રિયાને કલુષિત-કલકિત ન કરવા, બહોળા જ્ઞાનની જરૂર છે. જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભય પૈકાથી મોક્ષમાર્ગ સાધનાનો રથ ચાલે છે. એમા જ્ઞાન

એ ક્રિયાનું સ્વરૂપ, વિધિ, ભંગસ્થાન, ઉલ્લાસના ઉપાય, ઊંચા ઊંચા શુણ્ણસ્થાનકની ક્રિયામાં કેમ જવાય, વગેરે સમજાવે છે. ઠેક શૈલેશી સુધીની મહામૂલી ક્રિયા જ્ઞાનથી થાય છે. જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં અમાપ કર્મ ખપાવે છે જ્ઞાન વિના ઉદ્ધાર નથી. જ્ઞાન અને ક્રિયાના તાણાવાણે આરાધનાનું વસ્ત્ર વજ્રાય છે. એવું બને કે કેટલીક વાર દયાની ખુદિ છતાં કઠોરતા ઠરી નાખે. દા ત ઉપર કહ્યું તેમ વાશી, કે વિદળમા માટે જ્ઞાન ખાસ જરૂરી.

તેથીજ કહ્યું કે સમ્યગ્ જ્ઞાન વિના સમ્યગ્ કર્મક્રિયા થઈ શકે નહિ. માટે વ્યાખ્યા-જ્ઞાનની ઇચ્છા એ વ્યાખ્યાનું પ્રથમ અંગ. એવી જિજ્ઞાસા મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના વિશિષ્ટ ક્ષય યા ક્ષયોપશમથી જન્મે છે. કેમકે મિથ્યાત્વનો ઉદય હોય ત્યાં અતત્ત્વની રુચિ અને તત્ત્વની અરુચિ હોય, એટલે તત્ત્વ-ભૂત ચૈત્યવદન સૂત્ર વગેરેના અર્થની રુચિ જ કયાથી થાય કે પછી એની જિજ્ઞાસા ય બળે? અને કદાચ એ જિજ્ઞાસા દેખાડે, તોય તે મલિન આશયવાળી હોય, એવાને મે.ગ.મે.ગે વ્યાખ્યા આપવા માંડી, તો જેમ જેમ સાલળતો જશે તેમ તેમ અશ્રદ્ધા અને કષાયો વધારતો જશે. કૃપતની દેલીસે ઉચડી લેશે, એનો દુરુપયોગ કરશે! કૃપતના ખડન કા લેશે નહિ, ને લેશે તો ખહાર વિતંડાવાદમાં વાપરશે! જેમ જેમ વધુ જ્ઞાન મેળવશે તેમ તેમ વધુ ગર્વ, અન્યના પરાભવ, વધુ અર્થ-કમાઈ, ઈત્યાદિ પાપો કરશે. માટે એવાની જિજ્ઞાસા ખોટી. સાચી જિજ્ઞાસા મિથ્યાત્વકર્મના નાશથી, તે પણ વિશિષ્ટ નાશથી થાય. કેમકે એ-કર્મના સામાન્ય નાશમાં અર્થાત્ મંદ મિથ્યાત્વમાં તો હજી મિથ્યાદેવ-શુરુ-કર્મ તત્ત્વ ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે, સાચા ઉપર નહિ. તેથી કહ્યું કે 'સત્ય દેવાદિ ઉપર શ્રદ્ધા ધરાવનાર મમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા શિવાય ખીજને આ જિજ્ઞાસા થતી નથી, એવો શાસ્ત્રજ્ઞ પુરુષોનો અભિપ્રાય છે.'

૨. ગુરુયોગ.

(લ૦—) તથા (ગુરુયોગઃ) ગુરુણા યથાર્થામિધાનેન સ્વપરતન્ત્રવિદા સ્વપરહિતનિસ્તેન પરાશ-યવેદિના સમ્યક્ સમ્બન્ધઃ, એતદ્વિપર્યયાદ્ વિપર્યયસિદ્ધેઃ। તદ્વ્યાખ્યાનમપિ અવ્યાખ્યાનમેવ। અમક્ષ્યાસ્પર્શનીયન્યાયેનાફલમેતદિતિપરિમાત્રનીયમિતિ ॥૨॥

અર્થ વળી, ગુરુયોગ એટલે (ગુરુ તરીકેના) યથાર્થ નામવાળા, સ્વપર શાસ્ત્રના જ્ઞાતા, સ્વ-પર કલ્યાણમા રક્ત, સામાના અભિપ્રાયને સમજનારા, (એવા વ્યાખ્યાતા) ગુરુની સાથે સમ્યક્ મેળાપ થવો (જરૂરી છે.) કેમકે, વ્યાખ્યાતા ગુરુમાં આથી ઉલટપણુ હોય તો વ્યાખ્યામાં વિપરીતતા આવે છે. એવાનું વ્યાખ્યાન એ વ્યાખ્યાન જ નથી એ તો 'અમક્ષ્ય અસ્પર્શનીય' ન્યાયે નિષ્ફળ છે; એ સારી રીતે વિચારવું.

વિવેચન વ્યાખ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં ખીજું જરૂરી અંગ ગુરુયોગ છે. 'ગુરુયોગ' એટલે ગુરુની સાથે સમ્યક્ સબંધ; તે થાય તો જ વ્યાખ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકે

પ્ર૦-ગુરુ કેને કહેવા?

ઉ૦-અહીં ગુરુ એટલે વ્યાખ્યાકાર ગુરુ લેવાના છે; ને તે ગુરુ ચાર વિશેષતાવાળા હોવા બેઠાં. (૧) 'ગુરુ' એવા યથાર્થ નામને ધારણ કરનારા, અર્થાત્ 'ગુરુ' શબ્દના અર્થ પ્રમાણે શુણ્ણવાળા, (૨) સ્વ-પર શાસ્ત્રના બળુકાર, (૩) પરહિતરક્ત, અને (૪) પરના અભિપ્રાયને સમજનાર! ત્યાં,

(૧) 'ગુરુ' શબ્દના અર્થ પ્રમાણે શુણ્ણવાળા, એમાં 'ગુરુ' શબ્દનો અર્થ 'સારી રીતે શાસ્ત્ર-તત્ત્વની ગિરા (વાણી) વાળા,' એવો થાય છે (ગૃણાતિ સમ્યક્ શાસ્ત્રતત્ત્વમિતિ ગુરુ.) એની પાસે વ્યાખ્યા લેવા જઈએ, એ બે આ અર્થ પ્રમાણે શુણ્ણવાળા નહિ હોય, તો પરિણામ એ આવે, કે

આપણે જાણીએ કે શાસ્ત્ર સમજવા મળે છે જ્યારે વસ્તુસ્થિતિએ કાંઈ ભળતું જ મળતું હોય ! ભણાવનાર પોને શાસ્ત્રના શબ્દો અને પંક્તિઓને પોતાની ધારણા મુજબ અયોગ્ય કે વિપરીતેપણે લગાવતા હોય (interpret કરતા હોય), શાસ્ત્રમાથી યથેચ્છ ભાવ કાઢી ખતાવતા હોય, એ ગુરુ જ નથી; એમની પાનેથી માત્રી વ્યાખ્યા ન મળી શકે. માટે વ્યાખ્યાકાર શાસ્ત્રના જ તત્ત્વને કહેનારા અને તે મુજબ આગળ પાછળના સંબંધ, તાત્પર્ય વગેરેને જાળવીને પદ-પંક્તિને સમજાવનારા જોઈએ. વળી તે,

(૨) સ્વ-પર શાસ્ત્રના જાણકાર હોવા જોઈએ. સ્વશાસ્ત્રના જાણકાર એટલા માટે કે ભક્ષે પ્રસ્તુત શાસ્ત્રને આમ સમજી શકતા હોય, પરંતુ તેમા કેટલીક વસ્તુઓ સંક્ષેપમા કે નામ માત્રથી જ કહી હોય અને તેના વિસ્તાર ખીજા શાસ્ત્રમા આવતા હોય, અથવા આમા ખીજા શાસ્ત્રની ભલામણ હોય, ખીજાના અનુસંધાન હોય, વગેરે, અને તે શાસ્ત્રોની જાણકારી ન હોય તો પ્રસ્તુત શાસ્ત્રની વ્યવસ્થિત વ્યાખ્યા ન કરી શકે. એવી રીતે પરશાસ્ત્ર એટલે કે ઈતર મતના શાસ્ત્રોની જાણકારી પણ એટલા માટે જરૂરી કે પ્રસ્તુત શાસ્ત્રમા તેના મત સંક્ષેપમા રજૂ કર્યા હોય, અથવા તેના વાક્ય ઉદ્ધૃત કર્યા હોય, વગેરે, ને તે મતના વિસ્તૃત શાસ્ત્રની માહિતિ ન હોય તો તેની વસ્તુ ખરાખર સમજવી નહિ શકે, તેમજ તેનું ખંડન પણ યથાર્થ ખતાવી નહિ શકે; ઉલટું કંઈનું કંઈ સમજાવશે ! પ્રસ્તુત શાસ્ત્રના ઈતર મતવાળાએ કરેલ ખંડનની યુક્તિઓ વગેરેની ખબર નહિ હોય તો એનો પ્રતિકાર નહિ સમજાવે. પરિણામે ભવિષ્યમા કોઈ ઈતર મતવાળો આપણા ભણેલા શાસ્ત્રની વસ્તુનું ખંડન કરતાં, આપણું ચિત્ત ચક્રિત, વિર્ણલ કે ચલાયમાન થવાનો સંભવ રહેશે માટે વ્યાખ્યાકાર ગુરુ સ્વપર શાસ્ત્રના જ્ઞાતા હોવા જોઈએ. વળી, તે-

(૩) પરહિતરક્ત યાને આત્મહિત અને પરોપકારમા પરાયણ, પોતાનું અને ખીજાનું કલ્યાણ સાધવામાં તત્પર હોવા જોઈએ, તેમાં જો પોતાના આત્માના હિતમાં રક્ત નહિ હોય, ઈન્દ્રિયપરવશ, શરીરાસક્ત, ને કપાયાભિભૂત હશે, નિદ્રા-વિકથા-આલસ્યાદિ પ્રમાદને આધીન હશે, તો વર્તન અને વાણીમા ફરક પડશે. તેથી પરહિતના લક્ષથી વ્યાખ્યામા સાચી વસ્તુ કહેવા છતાં શિષ્યને તેના પર વિશ્વાસ નહિ જોડે એને એમ થશે કે ‘એ કહે છે આમ, પણ એમના જીવનમા જુદું દેખાય છે, તો એ દેખાતું સાચું કે આ કહેલું સાચું ? વળી, ભક્ષે ગુરુ એમના જીવન મામે જોવાનું ના કહે છે, પરંતુ અપવાદે એમ પણ વર્તી શકાતું હશે; નહિતર આવી ઉત્તમ વ્યાખ્યા કરનાર ગુરુમા આવું વિપરીત વર્તન હોય ?’ આગળ વધીને, ગુરુ સ્વાધ્યાયમા ઉદ્યત નહિ હોય તો, પરહિતમા રક્ત છતાં, કદાચ પોતાનું ઢાકવા માટે, શિષ્યને એવી રીતે વ્યાખ્યા કરી આપશે કે એકને બદલે ખીજા જ વસ્તુ પર ભાર મૂકાય ! દા. ત. પ્રમાદ, અસંયમ, અનાચાર, વગેરેના ત્યાગ પર ભાર મૂકવાને બદલે મિથ્યાત્વના ત્યાગ પર ભાર મૂકશે ! મિથ્યાત્વના ત્યાગ માટે પણ સમ્યક્ત્વની કરણી, વિષયવૈરાગ્ય, યથાશક્તિ દાનાદિ-બહુલતા. વગેરેને બદલે કેવળ તત્ત્વચ્છાદિ પર ભાર મૂકશે ! તેથી ઓતા શિષ્ય તેમ દોરાશે. ગુરુના પોતાના જીવનમા આત્મહિત-પરાયણતા ન હોવાથી આવા અનર્થ નીપજે છે ! ◆ ત્યારે, જો ગુરુ પરહિત રક્ત નહિ હોય તો, શાસ્ત્રની વ્યાખ્યા ઢૂંકે પતાવશે ! કે વ્યાખ્યામા ખાડા પાડશે ! એમા શિષ્યને સરખું નહિ મળે. વળી, કોઈ કારણવશ શિષ્ય પર અરુચિ થઈ હશે તો, નીતરતી પવિત્ર પરકલ્યાણની યુક્તિના અભાવે, ગુસ્સો અને ધમધમાટ કરતા વ્યાખ્યા આપશે ! તેથી શિષ્યનું હૃદય અને ઉત્સાહ ભાગી જશે, ને તારક શાસ્ત્રજ્ઞાનની ને સ્વાધ્યાયની પ્રવૃત્તિથી કદાચ પરાક્રમ ખૂબ પણ ખનશે ! અથવા, ગુરુ પરહિતમા રક્ત નહિ હોય તો, પોતે આત્મહિતાર્થે પણ હશે તોય, સામાને જીવનવ્યાપી કલ્યાણના સાધનભૂત અગાધ આગમ-જોધને બદલે એકલી પોતાની સેવા વૈયાવચ્ચાદિ પ્રવૃત્તિમા રચ્યો રહે એવી રીતે વ્યાખ્યા આપશે ! ઈત્યાદિ કેઈ અનર્થ ઉભા કરશે. તો પછી જો ગુરુ

યોગાવચક આદિ:- આમ, શિષ્યભાવ-ગુરુભાવની અખંડિતતા પૂર્વકના ગુરુયોગથી 'યોગાવચક' નામનું પહેલું અવચક નીપજે છે. અવચક એટલે ઠગનારો નહિ, નિષ્ફળ નહિ. 'યોગાવચક' એટલે સફળ ગુરુયોગ. એમાંથી આત્મપ્રુષ્ટિ-શુદ્ધિકારી વંદનાદિ ક્રિયા નીપજે તે દિરિયાવચક. જે ક્રિયા નિષ્ફળ ન બન્ય, તે 'દિરિયાવચક' કહેવાય. એના ફળરૂપે જે સાનુબન્ધ ક્ષયોપશમાદિ સ્વરૂપ આત્મશુદ્ધિ અને પુણ્યાનુબધી પુણ્યરૂપ પ્રુષ્ટિ નીપજે તે 'ફલાવચક' નામનું ત્રીજું અવચક. જે ફળ નાશ ન પામે તે ફળાવચક.

તો ઉપરોક્ત વિશેષણોવાળા ગુરુની સાથે સમ્યક્ સંબંધ થવો વ્યાખ્યા માટે અતિ આવશ્યક છે નહિતર, વિપરીત ગુણવાળા ગુરુ થકી તો વ્યાખ્યામાં ગરબડ ઉભી થાય, ભળતુ કહેવાતુ હોય, અપ્રાસંગિક લાંબું લાંબું બોલીને પ્રસ્તુતને ડહોળી નખાતું હોય, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ, અસત્ય કે અહિતકારી વ્યાખ્યાન થતું હોય, ...વગેરે; આવું વ્યાખ્યાન એ વ્યાખ્યાન જ નથી, અવ્યાખ્યાન છે. જેવી રીતે ગાયનું માસ વગેરે વસ્તુ માસાહાર-ભક્ષણ કરે એમને ખાઈ શકવી મુશ્કેલ નથી, છતાં નિંદ્રા હોવાથી અભક્ષ્ય કહેવાય છે; તેમ જેવી ગીતે ચંડાળ વગેરે સ્પર્શ કરી શકાવા કઠિન ન છતાં કોઈને અર્થાત્ સ્પર્શસ્પર્શમાં ન માનનારને જીગૃહ્સનીય લાગવાથી અસ્પર્શનીય મનાય છે; તે દૃષ્ટાન્તથી પૂર્વોક્ત ગુણરહિત ગુરુનું વ્યાખ્યાન પણ અવ્યાખ્યાન હોઈને હિતકારી નહિ, કિન્તુ અનર્થકારી છે. આ મનનીય છે.

૩. વિધિપરતા.

(લ૦) તથા વિધિપરતા,--' (૧) મળ્ડલિનિપદ્યાદૌ પ્રયત્નો, (૨) જ્યેષ્ઠાનુક્રમપાલનં (પ્ર૦... જ્યેષ્ઠક્રમાનુપાલનં), (૩) ડચિતાસનક્રિયા, (૪) સર્વથા વિક્ષેપસંત્યાગઃ, (૫) ઉપયોગપ્રધાનતા, 'ઈતિ શ્રવણવિધિઃ। હેતુરયં કલ્યાણપરંપરાયાઃ, અતો હિ નિયમતઃ સમ્યજ્ઞાનમ્। ન હ્યુપાય ઉપેય-વ્ય મિચારી તદ્ધાનાનુપપત્તેરિતિ ॥૩॥

અર્થ તથા વિધિપરાયણતા (એ વ્યાખ્યાનું ત્રીજું અંગ છે. વ્યાખ્યા ક્ષેવા માટે) ૧ મંડલીખદ્ધ બેસવું-ગુરુનું આસન બિછાવવું-સ્થાપનાચાર્ય પધરાવવા-વગેરેની કાળજી, ૨. (વ્યાખ્યા ક્ષેવા બેસવામાં) વડિલના અનુક્રમને સાચવવો; ૩. (વાચનાને) યોગ્ય મુદ્રા રાખવી; ૪ (વાચનાના ધ્યાનને ખાધક) કોઈપણ વિક્ષેપનો અત્યંત ત્યાગ કરવો; (અને ૫. વાચના-શ્રવણમાં જ) ચિત્તોપયોગને કેન્દ્રિત કરી રહેવું, -આ શ્રવણ કરવાની વિધિ છે. આ શ્રવણ-વિધિ કલ્યાણોની પરંપરાની જનેતા છે; કેમકે આનાથી અવશ્ય સમ્યગ્ (આત્મોદ્ધારક) જ્ઞાન થાય છે. કારણ એ કાર્યનો ન સાધી શકનારો હોઈ શકે જ નહિ; નહિતર એનામાં કારણપણું અસંગત થાય.

વિવેચન જેમ સૂત્રની વ્યાખ્યાનું જૂળ મહત્ત્વ છે, તેમ વ્યાખ્યા સાક્ષણવાની વિધિનું પણ ઘણું મહત્ત્વ છે, માટે વ્યાખ્યા પ્રાપ્ત કરવા માટે વિધિપરાયણતા એ ત્રીજું આવશ્યક અંગ છે અહીં વિધિપાલકતા ને બદલે વિધિપરાયણતા કહ્યું છે, એ સૂચવે છે કે વિધિ માત્ર સાચવવાની એમ નહિ પરંતુ વિધિની ભારે તત્પરતા, રસિકતા અને ચોક્કસતા જગાવી એ બળવવાની એ માટે જીવને થવું બેઠએ કે, 'શાસ્ત્રકાર ભગવતોએ વિધિના ભારે મહત્ત્વ આપ્યું છે, એ વિધિના સામાન્ય લાભ નહિ, કિન્તુ અતિ જિજ્ઞાસા લાભને લઈને, તેમજ વિધિની અવગણનાના ભારે તુકસાનને બેઠને. લાભ અગે તો અહીં જ આગળ કહેવાના છે કે વિધિ એ તો કલ્યાણોની પરંપરાની જનેતા છે. એટલે, જે હું આ વિધિની ભૂમિકા વિના જ શાસ્ત્રબોધ લઈ રહ્યો છું અને ધર્મક્રિયા કરી સતોષ માની રહ્યો છું, તો હું ભ્રાન્તિમાં પડ્યો છું મહાન તાર્કિક શાસ્ત્રકાર અને બીજા મહર્ષિઓ, યાવત્ જુદાં તીર્થ કર પરમાત્મા જવાઓએ પોતાના જીવન અને ઉપદેશમાં વિધિને જોયી અગત્ય આપી છે, તો મારે એના

વિના કેમ જ ચાલી શકે? વાત પણ સાચી છે કે જ્ઞાન ગેજવતું અને દિયા કરવી; એ નો ગુરુ અને જિનાજ્ઞાની પરાધીનતા સેવ્યા વિના ય પ્રુણની અગિલાપાથી હુજ ય થાય; પરંતુ વિધિની અવગણના ચોક્કસાઈ અને આદર, એ તો ગુરુ અને જિનાજ્ઞા પ્રત્યેના પારતન્ત્ર્યથી આવે છે. મોક્ષમાર્ગની સાધનામાં આ પરતન્ત્રતા એ અતિ આવશ્યક મૂળભૂત ઉપાય છે; એના વિના ચાલી શકે જ નહિ. દુનિયામાં ય વિધિ વિના કયાં ચાલે છે? મનગમતી રસોઈ એની વિધિથી તૈયાર થાય છે. મોટા ઉદ્યોગો એની વિધિ પર નભે છે. મોટા રાજ્યો કે આજના પ્રધાનોની ઉપાસના વિધિપૂર્વક કરે નો ફળે છે. એક કચરો કાઢી સાફ કરવા સુધીની ક્રિયામાં ય શું છે? સાવરણી ગમે તેમ નહિ ફેરવવાની, પણ વિધિસર ઘોડા કચરો કાઢ્યા પછી એને ખેરવી પડે છે, વગેરે વિધિ ખરી. તો પછી આત્મામાં દિવ્ય પ્રકાશ લાવનારા, અને ધર્મક્રિયાના મહાત્મર વધારી દેનારા શાસ્ત્રવલ્લભમાં વિધિ વિના કેમ જ ચાલી શકે? વિધિની ઉત્કૃષ્ટ તમજા સાથે એના ઝીણવટભર્યા પાલનમા પ્રખળ પુણ્યાર્થ જોઈએ. એનું નામ વિધિપરતા.

૧. માંડલી-આસન, વગેરે:—સૂત્રની વ્યાખ્યા સેનારાઓએ વાચનાચાર્યની ગામા માંડલી-આકારે (ગોળાકારે) બેસવું જોઈએ; જ્યાં (૧) એમનું બધા ઉપર ધ્યાન રહી શકે, ને નજર પડી શકે, તો પ્રમાણેને પ્રેરણા, તથા કેને ઓછુ-વધતુ સમજવું એ જોઈને કીક વિવેચન કરી શકે; તેમજ (૨) વાચના સેનારને પણ કોઈનું પીઠ-માથું ન નડે, અને દરેક જણ વાચનાચાર્યની મુખમુદ્રા જોઈ કહેવાનો ભાવ ખરાખર પકડી શકે. ♦ બીજું વાચનાચાર્યના આવતા પહેલા એમના માટે વ્યવસ્થિત આસન બિછાવી રાખવું જોઈએ; જ્યાં જ્ઞાન-જ્ઞાનીનો વિનય સચવાય, અને વાચનાશુરુ પધારે કે તરત બેસીને ઉત્સાહથી વાચના શરૂ કરી શકે; નહિતર શિષ્યની આ પહેલી જ ગેદરકારી જોઈ, એ નિરુત્સાહ બનવા સંભવ. આસન પણ પ્રશસ્ત દિશા પૂર્વ કે ઉત્તરની સામે જોઈએ. આમન પણ એવું જોઈએ કે દીર્ઘકાળ બેસવામાં આરામ રહે, તેમજ એવે સ્થાને જોઈએ કે જ્યાં અંધકાર અને ઘામ ન હોય. આ માંડલી અને આસનનો મુદ્દો સૂચવે છે કે વાચનાચાર્યની પહેલા વાચના-બ્રાહ્મકાએ આવી જવું જોઈએ; પણ નહિ કે પહેલા વાચનાચાર્ય આવે, ને પછી વાચના સેનાર લાટ સાહેબો અનુકૂળતાએ આવતા જાય. ♦ વળી, ત્યાં વચમા સ્થાપનાચાર્ય પધરાવવા જોઈએ; કેમકે એમની સાક્ષીએ વાચના આપવાની છે. એનું કારણ એ, કે ગુરુ, પરમગુરુ, યાવત્ ગણધર ભગવાન અને તીર્થંકર દેવનું કહેલું જ અહીં કહેવાનું છે એ ભાર વાચના-શુરુના માથે જોઈએ; તથા શિષ્યને એ આશ્વાસન જોઈએ કે મને અહીં શુરુઓ, યાવત્ જિનેન્દ્રભગવાનનું કહેલું મળવાનું છે. ♦ આસનને નિષધા, અને સ્થાપનાચાર્યને અક્ષ કહે છે. દરિયામાં શંખની જવા પણ વજનમાં ભારે સફેદ અક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમા આચાર્યની સ્થાપના કરવામાં આવે છે, માટે તે સ્થાપનાચાર્ય. અહીં અક્ષ આદિ કહ્યું, તેમા 'આદિ' શબ્દથી શુરુ માટે શ્લેષ્મની કુંડી, માત્રાની કુંડી વગેરે મૂકવી, વળી એમની ક્ષેત્ર-કાળની જેમ દ્રવ્ય-ભાવની અનુકૂળતા સાચવવી, અર્થાત્ એમને અનુકૂળ આહારાદિ દ્રવ્યો, અને એમના ચિત્તના પ્રસન્નભાવ તરફ ખૂબ લક્ષ રાખવું, બીજું, મુકામમા તથા આગુબાજી લોહી હાડકા વગેરેની અસજઝાય (અશુદ્ધિ) નથી ને, તે જોઈ લેવું... વગેરે આવે.

૨. જ્યેષ્ઠાનુક્રમ-પાલન વાચના વખતે માંડલીબદ્ધ બેસવામા પણ વાચના સેનારને વિષે જ જે વડિલો હોય, તેનો અનુક્રમ સાચવીને બેસવું, અર્થાત્ મોટા વડિલની બેઠક વાચનાશુરની નજીક આવે, અને નાનાની પછી આવે પરસ્પરમા પણ પહેલેથી આ વિનય ન હોય તો પછી બીજાના કરતા વધુ બોધવાળો થતા મદ ચઢવાનો સંભવ, અને ઓછા બોધવાળો રહેતાં નિરપેક્ષ થવાનો સંભવ.

૩. ઉચિત આસનક્રિયા.—અહીં આસનનો અર્થ મુદ્રા. વાચના સેતા. મુદ્રાની ક્રિયા યોગ્ય જોઈએ. મુદ્રા બે પ્રકારે, (૧) બેસવાની મુદ્રા, અને (૨) મુખમુદ્રા. (૧) બેસવાની ઉચિત મુદ્રામા, ઉભડક પગે બેસી, બે પગની વચમા પગને ન ટેકે તે રીતે બે હાથ યોગમુદ્રાએ અંજલિ

બેડીને રાખવાના. એમા થકાય તો એક પગની પાની પર બેસી, ખીજો પગ ઉભો રાખવાનો; ત્યાં બે હાથની કોણી પેટ પર રાખી હાથ અજલિખદ્ધ રાખવાના. દષ્ટિ ઠેક વાચનાના અત સુધી જરા ય ડાફેળિયું લગાવ્યા વિના ગુરુના મુખ સામે નિશ્ચિત રાખવાની. ♦ (૨) મુખમુદ્રા ગુરુના અને શાસ્ત્રના અનુગ્રહને નમ્રતાથી ખૂબ ઝીલતી અને આભારયુક્ત બનતી રાખવાની. વળી તે સંભ્રમ વાળી રહે; એટલે કે એકાએક કોઈ અપૂર્વ મહાકિંમતી વસ્તુ કે નિધાન મળી જાય અને જેવો આશ્ચર્ય-યુક્ત આનંદ પ્રગટે, તેવો આનંદ વ્યાખ્યાના પદેપદ મળતા મુખમુદ્રા પર પણ વ્યક્ત થવો જોઈએ. વાક્યે વાક્યે અદ્ભુત ઉલ્લાસ તરવર્યા કરે. એના પર વાણીથી ગુરુનો અપાર ઉપકાર માનવાનું ઠરાય. આ બધું જળવાય તો ગુરુને વ્યાખ્યા દેતા ઉત્સાહ રહે. મોઢું નીચું રાખીને, કે હાથ પર લમણું ટેકવીને-અગર બે હાથ વાળી વચમા ઢીચણુ રાખી, કે બે હાથ પાછળ ભૂમિ પર ટેકવી, વગેરે ગમે તેમ બેસે તો જ્ઞાન-વાચના અને વાચનાચાર્યની અવગણના થાય, અને એમનો કહેવાનો ઉત્સાહ પડી લાગે. કોઈ કહે, ‘લો લાખ રૂપિયા’ તો શુ લમણે હાથ દઈ બેસી રહેવાય ? ના’ ત્યાં તો ટપ વ્યવસ્થિત થઈ ઝટ કાન સરવા અને હાથ પહેળા કરી નખાય છે ! અહીં લાગવું જોઈએ કે ‘લવોલવના ભ્રમણુ મિટાવનાર ને સદગતિની અમૂલ્ય સંપત્તિઓ અપાવનાર’ જ્ઞાન મળી રહ્યું છે !’ પછી એના દાતા પર અઢળક બહુ-માન જાગે; અને ઉપરોક્ત મુદ્રા, સભ્રમ વગેરે સુલભ બને. ♦ મુખમુદ્રામા એ પણ જોઈએ, કે ગુરુ કહે એ સમજતું જાય છે એની રેખા તરવરવી જોઈએ, આખ સમજ પડ્યાની ચક્રમકવી જોઈએ. નહિતર ગુરુ એમ જાણે કે આને હજી સમજાયું નથી તેથી એમને ફરી બોલાવાનો, પિજ્યુ પિજવાનો નિરર્થક-શ્રમ પડે. ♦ વળી એ પણ છે કે જ્યાં ન સમજાયું હોય ત્યાં એને યોગ્ય મુઝવણની મુદ્રા, પ્રશ્ન-જિજ્ઞાસા ઉઠે તો એને યોગ્ય ઉત્સુકતાની મુદ્રા, થવી જ જોઈએ. આ બધી થઈ ઉચિત આસનક્રિયા.

(૪) સર્વથા વિક્ષેપનો સંત્યાગઃ વ્યાખ્યા દેનારે સર્વથા એટલે કે દરેકે દરેક પ્રકારના વિક્ષેપનો સમ્યક્ ત્યાગ યાને અત્યંત ત્યાગ કરવો, એ પણ વિધિ છે. વિક્ષેપ એટલે પ્રસ્તુતમા શ્રવણ-ગ્રહણની ચાલુ ક્રિયા સિવાય બીજા કોઈપણ વાણી, વર્તાવ કે વિચાર. કડક સયમ અને જાગૃતિ રાખી મન-વચન-કાયાને, બીજે કયાંય ન પ્રવર્તાવવા, -એનું નામ સર્વથા વિક્ષેપનો અત્યંત ત્યાગ. દા. ત. વાચના દેતા દેતા વાતો કરવી, ભળતું જ જોવું, હાથ-પગ હલાવ્યા કરવા, ખંજવાળ્યા કરવું, હાથમા કલમ, પુસ્તક, આસન વગેરે ફેરવ્યા કરવા, અથવા વાચનાની વચમા કોઈ નિમિત્ત કાઢી ઉઠવું, મનમા બીજા ત્રીજા વિચાર લાવવા, ઈત્યાદિ વિક્ષેપ છે, તેને કડક સઠ્ઠ અને સંયમપૂર્વક દૂર રાખવા જોઈએ. શુદ્ધમા બેસી વિદ્યા-મંત્ર જપનાર વિદ્યા સાધકનું દૃષ્ટાન્ત સમસ્ત વિક્ષેપ દૂર રાખવા અને પછીનો શુણ્ણ ઉપ-યોગ-પ્રધાનના જાળવવા માટે બહુ ઉપયોગી છે. તેમા ય દુનિયાની વિદ્યા તો માત્ર આ વિનાશી દેહને ઉપયોગી તુચ્છ અને વિનશ્વર, એવું લૌકિક ક્ષણ આપે, ત્યારે આ સૂત્રની વિદ્યા આપણા અવિનાશી આત્માને ઉપયોગી, વિશાળ, ચિરંજીવી, એવા લોકોત્તર ક્ષણે આપે છે ! પછી એમા વિક્ષેપ-ચોરને કેમ જ પેસવા પણ દેવાય ? ‘એક રીતે વિચારતા કે, ‘સૂત્ર-વ્યાખ્યાની મહાવિદ્યા દેતા મન-વચન-કાયાને બીજે ત્રીજે પ્રવર્તાવવામા વેશ્યા જેવું થાય છે, એ બેસે કોઈની પાસે, વાત-સંકેત બીજા સાથે કરે, અને મન વળી કોઈ ત્રીજામા જ હોય ! મારે શા માટે એવું કરવું ? એમ વિચારતા પણ વિક્ષેપ માત્રનો સદ્ તર ત્યાગ કરી શકાય.

સદંતર ત્યાગ એટલે એમ પણ વિચાર નહિ કે આ વાચનામા રોકાવાથી મારું અમુક કાર્ય ખર્ચાડી જશે. એવો કોઈ ભય, શોક, વગેરે કશું નહિ કે જે પ્રસ્તુતમા તત્ત્વમય ન થવા દે

(૫) ઉપયોગ-પ્રધાનતાઃ વ્યાખ્યાની પ્રાપ્તિ માટે મનનો વિક્ષેપ ન થાય એટલી જ વિધિ ખસ નથી, કેમકે મન શૂન્ય બની બેસે તો ય વિક્ષેપ તો ન રહ્યો ! પરંતુ તેય નહિ, કિન્તુ મનનો ધીખતો

ઉપયોગ એટલે કે સચોટ લક્ષ પણ જોઈએ, ક્યાં જોઈએ ? વાચનાચાર્યથી જોલાતા વ્યાખ્યા-વચનો પર, વાચના પર ઉપયોગ-પ્રધાન બનવાનું એટલે કે માનસિક લક્ષ એજ મહાકર્તવ્ય, અને એ અવશ્ય-ધારાબદ્ધ બનાવવાનું. ‘લક્ષ ધારાબદ્ધ’ એટલે ‘હમણું જોલાયુ તેના પર ખરાબર લક્ષ તો રાખ્યું’ પણ પછી એને પડતું મૂકી, નવું જોલાયું તે પર જ લક્ષ રાખ્યું”,—એમ નહિ, કિન્તુ પહેલા કહેવાયેલ વસ્તુની મનમા પાછી ધારણા કરી, એને સંસ્કારરૂપે પકડી ગળવાની, તેથી, આગળ નવું નવું કહેવાય તે પૂર્વ પૂર્વની કહેવાયેલ વસ્તુઓ સાથે અનુસંધાનપૂર્વક ધ્યાનમાં આવે આમ કરવામા: ઉપયોગની એકાગ્રતા ખૂબ વધે છે વાચનાનું પૂર્ણ વકતવ્ય કડીબદ્ધ અખંડરૂપે જ્યાલમા આવે છે, પદાર્થો પૂર્વોપરના સંબંધ સાથે સમજમા આવે છે. પ્રશ્ન—જિજ્ઞાસા પણ ઠીક ઉઠે છે, અને એના પર વાચનાચાર્યને અન્ય શાસ્ત્રોનાં કથન અને તર્કના આધારે નવી સ્કુતિ સાથે સુંદર સમાધાન આપવાની તક મળે; તેથી વાચના લેનારને અદ્ભુત નવા નવા તત્ત્વ-પ્રકાશ મળે છે. જો વાચના ઉપર જ માનસિક ઉપયોગની અખંડ ધારા નહિ ચાલે, તો વચમાથી ઉપયોગ (લક્ષ) તૂટવાને ક્ષીધે વાચનાને આગળનો ધારાબદ્ધ પદાર્થ જ્યાલમા નહિ આવે, પછી કહેશે ‘સમજ ન પડી!’ હવે ? કાં હૈં શાંતિ; અગર ફરી એનું એજ પહેલથી પિંજણું પરિણામે વ્યર્થ શ્રમ, ને અમૂલ્ય સમય ખર્ચાદ ! માટે વાચનાચાર્ય ઠમસર પગથિયા માડી ઊંચે ઊંચે આપણને ચઢાવે, તેમ તેમ આપણે લેશ માત્ર સ્ખલના વિના ઊંચે દોરડા પર આગળ વધતા નટની જેમ અખંડ લક્ષ પૂર્વક ઊંચે ચઢવાનું. જીવોનાં કર્મ ચિત્રવિચિત્ર હોય છે, તેથી કોઈને કદાચ જ્ઞાનાવરણના મંદ ક્ષયોપશમને ક્ષીધે વ્યાખ્યાનમા સાલગેલું એટલું ન વિકસે તો પણ પોતાની સર્વ શક્તિ ખર્ચીને ઉપયોગ પ્રધાન બનવાથી એટલો સમય સંસાર ભૂલાઈને શુભ ભાવમા મન-વચન-કાયા લાગ્યા રહે છે ! તે શુભ ઉપયોગ એકાગ્ર ચિંતનરૂપ બને તો તે શુભ ભાવમા ધ્યાન રૂપ થવાથી ઘણા પાપકર્મોના નાશ કરે છે. પૂર્વના મહાન પુરુષો જલદી ઉન્નતિ કેમ સાધી શક્યા ? કહો-શુભ ઉપયોગની પ્રધાનતાથી.

શ્રવણ-વિધિનો મહિમા: આ પ્રમાણે સૂત્ર-વ્યાખ્યા સાલગવાની, ને સમગ્ર વિધિનું પાલન કરવાથી કલ્યાણની પરંપરા નીપજે છે. માડલીબદ્ધ ખેસવું વગેરે, વિધિના અંગો એવા એવા છે કે જેમાં મહાન આત્મહિતો સધાય, જેવા કે વિનય, શિસ્ત, વ્યવસ્થિતતા, મન: સંયમ, શુભ એકાગ્રતા, પુણ્યો-પાજ્ઞન, પાપક્ષય વગેરે. ઠેક સર્વોચ્ચ વીતરાગદશા સુધી પહોંચવા માટે આ અત્યંત આવશ્યક ગુણો છે. આ હિતો પણ એક જ વાર સધાય એમ નહિ, પરંતુ તેની પરંપરા ચાલે છે. એનું કારણ એ છે કે-વિધિના વારંવાર અભ્યાસથી સુસંસ્કરણ થાય છે, અને અનાદિના કુસંસ્કાર મટતા આવે છે. દા. ત. બાળપણથી ખચ્ચાને ‘ચાલો દેરાસર, લ્યો પ્રભુના દર્શન કરો, ધૂપ કરો, ..’ વગેરેથી સારા સંસ્કાર પડીને મોટી ઉંમરે તે સતત ચાલે છે, અને એમા આગળ બીજી સમ્યક્ પ્રવૃત્તિને વધારો થાય છે પ્રસ્તુતમાં પણ વિધિના આ પાયાના ગુણોમાથી વિકાસ થતાં થતાં અનેક મોટા કલ્યાણોનો પ્રવાહ વહેવા માટે અવકાશ મળે છે.

આવી કલ્યાણ-પરંપરાની અજૂઠ શ્રવણવિધિ બળવવાથી અવશ્ય સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે; કેમકે એ સમ્યગ્જ્ઞાનનું ચોક્કસ કારણ છે. કારણ હોય તો કાર્ય અવશ્ય થાય. કાર્ય ન કરી શકે તે કારણ શાનું ? સાચું કારણ કાર્ય કર્યા વિના રહે નહિ.

પ્ર. તો પછી સુતર વસ્ત્રનું કારણ હોવા છતાં કેટલીક વાર એમજ પડી રહે છે, ને વસ્ત્ર નથી કરતું તેનું કારણ ?

ઉ. સુતર એકલું વસ્ત્રનું કારણ નથી, પરંતુ શાળ, વણકર, વગેરે સામગ્રી સહિત બનીને વસ્ત્રનું કારણ છે, ચોક્કસ કારણ છે; અને તે સ્થિતિમા તો વસ્ત્ર કરે જ છે. પ્રસ્તુતમા પણ વ્યાખ્યા-શ્રવણની ઉપરોક્ત વિધિ સમ્યગ્જ્ઞાનનું નિશ્ચિત કારણ છે, માટે તે સમ્યગ્જ્ઞાનને પેદા કરે જ છે. આ એ પણ સૂચવે છે કે જ્ઞાનના અર્થાને શ્રવણવિધિ પાળ્યા વિના ચાલી શકે જ નહિ.

૪. બોધપરિણુતિ.

(લ૦) તથા બોધપરિણતિઃ સમ્યજ્ઞાનસ્થિરતા, રહિતા કુતર્કયોગેન, સંવૃતરત્નાધારાપ્તિ-
કલ્પા, યુક્તા માર્ગાનુસારિતયા, તન્નયુક્તિપ્રધાના । સ્તોકાયામપ્યસ્યાં ન વિપર્યયો ભવતિ; અના-
મોગમાત્રં, સાધ્યવ્યાધિકલ્પં તુ તદ્, વૈધવિશેષપરિજ્ઞાનાદિતિ ॥ ૪ ॥

અર્થઃ તથા (વ્યાખ્યાનું ચોથું અંગ) બોધપરિણુતિ એ સમ્યજ્ઞાનની સ્થિરતારૂપ છે. તે કુતર્કના સ્પર્શથી રહિત, ઢાંકેલા રત્નના ભાજનની પ્રાપ્તિ સમી, માર્ગાનુસારિતાથી યુક્ત, અને શાસ્ત્ર-
યુક્તિને મુખ્ય કરનારી હોય છે. એવી થોડી પણ બોધપરિણુતિ આવે, તો ભ્રમ નથી થતો. (હા, કદાચ) અનુપયોગ માત્ર થાય, પરંતુ તે અનુપયોગ સાધ્યવ્યાધિના જો છે, કેમકે વિશિષ્ટ વૈધના જેવું વિશિષ્ટ જ્ઞાન (એને નિવારી શકે) છે

વિવેચન સૂત્રની વ્યાખ્યા સિદ્ધ થવા માટે વિધિસર શ્રવણ પછી બોધપરિણુતિ થાય, અર્થાત્ પ્રાપ્ત બોધ અંતરાત્મામા પરિણામ પામવો જોઈએ, જ્ઞાન આત્મભાવે સ્થિર થવું યાને આત્મા જ્ઞાનથી ભાવિત થવો જોઈએ.

પ્ર૦ આત્મા એ જ્ઞાનથી પરિણુત યાને ભાવિત થવો એટલે ?

ઉ૦ કપડામા કોરા રંગનું પોટલું બાધેલું બાધી કરી નાખે પછી કપડું કોરા રંગવાળું રહે એ જુદું, અને રંગના પાણીમા ઝળોળી ઠાઠેલું કપડું ભીના રંગવાળું થાય એ જુદું. એમ, આત્મામા કોરા જ્ઞાનનું પોટલું બાધેલું જુદું, અને આત્માને ભીનો-પોચો બનાવનાર જ્ઞાન જુદું ! પેલું વસ્ત્ર ખ ખેરે તો રંગ દૂર થઈ જાય, કેમકે ત્યા પુરેપુરો રંગ જામ્યો નથી, જ્યારે ભીનામા તો સૂક્ષ્મમા સૂક્ષ્મ પુમે રંગ જામી પડ્યો છે, તેથી કપડું જ રંગમય થઈ ગયું છે. એમ આત્મા જ્ઞાનની પરિણુતિમય થઈ ગયો છે એનો અર્થ જ એ કે જમ, કપડું રંગથી ભાવિત કરાય, તેમ આત્માને જ્ઞાનથી ભાવિત અર્થાત્ જ્ઞાનની ફેરમથી આત્માને પ્રદેશે પ્રદેશ વાસિત કરવાનો છે, એટલે કે જ્ઞાન જેવું જેવું વસ્તુ સ્વરૂપ બતાવે છે, તેને અનુરૂપ હાદ્ધિક વલણ ઉભું કરવાનું છે. તે તે વસ્તુ પ્રત્યે આજ સુધી આત્માના ઉધા વલણ હતા, અર્થાત્ ત્યાજ્ય વસ્તુ પ્રત્યે આસ્થા આદરના વલણ, ને આત્મહિતકર વસ્તુ પ્રત્યે ભય, અરુચિના વલણ, તે હવે મટી જઈને જ્ઞાને બતાવેલા સ્વરૂપને અનુરૂપ (યોગ્ય માફક) વલણ ઉભા થાય, ત્યાજ્ય વસ્તુ પ્રત્યે અરુચિ, ભય વગેરેના, અને ઉપાદેય (આદરણીય) તત્ત્વો પ્રત્યે હર્ષ-કોડ-આસ્થા-આદર આદિના; એનું નામ બોધપરિણુતિ, જ્ઞાનસ્થિરતા, જ્ઞાનભાવિનતા. આ થાય એટલે આત્માને હવે પોતાની શુદ્ધિ અને ઉન્નતિની દિશા સૂઝવાની. શુદ્ધિ એટલે દોષનો ત્યાગ, ઉન્નતિ એટલે ગુણવિકાસ. આજ સુધી જડ-કાયા વગેરેની જ શુદ્ધિ અને વિકાસ કરવાની લગની રહેતી હતી તે હવે લગનીની દિશા પલટાય

કુતર્કત્યાગઃ— સમ્યજ્ બોધપરિણુતિ વળી કુતર્કોથી કલકિત ન હોય, માણસને સાભળવામા આવતી નક્કર વસ્તુ પર ચિંતન-મંથન કરવાને બદલે નવા નવા પ્રશ્નો અને વૃક્ષા ઉકાવવાનું મન-થાય છે, પણ એ કીક નથી. અલબત્ત યોગ્ય શકા, જિજ્ઞાસા ઉઠે અને તે પૂછી શકાય, પરંતુ તે જિજ્ઞાસા તો ચાલુ વિષયને સ્પર્શનારી અને ઓતાની વર્તમાન કક્ષાની મર્યાદામા રહેનારી હોય, તેમ શ્રવણથી સમજાતી વસ્તુ પર તર્ક-યુક્તિ પણ યોગ્ય લગાવાય, કુતર્ક નહિ. ભેજું મળ્યું છે માટે ગમે તેમ તર્ક-લડાવવાના કે ગમે તેમ પથરા નહિ મૂકવાના તો જ બોધ અંતરમા પરિણામ પામે, બાળક નિશાળમા પહેલા ૧૨ X ૨=૨૪, વગેરે બરાબર ભણે-ગોળે, પણ એના પર કુતર્ક ન કરે તો તેટલો બોધ પરિણુત થઈ આગળના ઊંચા ગણિત ઝટપટ ગણવામા એ કામ લાગી શકે છે એવું અહીં પણ પોતાની ભૂમિકા સમજ

તર્કનો ઉપયોગ કરી શકાય. વીતરાગ સર્વજ્ઞના વચન પર અખંડ શ્રદ્ધા, તત્ત્વાનુમારી મતિ, અને મળેલા તત્ત્વના મહામૂલ્યાકન થાય, તો કુર્તકને અવકાશ રહે નહિ. એ માટે,

ઢાંક્યો રત્ન-કરંડિયો: આ બોધપરિણુતિ ઢાંક્યા રત્નના કરંડિયાની પ્રાપ્તિ જેવી સમજવાની છે. રત્નપેટી પર માણસને જેમ ઢૂંક રહે છે કે 'હવે ફિકર નહિ, ખરેખર અવેરાત મળી ગયું છે,' વળી આવો જય પાછો જય પણ એની ભારે ચિંતા અને રક્ષા કરે છે; તેમજ એના આધારે અનેક પ્રકારની સુખ-સગવડ ભોગવે છે. ખસ એ રીતે બોધપરિણુતિ પર ઢૂંક રહે કે 'હવે ખીણું ઓછું હોય તોય ફિકર નહિ, આ મહાનિધાન મળી ગયું.' વળી એની ભારે ચિંતા અને રક્ષા કરે; તેમજ એના આધારે અનેક પ્રકારની આતરિક સુખ શાન્તિ, સ્વસ્થતા અને શુભ ઉલ્લાસ અનુભવે! કેમકે સમ્યગ્ બોધ અતરાતમામા પરિણામ પામ્યાથી એવા મહાન સુખદ પ્રકાશ, સ્ફુર્તિ અને ઉત્સાહ અગમ્ય છે કે કેટલીય દુર્ધર્માનરૂપી દરિદ્રતા, કુવિકલ્પોરૂપી વેદનાઓ, વગેરે દૂર થઈ જાય છે! આ બધાનું કારણ એ છે કે જૈન સુત્રોની વ્યાખ્યાના બોધમાં સ્યાદ્વાદ-અનેકાન્તવાદના પ્રખર સિદ્ધાન્ત, આત્મા-કર્મ વગેરેના ત્રિકાલાબાધ્ય તત્ત્વ, સંસારહેતુ અને મોક્ષમાર્ગના યથાર્થ નિરૂપણ,.....ઈત્યાદિ ઈત્યાદિ અપૂર્વ-અદ્ભુત જાણવા મળે છે. એ બોધના અરિસામા વાસ્તવ જગત પ્રતિબિંબિત થાય છે, એટલે હૃદયમા એની પરિણુતિ થઈ, એ તો જાણે રત્નોભરેલા કરંડિયાની પ્રાપ્તિ થઈ! પાછો એ ઢાંક્યો કરંડિયો ટહો, તે એ દષ્ટિએ કે ઢાંક્યા કરંડિયાની જેમ એમાં શું ઝળકી રહ્યું છે એની ખીજને ખખર ન પડે, એ તો બોધપરિણુતિ પામેલો જ અનુભવી શકે; વળી એને ઢાકી રાખે, જ્યાંત્યા લહાણી કરતો નકરે, અર્થાત્ અપાત્રમાં વહેવડાવવાનું મન ન કરે, તેમજ બહાર એને 'હું આટલું જાણું છું' એમ ગાતો ફરી ઉત્કર્ષનું સાધન ન બનાવે. બોધપરિણુતિ ચીજ જ એવી છે કે એ ખરેખર પ્રાપ્ત થયેથી મહાન ગાભીર્ય ખીલે.

માર્ગાનુસારિતાથી યુક્તા: બોધપરિણુતિ અર્થાત્ જ્ઞાનની સ્થિરતા એવો મહાન જવાબદારી-ભર્યો ગુણ માનવામા આવે છે કે એની સાથે માર્ગાનુસારીપણું પણ હોવું જ જોઈએ. એમાં એક દષ્ટિએ ન્યાયસંપન્ન વિશ્વ વગેરે માર્ગાનુસારીના રૂપ ઝુલો આવે. એને સરળતાથી યાદ રહે એ માટે વિભાગવાર જોઈએ તો આમ જોવાય.

ચાલુ જીવનના ૧૧	ત્યાજ્ય દોષ ૮	ગ્રાહ્ય ગુણ ૮	સત્પ્રવૃત્તિ ૮
ન્યાયસંપન્ન વિશ્વ	અંતરંગ છ શત્રુ	દયા	શિષ્ટાચાર-પ્રશંસા
ઉચિત વ્યય	ઈન્દ્રિયવશતા	સૌમ્યતા	{ પ્રસિદ્ધ દેશાચાર પાલન
,, વેશ	દુરાશરૂ	લજ્જા	સંસંગ
,, ઘર	નિંદા	દીર્ઘદષ્ટિ	સદાચાર
,, સાથે વિવાહ	નિંદ્રાપ્રવૃત્તિ	{ બલાબલ-	પરોપકાર
અજીણું અ-ભોજન	{ ધર્મ-અર્થ-કામને	{ વિચારણા	ધર્મશ્રવણ
કાળે અવિરુદ્ધ ભોજન	પરસ્પર બાધા	ગુણપક્ષપાત	ખુદ્ધિના ૮ ઝુલુ
પોષ્યપોષણ	ઉપદ્રવવાળું સ્થાન	પાપભીરુતા	{ રોજ વિશેષ-જ્ઞાન પ્રાપ્તિ
માતાપિતૃપૂજા	અયોગ્ય દેશકાળ-	યથાર્થ કોપ્યાના	
સાધુ-અતિથિ-દીન સેવા	આચરણ		
જ્ઞાનવૃદ્ધ પારિત્રીલ,,	-આ આઠ દોષ ત્યજવાના		

માર્ગાનુસારી ગુણ એટલે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપી મોક્ષમાર્ગને અનુસરનારા ગુણ, મોક્ષ-માર્ગને સુલભ કરનારા અને પોષનારા ગુણ. એ માર્ગાનુસારિતા. બીજી રીતે જોઈએ તો મોક્ષમાર્ગને અનુ-કૂળ વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એ માર્ગાનુસારિતા. એનાથી યુક્ત જોઈએ બોધપરિણતિ. એ સૂચવે છે કે જૈન-દર્શન કોરી વિદ્યતા યાને શુષ્ક જ્ઞાનની ઠાઈ જ કિંમત નથી ગણાતુ; એ તો કહે છે કે સાથે માર્ગાનુ-સારી હૃદય અને માર્ગાનુસારી જીવન જોઈએ. એ, ગુણસ્થાનકની વૃદ્ધિને યોગ્ય કર્મના વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમ થાય, તો ખની શકે.

શાસ્ત્રયુક્તિ પ્રધાન: એવી બોધપરિણતિ શાસ્ત્ર અને યુક્તિની મુખ્યતાવાળી હોય, આગમ અને હેતુ બંનેના આધાર પર ઉભી હોય, બંનેથી પુષ્ટ બનેલી, મજબૂત થયેલી હોય. વિશ્વમા પદાર્થો બે જાતના હોય છે. એક આગમ-ગમ્ય અને બીજા હેતુ-ગમ્ય. આગમ-ગમ્ય પદાર્થો અતીન્દ્રિય હોય છે, જે ઇન્દ્રિયથી જાણી શકાતા નથી, તેમજ જે યુક્તિનો વિષય પણ નથી બની શકતા, એ તો માત્ર વીતરાગ સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રે કહ્યા છે તે પર જ સમજવાના અને શ્રદ્ધેય કરવાના હોય છે. અર્થાત્ માત્ર આગમ પ્રમાણથી જાણવા-માનવાના હોય છે. દા. ત. લોકમા નિગોહ (સાધારણ વનસ્પતિકાય જીવના શરીર) અસંખ્ય છે, અને દરેક નિગોહમા જીવો અનંત અનંત હોય છે એમ, ભવિષ્યમા કયારેય સંસાર ભવ્ય જીવોથી ખાલી થવાનો નથી, એટલું જ નહિ, પણ અનાદિ કાળથી મુક્ત થતા આવેલા જીવો કરતા અનંતગુણ જીવો સંસારમા ભવિષ્યમા પણ સદા મળવાના છે. વળી, આત્માથી ઉપાન્નતા કર્મ-અણુઓ જ્ઞાનાવરણીયાદિ સાત વિભાગમા અમુક પ્રમાણમા વહે ચાઈ જાય છે, પછી તેના પર અમુક અમુક રીતે સંક્રમણ, ઉદ્વર્તના, અપવર્તના, ઉદ્દીરણા વગેરે કરણ લાગુ પડે છે. આ બધી વાતોમા ઇન્દ્રિય ન પહોંચે; દલીલ નહિ લડાવવાની, નહિતર ઉલટું શ્રદ્ધાથી અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શનથી ખસી જવાય. આ પદાર્થો તો, અસત્ય બોલવાના કારણભૂત રાગ-દ્વેષ અને અજ્ઞાન જેમના સર્વથા નષ્ટ થઈ ગયા છે, માટે જ જેમને અસત્ય બોલવાને કોઈ જ કારણ નથી, એવા પરમ પુરૂષ તીર્થંકરે કહેલા અને આગમમા ગુંથેલા છે; માટે એના દ્વારા જાણવા-માનવાના છે. એ આગમ-ગમ્ય પદાર્થ કહેવાય. ત્યારે બીજા હેતુ-ગમ્ય અર્થાત્ તર્કથી, દલીલથી જાણી શકાય એવા પદાર્થો હોય છે. દા. ત. આત્મા, પરલોક, કર્મ વગેરે. અલબત્ત તેને પણ શાસ્ત્રે તો કહ્યા જ છે, તેથી શાસ્ત્રથી જાણાય એવા ખરા, છતાં તેને માત્ર શાસ્ત્રથી જાણી મૂકવાના નહિ, પરંતુ તર્કયુક્તિથી સમજીને દૃઢ શ્રદ્ધેય કરવાના હોય છે, જેથી મિથ્યાદષ્ટિઓ કુયુક્તિથી એનાથી વિરુદ્ધ પ્રતિપાદન સાચા. જેવા કરે, છતાં તેનાથી ચલિત ન થવાય, તેમા અંતઃ, આકર્ષાઈ કે દહેવાઈ ન જવાય, પણ તેની સામે સદ-યુક્તિ, સત્તત્કર્મના બળે ટકી શકાય, સત્તત્ત્વોને સચોટપણે જાણી, માની અને પ્રરૂપી શકાય. અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, ને સમ્યક્પ્રરૂપણા અખંડિત-અખાદિત ટકાવી રખાય એટલે, આવા પદાર્થના બોધમા યુક્તિની મુખ્યતા હોય છે, ત્યારે પૂર્વોક્ત પદાર્થના બોધમા શાસ્ત્રની મુખ્યતા કહી આ રીતે બંને જાતના પદાર્થોના બોધ મળે. એમ બે રીતે વિશ્વનું તત્ત્વજ્ઞાન થાય, તેને પરિણત કરવાનું છે, સ્થિર કરવાનું છે; માટે કહ્યું કે બોધ-પરિણતિ શાસ્ત્ર યુક્તિની પ્રધાનતાવાળી હોય.

અવિપર્યાસ છતાં અનુપયોગ એ સાધ્યવ્યાધિ.

આવી કુર્તકરહિત, ઢાંકી રત્નપેટીની પ્રાપ્તિ જેવી, અને શાસ્ત્ર-યુક્તિથી પુષ્ટ, એવી બોધ-પરિણતિ જગાવી, પછી તેમા વિપર્યાસ અર્થાત્ બોધમા અસ્થિરતા, ભ્રમ, કુશકા, અશ્રદ્ધા જેવું કશું થવાનો સંભવ નથી ભલે સંપૂર્ણ શ્રુતજ્ઞાન નથી મળ્યું, છતાં જે મળ્યું છે તે બોધપરિણતિ રૂપ થયું હોવાથી વિપર્યાસને અવકાશ નથી આપી જમાલી જેવાને વિપર્યાસ થયો, તેમા કહી શકાય કે જિજ્ઞાસાથી માડીને બોધ-પરિ-ણતિ સુધીના વ્યાખ્યા-અંગોની સાધનામા કયાંક ખામી રહેલી; નહિતર ભ્રમ શા માટે જ થાય ?

પ્ર૦ તો શું સમ્યગ્ બોધ-પરિણતિવાળાને ક્યારે ય ભૂલભાલ થવી સંભવે જ નહિ ?

ઉ૦- સંભવે, ક્યારેક જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મના ઉદયે જાણેલી વસ્તુમાં અનાભોગ અર્થાત્ ખ્યાલ-ફેર ન થાય એમ નહિ, થવો સંભવિત છે; પરંતુ તે ખ્યાલફેર તો સાધ્ય-વ્યાધિ જવો છે. જેમ અસાધ્ય-દુઃસાધ્ય નહિ, પણ સાધ્ય એવો શારીરિક વ્યાધિ, નિષ્ણાત વૈદ્ય પરશ્રદ્ધા રાખીને તેનું કહ્યું કરવાથી મટી જાય છે, તેમ ‘આત્માના રોગ હટાવનાર ભાવવૈદ્ય શ્રી તીર્થ’કર ભગવાન એ સંપૂર્ણ અને શ્રેષ્ઠ આપ્ત પુરુષ છે, સર્વથા આદરણીય છે, એમના સર્વ વચન નીતરતાં સત્ય છે, એકાન્તે માન્ય છે,’ આલું પરિજ્ઞાન યાને આવી ખુદ્ધિ સળગ કરવાથી એમ થાય કે ‘તો પછી મારે શકા કે ખીજે ખ્યાલ કરવાનો હોય નહિ’; એમ ખ્યાલફેર ફર થઈ જાય છે. અથવા, શાસ્ત્રજ્ઞાન એ વૈદ્યનું કામ કરે છે, એનું આલંબન લેતાં ખ્યાલફેર કે વિસ્મૃતિ એ સાધ્ય-વ્યાધિની જેમ ફર થઈ જાય છે. બોધપરિણતિ જ એવું ચોથું વ્યાખ્યા-અંગ છે, કે એમા નથીને કદાચિત્ અનાભોગ થાય, તો ય તે સાધ્ય-વ્યાધિ જવો હોઈ ટકતો નથી, નષ્ટ થઈ જાય છે.

૫ સ્થૈર્ય.

(લ૦) તથા સ્થૈર્ય-જ્ઞાનદ્વૈર્યનુત્સેકઃ, તદ્જ્ઞાનુપહસનં, વિવાદપરિત્યાગઃ, અજ્ઞવૃદ્ધિભેદા-કરણં, પ્રજ્ઞાપતીયે નિયોગઃ । સેયં (પાઠાન્તર...સંયમ)પાત્રતા નામ વહુમતા ગુણજ્ઞાનાં વિગ્રહવતી સમશ્રીઃ, સ્વાશ્રયો ભાવસમ્પદામિતિ ॥ ૫ ॥

અર્થ. તેવી રીતે (વ્યાખ્યાનું પમુ અંગ) સ્થૈર્ય, એટલે (૧) તે જ્ઞાનસમૃદ્ધિનો ગર્વ નહિ, (૨) પોતે જાણેલી વસ્તુને ન જાણનારની મશ્કરી નહિ, (૩) વિવાદ કરવાનો નહિ, (૪) અજ્ઞપુરુષનો ખુદ્ધિ-ભેદ કરવાનો નહિ, (૫) જ્ઞાન લેવાને યોગ્ય હોય તેને જાણેલું આપવાનું. આ પાત્રતા એ તો શુણ્ણ પુરુષોએ ખહુ માન્ય કરેલી છે, અને એ મૂર્તિમંત પ્રશમલક્ષ્મી, તેમજ ભાવસંપત્તિઓના સમ્યગ્ આશ્રય છે.

વિવેચન: વ્યાખ્યાનું પાંચમું અંગ સ્થૈર્ય છે. બોધપરિણતિને જ્ઞાન સ્થિરતારૂપ કહી તે સ્થિરતા જુદી અને આ સ્થૈર્ય જુદું. પેલામાં યોગ્ય આશ્રયનંતર વલણ હોય અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાનથી વિરુદ્ધ વલણ ન હોય, આમા જ્ઞાનસમૃદ્ધિ પામ્યાનો ગર્વ ન હોય વગેરે લેવાનું છે.

(૧) તત્ત્વજ્ઞાન એ સાચી અચિંત્ય સમૃદ્ધિ છે. કમકે એ પૂર્વે કહેલી રત્નપેટીની સમૃદ્ધિ કરતાં અપૂર્વ સુખ-શાન્તિ, સ્ફુર્તિ અને ઉદ્ધાસ આપે છે, અચિંત્ય તીર્થ’કરનામકર્મ સુધીના પુણ્યાનુખંધી પુણ્ય કમાવવાના ધર્મ-વ્યાપાર કરાવે છે અજ્ઞાની દોડો વરસ સુધી ઘોર કષ્ટ સહી જેટલાં પાપ નાશ કરે તેટલાં પાપકર્મ માત્ર શ્વાસોશ્વાસ જેટલા કાળમા નષ્ટ કરી દેવા રૂપ દારિદ્ર્યનિવારણ જ્ઞાન કરી દે છે ! એ જ્ઞાનસમૃદ્ધિરૂપી વિમાન દ્વારા તત્ત્વના આસમાનમા વિહરવાનું મળે છે ! શુભ ભાવના, તત્ત્વદષ્ટિ અને ધ્યાનના મહેલમા વસવાનું મળે છે ! એ દુર્ગતિ-દુર્દશા-દીનહીનતા વગેરે દુઝોની ચૂરક અને છે ! ‘વિદ્વાન્ સર્વથા પૂજ્યતે’-જ્ઞાન-સમૃદ્ધિ મોટા રાજા-મહારાજા અને દેવો સુજ્ઞાંતા સન્માન અપાવે છે ! રાગ-દ્વેષ, મોહ, મદ વગેરેની કારખી વિષમતાઓને દૂર કરી, એ વૈરાગ્ય, ઉપશમ, ક્ષમા, નમ્રતા, નિ.સ્પૃહતા વગેરેની સરખાઈ લાવે છે પછી,

એના પર ગર્વ નહિ આવે. એવી જ્ઞાનસમૃદ્ધિ પર ગર્વ શાનો થાય કે ‘હું આવો જાણકાર’? એવો સંતોષ શાનો થાય કે ‘મેં ખહુ જાણુ?’ પરિણતિ બોધ પામેલો તે સમજે છે કે ‘માફ જ્ઞાન એ સર્વજ્ઞ ભગવાનના

કેવળજ્ઞાન કરતા ય અનંતમા ભાગનું જે ચૌદ પૂર્વધર મહર્ષિનું જ્ઞાન, તેના કરતા ય અનંતમા ભાગનું છે. એ તો વળી ચૌદે ય પૂર્વને સવળું ને અવળું યાદ કરી શકે છે ! ત્યારે હું તો એક નવકાર-સુત્રને પણ અવળો નથી બોલી શકતો ! પછી શાના ગુમાન કરવાના ? અરે ! કયા એક શાસ્ત્રના પ્રસંગમાં કંઠસ્થ સો શાસ્ત્રના અવતરણ ટાકી શકનારા પૂર્વાચાર્ય અને કયા એક શાસ્ત્રને પણ કીક કીક ન બળુ-નારો હું ! એવા ખુઝાતી દિવાસળીના સહેજ ચમકારા જેવા અત્યલ્પ જ્ઞાનપ્રકાશ કે હજી જ્યાં આત્મામા અનંત મળ બેઠા છે, તેના પર શો ગર્વ કે સંતોષ માની બેસું ? ' આવી આવી રીતે જ્ઞાનસમૃદ્ધિનો મદ આફરો દૂર રાખી શકાય. વળી એ પણ છે કે 'જ્ઞાન એ તો પ્રકાશ છે, જે ખરેખર પ્રકાશ હું પામ્યો હોઉં તો મદ, મમત્વાદિ અંધકાર તો મારાથી દૂર જ રહેવા બેઠા, મારામા ઉભા ન રહે ' .. આવી આવી રીતે માનસિક ધોરણો નક્કી કરવામા આવે, 'જ્ઞાન એ તો તારક છે, એના જ આધારે શુ મદ કરી મરવાનું ? ' -એમ મદનો ભય રાખવામા આવે તો અનાદિની મદ, અહંકાર, ઇર્ષ્યા વગેરેની વાસનાના સકળમા સપડાયેલ જીવને એમાથી મુક્ત કરી શકાય. પ્રથમ તબક્કે એ દુર્ગુણો દૂર થવા મુશ્કેલ છે; માટે ઉપરોક્ત વિચારણા, મનોમથન વગેરેને વારવાર સેવવા પડે. એમ કરતા કરતાં, જ્ઞાનસમૃદ્ધિનો ગર્વ નથી થતો, અને સ્થૈર્ય કેવળવાતુ આવે છે ભૂલવાનું નથી કે મળેલા જ્ઞાનને બહાર દેખાડવાની જરા ઉત્સુકતા પણ ઉભી થઈ તો ગર્વ થતા વાર નહિ લાગે; અને ગર્વિષ્ઠ જ્ઞાનીની તો નિન્દા થાય છે. જ્ઞાની તો નમ્ર અને મૃદુ શોભે વૃક્ષને ફળ આવે એમ એ નીચું નમે છે. એમ સ્થૈર્ય થાય. વળી ♦ (૨) અજ્ઞાણની મશ્કરી નહિ: બોધ એવો નમ્રતાવાળો હોય કે એને બિનબળુકારની હાસી-ઉપહાસ કરવાનું મન જ થાય નહિ; એ હાસી-ઉપહાસ કરે નહિ. એને તો ભાવદયા ઉપજે- 'કે આ બિચારા માણસ કર્મથી કેવા પીડિત કે એમને આનું જ્ઞાન નથી !' અથવા ગ્લાની ઉપજે કે 'અહો ! જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મથી કેવી વિટંબણા !' એમ, માણસ મહાકિ મતી એવા ગભીરતા ગુણને પામવા-પાળવાનું વિચારે તો પણ ઉપહાસ, મશ્કરી કરવાનું મન ન થાય બાકી હાસી-મશ્કરીમા છીછરાપણું આવે છે, અને તે, પછી તત્ત્વદષ્ટિ અને ઉદાર વ્યવહારમા નડે છે ! વળી હાસી ગુણાનુરાગને ય મંદ કરે છે ! જ્ઞાનને પચાવનારો ને જ્ઞાનના અજીર્ણથી ડરનારો આ બધા અનર્થ વિચારી અજ્ઞાણની હાસી-મશ્કરી કરતો નથી. વળી ♦ (૩) વિવાદનો પરિત્યાગ એ કરે છે. પ્રાપ્ત થયેલ બોધ પર ગર્વ નથી, કે બીજાને જીતવાની યા ખોટા પાડવાની લાલસા નથી, તેથી એ વાદવિવાદમા ઉતરતો નથી. તત્ત્વવિચારણાની દષ્ટિથી યા સામાને સમજાવવાની ભૂમિકા પર ચર્ચારૂપ વાદ થાય, એમા બાધ નહિ; પરંતુ બીજાને જીતવાની ઇચ્છાથી કરાતી ચર્ચા એ જલ્પ, અને સામાને ખોટો પાડવાની ઇચ્છાથી ચર્ચા કરાય તે વિટંડા, આ બંને વિવાદરૂપ છે, એમા એ ન પડે કેટલીકવાર સામો દેખાવ સમજવાનો કરે, પરંતુ હોય હકવાળો, તો ચર્ચાથી ખોટી ખેચતાણુ થાય છે, મનને કલેશ-કષાય થાય છે, પોતે સામાને તત્ત્વ સ્વીકારાવવાને બદલે સામાને પ્રબળ કુર્તક દેખવાથી કદાચ પોતે જ તત્ત્વ ઉપર અશ્રદ્ધાવાળો બની જાય છે ! તે ન થવા દે તો ય મોઘેરા માનવસમયની એટલી ખરબાદી તો છે જ. માટે પરિણુત જ્ઞાની વાદવિવાદનો ત્યાગ કરે છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ♦ (૪) એ અગ્ર જીવનો બુદ્ધિ-ભેદ પણ નથી કરતો. 'બુદ્ધિભેદ'ની વિચારણા પૂર્વે ધર્મ-દેશનાના પ્રકરણમા કરી છે. સારાશ, તત્ત્વનો અગ્ર, અજ્ઞાણ એવો સામાન્ય જીવ કુલસસ્કારાદિના હિસાબે જે સાધારણ શ્રદ્ધા-સમજથી દેવ-ગુરુને માનતો હોય અને ધર્મક્રિયા કરતો હોય, તે શ્રદ્ધા, સમજ અને સુકૃતોલ્લાસ ડગ-મળી ઉઠે એનું નામ બુદ્ધિભેદ. એવા જીવો ખરી રીતે ધર્મમા વધુ પ્રોત્સાહિત કરવા યોગ્ય હોય છે; માટે બોધપરિણુતવાળો ભગ્ય આત્મા પોતાના બોધના બળ પર એવું કાંઈ ન બોલે કે જેથી અગ્રજીવોના બુદ્ધિનો ભેદ થાય દા. ત. અગ્ર જીવો ચૈત્યવંદનમા કોઈ અક્ષર અશુદ્ધ બોલતા હોય, મુદ્રાને ખરાખર અજીશુદ્ધ સાચવવાનું ન કરી શકતા હોય, પાછા તે સૂક્ષ્મ સુધારાની જિજ્ઞાસા ધરે એવી કક્ષામા ન

હોય, હવે ત્યાં જે બોધવાળો જીવ એમ ભાવણ કરે કે, 'શાસ્ત્રમાં તો આવી આવી વિધિ લખી છે, તે ન સાચવો તો ક્રિયા તમારી નકામી છે, એક વિટંબણા છે, એનાથી મહાન આશાતના અને પાપ થાય છે.' વગેરે વગેરે, તો પેલાને એમ થાય કે-‘આ બાલુકાર આમ કહે છે ત્યારે ખરેખર આપણે સુદા પડ્યા છીએ, આ કરીને પાપમાં પડવું એના કરતાં તો ઘેર બેસો; અથવા, માત્ર પ્રભુના દર્શનથી સતોષ માનશું ..’ ઇત્યાદિ; પછી તો એટલી ય ધર્મપ્રવૃત્તિ અને કદાચ બીજી પણ ધર્મપ્રવૃત્તિ અવિધિના પાપને ભયંકર સમજી છોડી દેશે, અગર નહિ કરે! અને આમ થાય એ યોગ્ય નથી; કેમકે ત્રિપયક્રપાદની એકાકાર પ્રવૃત્તિમાથી છૂટીને માંડ અહીં આવ્યો છે, ને ધર્મપ્રવૃત્તિમાં બેડાયો છે. જેના દિલમાં વિધિને અનાદર નથી, એ કદાચ વિધિ પાળી નથી શકતો અને અવિધિથી ક્રિયા કરે છે, તોય એ એટલા પણ પણ ધર્મક્રિયાના અભ્યાસથી આગળ આવી શકશે. જે બુદ્ધિમેદ થવાથી ધર્મક્રિયા જ છોડી દેશે તો તો પછી એકલા પાપના પરિચયમાં રહેવાનો. એમ સાધુ પ્રત્યે પણ બુદ્ધિમેદ જે થયો તો એમાં ય એવું થવાનું માટે અસંતોષ બુદ્ધિમેદ નહિ કરવાનો. એનામાં ક્રિયા કાઈ નહિ, એકલી ધર્મશ્રદ્ધા હોય, તોય તે પણ ન બેઠાય એ બેવાનું. (૫) ◆ પ્રજ્ઞાપનીય નિયોગ:-બોધપરિણુતિ ઉપર સ્વૈયં સિદ્ધ કરનારો આત્મા અસંતોષ જોને હસે નહિ, કે એનો બુદ્ધિમેદ કરનાર બેઠેલાયે નહિ, કે પોતાને મળેલ જ્ઞાનસમૃદ્ધિ પોતાનામાં જ દબાવી ન રાખે, પરંતુ પ્રજ્ઞાપનીય એટલે કે સમજ સેવાને યોગ્ય આત્માને અવશ્ય એનું જ્ઞાન કરે; એને જ ચૈત્યવંદનાદિ સમ્યક્ પ્રવૃત્તિમાં યોગ્ય, અપ્રજ્ઞાપનીયને નહિ, અપાત્રને નહિ. પ્રજ્ઞાપનીય જીવો અસ-અબલુ હોવા છતાં આ મોટી વિશેષતાવાળા હોય છે કે એને સાચું સમજવો, આપો, તો તે શ્રદ્ધા કરી સેવા તત્પર હોય છે, પોતાનું માનેલું બોલું હોય તો ય તે પકડી રાખવાના અને પોતાનો કક્કો ખરા કરવાના દુરાગ્રહી નથી હોતા. એવાને તો સમ્યગ્જ્ઞાનનું જ્ઞાન કરવું જ બેઠેલું; જ્યાં એનું ય કલ્યાણ થાય, પ્રભુના જ્ઞાનક્રિયાના વારસાની પરંપરા ય ટકે, બીજાના ય હિત થાય, અને પોતાની ય જ્ઞાન પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા સચવાય, તથા ઉત્તમ ભાવદયાની સાધના થાય.

‘સેયં પાત્રતા નામ ..’ આ જે પ્રજ્ઞાપનીય જીવની તત્ત્વજ્ઞાન માટેની પાત્રતા, તેમજ બોધ-પરિણુતિ શુભવાળા જીવની વ્યાખ્યા સેવા માટેની ઉપરોક્ત જે બધી પાત્રતા, એને ખરેખર ! શુભજ્ઞ યાને શુભનું મહામૂલ્યાકન કરનાર પુરુષો બહુ માન્ય કરે છે, આદરે છે, વધાવે છે, કદર કરે છે, સમર્થન કરે છે, કેમકે એ સમજે છે કે વસ્તુના સીધા અમલ કરતાં ય, પહેલાં તો વસ્તુ માટેની પાત્રતા અર્થાત્ યોગ્યતાના શુભિત્તું બહુ મહત્ત્વ છે. પાત્રતા વિના ચીજ ફળતી નથી. કેટલીકવાર નુકસાન થાય છે; જેમકે મંત્રથી, પાત્રતા હોય તો જ, સાચી સાધના થઈ શકે, સાધનામાં આગળ વધાય. શુભસ્થાનકની પાયરી પર પાત્રતાથી ચઢી શકાય, ઊંચા ઊંચા જ્ઞાનપ્રકાશ સ્ફુરે. બધું પાત્રતાના પાયા પર ! મૃગાવતીજી પાત્ર હતા તો ગુરુણી ચંદનખાળાના ‘પ્રજ્ઞાપનીય નિયોગ’ પર એમણે કેવળજ્ઞાન લીધું ! વ્યવહારમાં ય શું છે ? બીજા યોગ્ય ભૂમિમાં સારા ફળ દે છે ! સારા રંગ પાત્ર પોત પર ચઢે છે ! પાત્ર વિદ્યાર્થી વિદ્યામાં સારો આગળ વધી શકે છે ! તો આત્મહિતના સંબંધમાં તો પાત્રતાનું ઊંચું મહત્ત્વ હોય એમાં નવાઈ નથી. ◆ પાત્રતા એ તો બાહ્ય મૂર્તિમતી શમશ્રી અર્થાત્ ઉપશમ-લક્ષ્મી છે. આત્માના અનંત કલ્યાણને સાધક ધર્મ, એને શાસ્ત્ર ‘ઉપશમપ્રભુવ’ અર્થાત્ ઉપશમમાથી જન્મનારો કહે છે પાર્શ્વનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કવિ કહે છે, ‘માનવ ભવ, આરજ કુળ, સદગુરુ, વિમળ બોધ મળ્યો મુજને, દોષાદિક સહુ શત્રુ વિનાશી, તેણે ઓળખાવ્યો તુજને.’ પ્રભુ ! તારી ઓળખ, અર્થાત્ યથાર્થ મોક્ષમાર્ગ સ્વરૂપ સદ્ધર્મને સ્વયં સિદ્ધ કરનાર, અને વિશ્વને તે તત્ત્વો સહિત દેનાર તરીકે તારી ઓળખાણ, એટલે કે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ, એ માનવ ભવ, ..યાવત્ દોષાદિ અનંતાનુબંધી ક્રપાયાના ઉપશમથી થઈ. આ ઉપશમ એ એક મહાન આત્મલક્ષ્મી છે, આત્માની સાચી શોભા છે. એ આત્માની આતરિક વસ્તુ છે, ભાવાત્મક છે, પણ એને મૂર્ત રૂપે બેવી હોય તો પાત્ર જીવની યોગ્ય ચર્યાક્રમ પાત્રતા બેવી.

કષાયોના અનાદિના એકાંગી ઉકુળાટ શમે, તે જ પાત્રતા પ્રગટે છે. માટે પ્રગટ પાત્રતા એ આતરિક ઉપશમનું ખાદ્ય રૂપ છે. ♦ વળી એ પાત્રતા ભાવસંપત્તિ અર્થાત્ આત્મિક સંપત્તિનો સમ્યગ્ આશ્રય છે. માલમિલકત એ દ્રવ્યસંપત્તિ ! એ તુચ્છ છે, સમતાના અભાવે દુઃખી કરનારી છે. શમ, દમ, તિતિક્ષા, સવેગ, વૈરાગ્ય, પરમાત્મભક્તિ, દાનાદિ-ધર્મો, સમતા-સમાધિ વગેરે, એ ભાવસંપત્તિ છે, આત્માને મહાસુખદાયિની છે ! આ સારી રીતે આવીને વસી શકે, ટકી શકે, ને વિકસી શકે, તે અપાત્રતા નહિ, પણ પાત્ર જીવમા ! ત્યા પછી ભલે બહુ વિદ્યતા કે બહુ તપ ન પણ હોય. માટે એ બધાનો સમ્યગ્ આશ્રય પાત્રતા કહેવાય, વિદ્યતા કે તપ નહિ. અપાત્ર એવા વિનયરત્ન નામના શિષ્યે કાલિકસૂરિજી મહારાજ પાસે વર્ષો સુધી ચારિત્ર પાળ્યું છતાં અંતે ઉદ્ધાથી રાજનું ખૂન કરી ચાલતો થઈ ગયો ! ત્યારે પાત્ર એવા ૧૫૦૦ તાપસોમાં ગૌતમ મહારાજનું આલંબન મળતા સવેગ, વૈરાગ્ય, ક્ષમાદિ યતિધર્મ, વગેરે એવા ઝટ આવી વસ્યા, અને વિકસ્યા, કે એ તરત કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચ્યા ! એમ કુરગંઢ, માધતુષ, વગેરે મુનિઓ પાત્રતા ઉપર વીતરાગ-સર્વજ્ઞતા જેવી સર્વોચ્ચ ભાવસંપત્તિ પામ્યા ! માટે બોધપરણિતવાળો પાત્ર જીવને જ ચૈત્યવન્દનાદિ સમ્યક્ પ્રવૃત્તિમા યોજે, એને અવશ્ય યોજે. ॥ ૫ ॥

૬. ઉક્તક્રિયા.

(લ૦) તથોક્તક્રિયા । ઉક્તસ્ય વિજ્ઞાતસ્ય, તત્તત્કાલ્યોગિનઃ તદાસેવનસમયે તથોપયોગ-પૂર્વં શક્તિતસ્તથાક્રિયા । નૌપધજ્ઞાનમાત્રાદારોગ્યં, ક્રિયોપયોગ્યેવ તત્ । ન ચેયં યાદચ્છિકી શસ્તા, પ્રત્યપાયસમ્ભવાદિતિ । ૬ ॥

અર્થઃ તથા (છટ્ઠું વ્યાખ્યાંગ) ઉક્તક્રિયા. ૧. શાસ્ત્રે કહ્યા પરથી, ૨ વિશેષરૂપે જાણેલી, (૩) તે તે કાળને યોગ્ય વસ્તુને, ૪. તેના આસેવન-સમયે ચોક્કસ ઉપયોગપૂર્વક, અને ૫. શક્તિ ઉલ્લેખ્યા કે ગોપવ્યા વિના, ૬. તે મુજબ અમલમા મુકવી, એ ઉક્તક્રિયા કહેવાય (ક્રિયાની જરૂર એટલા માટે છે કે ક્રિયાના અમલ વિના એકલા જ) ઔષધના જ્ઞાનમાત્રથી આરોગ્ય નીપજતુ નથી. જ્ઞાન તો માત્ર ક્રિયામા જ ઉપયોગી છે. (જ્યારે આરોગ્યમા ઉપયોગી ઔષધગ્રહણની ક્રિયા છે.) અને તે ક્રિયા મનઃ-કલ્પિત હોય તો પ્રશંસનીય નથી, કેમકે એમા તુકશાનનો સંભવ રહે છે.

વિવેચનઃ-વ્યાખ્યાની ઉત્તમ પ્રાપ્તિ થાય એ માટે છઠ્ઠો ગુણ છે ઉક્તક્રિયા; એટલે કે શાસ્ત્રવિહિતનો અમલ. આત્મા એકલું જ્ઞાન મેળવે એટલું જ બસ નથી, પરંતુ સાથે જાણેલાને અમલમા ઉતારે, અસત્ પ્રવૃત્તિ ઘટાડતો આવે, અને સત્પ્રવૃત્તિ વધારતો આવે, એ પણ જરૂરી છે. તે જ જ્ઞાનની એને કિંમત છે એમ ગણાય. જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરત્તિ. જ્ઞાનની સફળતા વિરતિમા છે, પાપ કાર્યો અને રાગ-દ્વેષાદિ પ્રમાદથી વિરામ પામી અપ્રમત્ત શુભ ચર્યામા ઉદ્યત બનવામાં છે. ‘સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે’ વિદ્યા તે છે કે જે આત્માને શુભ વૃત્તિ ને શુભ પ્રવૃત્તિ દ્વારા હિ સાદિ પાપો, ક્રોધાદિ કષાયો, ઇન્દ્રિયવશતા, નિદ્રાવિઠથાદિ પ્રમાદ, વગેરેમાથી મુક્ત કરાવતી કરાવતી અંતે સર્વ સંસારથી મુક્ત કરાવનારી હોય. માટે વ્યાખ્યાજ્ઞાન મેળવવાની યોગ્યતાનું માપ, જાણવા પાછળની ગરજ પરથી કાઢવું જોઈએ. તે જીવનમા ‘ઉક્તક્રિયા’ અર્થાત્ જાણેલાનો શક્ય અમલ કરવા પરથી જણાય. અમલ નથી કરવો, કોઈ જ્ઞાન જોઈએ છે, એનો અર્થ એ કે જ્ઞાનની જવાબદારી નથી જોઈતી, આગળ વધવાનું નથી જોઈતું, તો એકલી પડિતાઈ માટે જો જોઈએ છે, તો તે પછીથી મદ, ક્ષુદ્રતા વગેરે દુર્ગુણોને પોષશે ! કહ્યું છે, ‘જહા સ્વરો ચંદન ભારવાહી, ભારરસ ભાગી ન હુ ચંદનસ્સ । ઇવ સુ નાળી ચરણેણ દ્વીળો, ભારરસ ભાગી, ન હુ સુગંધપ’ ॥ આચરણ વિનાનો જ્ઞાની ગધેડાની જેમ ભારનો ભાગી છે, પણ સદ્ગતિનો નહિ માટે

આચરણુ, અમલ જોઈએ. આ 'ઉક્તદ્વિયા' ગુણુમાદ મુદ્દાછે:- (૧) શાસ્ત્રે કહેલું, (૨) તે વિશેષરૂપે જાણેલું હોય, (૩) કાળને યોગ્ય કરાતું હોય, (૪) ઉપયોગપૂર્વક, (૫) યથાશક્તિ, અને (૬) જાણુયા મુજબ કરાય.

◆ (૧) અમલમા જે ઉતારવાનું, તે શાસ્ત્રે કહેલું હોય. 'સાચવઃ શાસ્ત્રચત્રુષ્વ.' સત્પુરુષો શાસ્ત્રની આખે જોનારા હોય; પ્રવૃત્તિમાત્ર શાસ્ત્રને અગળ કઠીને કરતા હોય; કેમકે એ સમજે છે કે 'પૂર્ણ જ્ઞાન વિનાનાને સર્વજ્ઞના શાસ્ત્ર એ દીનાદારી છે, ખરાખે નહિ અથડાવા દે; સર્વજ્ઞનાં શાસ્ત્ર એ સુકાની છે, યોગ્ય રાહે લઈ જઈ ઠેક પરમપદ મોક્ષ સુધી પહોંચાડશે; માટે શાસ્ત્રે કહેલું જોવાનું, ને આચરવાનું.' પરંપરાને પણ શાસ્ત્રે માન્ય કરવાની કહી છે, માટે તે પણ શાસ્ત્રે કહેલામા આવી જાય છે. ◆ (૨) શાસ્ત્રે કહેલું વિષય-વિભાગ કરીને વિશેષરૂપે અર્થાત્ એમા ભાવ શો, અંતિમ તાત્પર્ય શું, આગળ પાછળનો સંબંધ શો, ઉત્સર્ગ રૂપે છે કે અપવાદ રૂપે છે, વગેરે વિવેક અને સૂક્ષ્મ-નિપુણ મતિ યોજીને સારી રીતે જાણેલું હોતું જોઈએ. તો અમલ યથાયોગ્ય થઈ શકે. ◆ (૩) અમલમા ઉતારવાનું એ, તે તે કાળને યોગ્ય અર્થાત્ સમ્યગ્ના અનુષ્ઠાનેનાના કહેલા, તે તે સમય પ્રમાણે સુનિશ્ચિત વિષય-વિભાગ કરીને આચરવાનું. દા. ત. ગૃહસ્થને શાસ્ત્રે જિનલક્ષિ અને જિનવાણીનું શ્રવણ આદરવાનું કહ્યું, તો જિનલક્ષિના કાળે તે આચરવાની, જિનવાણી શ્રવણના કાળે તે શ્રવણ કરવાનું. એકના ભોગે ખીજું, કે એકના કાળે ખીજું નહિ આદરવાનું. વિશેષ પ્રસંગમા જીવી વસ્તુ છે. ◆ (૪) વળી અમલ ઉપયોગ-પૂર્વક અર્થાત્ મનના સચોટ જગતા અને ચોક્કસરૂપના ખ્યાલવાળો જોઈએ; શૂન્ય કે રખડતા મનથી નહિ, અથવા ઉપર ઉપરનો ખ્યાલ રાખીને નહિ, અગર ભજતા ભાવથી કે શંભુમેળા જેવા ભાવથી નહિ. દા. ત. ચોવીસ જિનની નામ-સ્તુતિરૂપ 'ધોગસ્સ' સૂત્ર ને લક્ષિતા ભાવથી, અને 'ધરિયાવહિય' પ્રતિક્રમણ સૂત્રને પશ્ચાત્તાપના ભાવથી, એમાય 'ધોગસ્સ'ના પદે પદે વિશેષણ યા પ્રભુના નામ વગેરે જે આવે, તે દરેકની ઉપર ખરાખર લક્ષ રાખીને ઉચ્ચારણુ થાય. 'ધરિયાવહિય'ના પદે પદે જીવના યા વિરાધનાના દરેક નામ પર પાકો ખ્યાલ જોઈએ. 'નમુત્થુણુ' બોલતા પદે પદે પ્રભુની નિરનિરાણી દરેક વિશેષતા પર ખ્યાલ જોઈએ. વ્યાખ્યાજ્ઞાન મેળવવા પાછળ આ અમલ જોઈએ. ◆ (૫) જાણેલાનો અમલ કરવાનો તે યથાશક્તિ કરવાનો, અર્થાત્ શક્તિને ઉલ્લેખ્યા કે ગોપવ્યા વિના કરવાનો. કારણ કે શાસ્ત્ર કોઈ એક વ્યક્તિ નહિ પણ જનસમુદાય માટે રચાયા છે, એટલે તે અનેક કક્ષાની સાધનાઓ, સત્યપ્રવૃત્તિઓ ખતાવે; પણ સાધકે પોતાનું ગજું માપીને સાધવાનું, ગળ ઉપરાંતનું નહિ આચરવાનું, નહિતર આઘા જઈને પાછા પડવાનું થાય ! પાર પાડી શકે નહિ, મન મુઝાય, અસમાધિ થાય, 'કયાં આ મે ઉપાડતું ?' એમ ઉદ્વેગ થાય, યાવત્ ધર્મ પ્રત્યે અભાવ, અરુચિ થવાનો ય પ્રસંગ સંભવે, માટે શક્તિ ઉલ્લેખીને કરવાનું નહિ. પણ એનો એ અર્થ નથી કે 'શક્તિની ચોરી રાખીને કરવાનું,' અમલમાં શક્તિ ગોપવવાની પણ નહિ. ગોપવેલી શક્તિ વેડફાઈ જાય છે. દાનવૃત્તિમા, તપમા, ત્યાગમાં ને જ્ઞાનધ્યાન-લક્ષિ-વૈયાવચ્ચ વગેરેમાં જમ જમ શક્તિ ખરચાય છે તેમ તેમ કર્મનો ક્ષયોપશમ વધે છે, તેથી તે તે શક્તિ વધે છે. એના પ્રત્યક્ષ દાખલા જોવા મળે છે. માટે પૂરી શક્તિનો સદુપયોગ કરી લેવાનો; કેમકે મહાકિમતી શક્તિઓ મળી છે, તે હાથમા છે ત્યા સુધી જ અપૂર્વ સુકૃત અને ભાવી દીર્ઘ કાળના કલ્યાણુલાભ ઉપાણી લેવાને અવસર છે, અવકાશ છે. ▲ (૬) શાસ્ત્ર-વ્યાખ્યાનથી જાણેલાનો યથાશક્તિ અમલ પણ જાણુયા મુજબ કરવાનો; અર્થાત્ જાણુયુ તો ખરું, પણ અમલ પોતાની મરજી મુજબનો કે પ્રમાદભર્યો ન હોવો જોઈએ, જ્યાં જાણેલું વાઝીયું રહી જાય, ને અનાદિની સ્વચ્છ દાચારિતા શાસ્ત્રનો નિર્મળ બોધ મળ્યા પછી પણ ઉભી રહે, પોષાયા કરે ! એમ જાણેલાનો યથાશકય અમલ અવશ્ય કરવો જ જોઈએ. આ ઉત્તમ ભવમા સમ્યગ્ જ્ઞાનના અજવાળા મળ્યા પછી ચોક્કસ અને સચોટ રૂપે શકય સર્વ હિતની પ્રવૃત્તિ, તથા અહિતના થોકની શકય નિવૃત્તિ નહિ થાય, તો પછી ખીજ કયા અધારિયા ભવમા એ થઈ શકશે ?

એનો ગંભીર હૃદયસ્પર્શી વિચાર કરી ઔષધપરિણતિવાળો ઉક્તક્રિયાનો અવશ્ય ખપી ખનનારો હોય.

◆ ઔષધના દૃષ્ટાન્તથી ક્રિયાની ઉપયોગિતા: જ્ઞાનની સફળતા ક્રિયામાં છે, એ વસ્તુ ઔષધમાં દેખાય છે, કેમકે ઔષધના જ્ઞાનમાત્રથી રોગ નષ્ટ થઈ આરોગ્ય મળતું નથી, પણ ઔષધ વાપરવાની ક્રિયા પણ કરવી પડે છે; તો જ આરોગ્ય મળે છે. માટે ઠીક જ કહ્યું છે કે ‘જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ’ જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેથી ભવરોગ મટીને મોક્ષ-આરોગ્ય નીપળે છે. આરોગ્યમાં ખડે જોતા ઔષધની ક્રિયા (પ્રયોગ) ઉપયોગી છે, પરંતુ તે ગમે તેમ યાને યથેચ્છ ઔષધની ક્રિયા નહિ, કેમકે તેથી તો ઉલટું નુકસાન થવા સંભવ, કિન્તુ યથાર્થ ઔષધ-ક્રિયા ઉપયોગી છે, એ માટે યથાર્થ ઔષધ-જ્ઞાન જરૂરી છે તેથી ઔષધનું જ્ઞાન યથાર્થ ઔષધક્રિયામાં જ ઉપયોગી થયું, ને યથાર્થ ઔષધક્રિયા આરોગ્યમાં કારણ બની. નહીં પાર કરી જવામાં પણ એકલું તરવાનું જ્ઞાન કામ નથી લાગતું, મુખ્ય તો તરવાની ક્રિયા જોઈએ છે. એમ વ્યાખ્યાનું જ્ઞાન મેળવ્યાથી નિસ્તાર નથી, જાણ્યા મુજબનો અમલ જોઈએ. વળી, જાણવાનું જરૂરી એટલા માટે કે યથાર્થ ક્રિયા, ને યથાર્થ વિધિનું જ્ઞાન થાય. મનઘડંત ક્રિયા વ્યવહારમાં ય નથી ચાલતી, તો ધાર્મિક અર્થાત્ આત્મિક બાબત કે જ્યાં ક્રિયાના ફળ અતીન્દ્રિય હોય છે, ત્યાં કેમ ચાલે ? કયાથી સફળ બને ? એમાં તો કેવી ક્રિયાવિધિથી કર્મક્ષયાદિ ઈષ્ટ ફળ નીપળે એ અતીન્દ્રિયદૃષ્ટા મર્વજ્ઞ ભગવાને યથાર્થ જોઈને કહેલું જ યથાર્થ હોય, માટે એમના માર્ગદર્શન મુજબ જ વર્તવું-કરવું પડે. એ છોડીને યથેચ્છ રીતે, દા. ત. ‘ચારને બદલે પાંચ લોગસસને કાઉસસગ કરીએ તો શો વાધો ? અધિકસ્ય અધિક ફલ’ એમ ગળડાવે એ નુકસાનકારી કેમકે એ કાઉસસગ એ પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ છે, દવારૂપ છે. દવા તો માપસર જ લેવાય. યથેચ્છ વર્તાય તેમાં તો ઉલટું (૧) પહેલું નુકસાન તો એ કે જ્ઞાની અને જ્ઞાનીના વચનના અનાદરનું પાપ ! (૨) અનાદિની સ્વચ્છંદ-વૃત્તિ ને અહંભાવનું પોપણ ! (૩) ક્રિયાના વિપર્યાયથી કર્મબંધ ! (૪) પ્રાપ્ત કરેલા શાસ્ત્રજ્ઞાનની નિષ્કળતા ! (૫) ઉપગત, જાણવા છતાં એ રીતે કરવાના અખાડા, એમાં હૃદયની ધિદકાઈનું પોપણ ! (૬) ક્રિયા કરવા છતાં એનું ફળ શુભાવવાનું ! આવા આવા નુકસાન છે, માટે યથેચ્છપણે નહિ, પણ શાસ્ત્રે કહ્યા પ્રમાણે ક્રિયા કરવાની, અને તે અવશ્ય કરવાની, એનું નામ ‘ઉક્તક્રિયા’ ॥૬॥

૭ અલ્પભવતા.

(લ૦)-તથા અલ્પભવતા વ્યારવ્યાહ્નં, પ્રદીર્ઘતરસંસારિણસ્તત્ત્વજ્ઞાનાયોગાત્ । તત્ર, અલ્પઃ-પુદ્ગલપરાવર્તદારતો, ભવઃ સંસારો, યસ્ય તદ્ભાવઃ અલ્પભવતા । ન હિ દીર્ઘદૌર્ગત્યમાકુ ચિન્તા-મણિરત્નાવાસિહેતુઃ । એવમેવ નાનેકપુદ્ગલપરાવર્તમાજો વ્યારવ્યાહ્નમિતિ સમયસારવિદઃ ॥ અતઃ સાંકલ્પત એતેપાં વ્યારવ્યાસિદ્ધિ, તસ્યાઃ સમ્યગ્જ્ઞાનહેતુત્વાદિતિ સૂક્ષ્મધિયાલોચનીયમેતત્ ।

અર્થ - તેવી રીતે (સાતમું) વ્યાખ્યા-અંગ, વ્યાખ્યાજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં જરૂરી અલ્પભવતા (અલ્પસંસારીપણું) છે, કેમકે અતિ દીર્ઘ સંસાર હોય એને તત્ત્વજ્ઞાન થતું નથી. ‘અલ્પભવતા’ શબ્દમાં ‘અલ્પ’ એટલે એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળની અદરનો, ‘ભવ’ એટલે સંસાર, જેને છે (તે ‘અલ્પભવ’,) તેપણુ એ ‘અલ્પભવતા’-દીર્ઘ દરિદ્રતાવાળો ચિંતામણિરત્નની પ્રાપ્તિમાં કારણ નથી બનતો. એ જ પ્રમાણે અનેક પુદ્ગલપરાવર્ત કાળવાળો એ વ્યાખ્યા (પ્રાપ્તિ)નું અંગ નથી બનતો; એમ શાસ્ત્રરહસ્યના જાણકારો કહે છે । ૭ ॥ આ સમસ્ત(સાતે ય અંગો)થી એમને વ્યાખ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે, કેમકે એ જ સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ છે એ સૂક્ષ્મ શુદ્ધિથી વિચારણીય છે

વિવેચન- સાતમું વ્યાખ્યા-અંગ અલ્પભવતા છે. ‘અલ્પભવ’ એટલે એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળની અંદર હવે ખાકીનો સ સાર છે જેમને તે. હવે જેમને એટલા કાળમા મોથ્થે જવાનું જ છે, માટે સંસારમા હવે જેમને એથી વધારે નથી રહેવાનું તે અલ્પભવની જીવ કહેવાય. એને એ વિશેષતાએ ‘અલ્પભવતા’ નામનો ગુણ, એ પણ વ્યાખ્યાપ્રાપ્તિમા કારણ છે. એવાને જ વ્યાખ્યાનું જ્ઞાન સિદ્ધ થઈ શકે. એનું કારણ એ છે કે અતિ દીર્ઘ અર્થાત્ એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળથી અધિક કાળ જેટલા સ સાર-ભ્રમણવાળાને તત્ત્વજ્ઞાન જ સ્પર્શી શકતું નથી, પછી મૂળ-વ્યાખ્યાના જ્ઞાનની વાતે ‘ય શી ?

પ્ર૦-જિજ્ઞાસા, ગુરુયોગ વગેરે તો ઉપયોગી અંગ ગણાય પણ કાળ શી રીતે ઉપયોગી ?

ઉ૦-કાળ તો ખીજે પણ ઘણું જરૂરી અંગ છે, દા. ત. ગર્ભ કાળે જ તૈયાર થાય છે, કળ કાળે જ પાકે છે, યુવાની કાળે જ આવે છે, વગેરે; તો કાળ તત્ત્વજ્ઞાન માટે કેમ જરૂરી ન હોય ? નહિતર તો વ્યવહાર રાશિમા આવ્યા પછી, અર્થાત્ અનાદિ કાળના સૂક્ષ્મ નિગોદ સાધારણ વનસ્પતિ કાયના નિવાસ પછી બાદર નિગોદ, પૃથ્વીકાયાદિ સ્થાવર કાય, બેઈન્દ્રિયપણું, વગેરેમાં આવ્યા પછી જીવ કેટલીયવાર મનુષ્યપણું ય પામે છે, સામગ્રી ય પામે છે, છતાં ત્યાં તેને તત્ત્વજ્ઞાન કેમ નથી થતું ? કહો કે, જેમ જેની લાખી દરિદ્રતા સર્જાયેલી હોય તેને ચિંતામણિરત્ન કે બીજાં રત્નોની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, તેમ અતિ દીર્ઘ અર્થાત્ એક પુદ્ગલ પરાવર્તથી અધિક સ સારકાળ જેને હજી હોમાં છે તેનામા તત્ત્વજ્ઞાન સ્પર્શવાની યોગ્યતાના અભાવે તેને તે પ્રાપ્ત થતું નથી; માટે એવો જીવ વ્યાખ્યાજ્ઞાનનું પણ કારણ ન બની શકે. એ તો પહેલા કણ જ છે કે અહીં જ્ઞાન બાધી જાણવારૂપ નથી દેવાનું પણ સ્વવારૂપ, પરિણમવારૂપ દેવાનું છે. અતિ દીર્ઘ સંસારવાળાને, નિયત દિનના તાવવાળાની જેમ, મધુર ભોજનની માફક તત્ત્વ જાણવા છતા, એની રુચિ જ થતી નથી. માટે તો ‘ચરમાવર્તની વીસી’મા કહ્યું કે, ‘બાળક ફેરફૂદડી ફરવાનું બંધ કર્યા પછી પણ ઉત્પન્ન થયેલી ભ્રમણશક્તિના યોગે બધું ભમતું નહિ છતા ભમતું દેખે છે; એવી રીતે અતિ દીર્ઘ સંસાર-ભ્રમણની શક્તિના યોગે ત્યાજ્ય પદાર્થો ઉપાદેય નહિ છતા એને ઉપાદેય તરીકે અને ઉપાદેય તત્ત્વ ત્યાજ્ય નહિ છતા એને ત્યાજ્ય તરીકે જુએ છે. તાત્પર્ય, તત્ત્વ એના યથાર્થ રૂપમા અતિ દીર્ઘ સ સારીને રુચિ જ નથી; ચરમાવર્ત કાળમાં આવ્યા પછી જ રુચે. તેથી એ દીર્ઘ કાળ આગળ તીર્થંકર દેવ જેવાનું પણ નિમિત્ત અકિંચિત્કર બને છે. માટે એવાને વ્યાખ્યાજ્ઞાન દેવાય નહિ, તેમ હો તો ય એ પામી શકે નહિ.

ઉપસહાર આ સાતે ય વ્યાખ્યાના અંગ સમસ્તપણે કાર્ય કરે છે, અર્થાત્ એકલી જિજ્ઞાસા, એકલો ગુરુયોગ, કે માત્ર એ બે વ્યાખ્યાન પ્રાપ્ત કરાવી શકે નહિ; કિન્તુ જિજ્ઞાસાથી મારી અલ્પભવતા સુધીના સાતે સાત ગુણ તે કરાવી શકે, કેમકે તે રીતે જ લીધેલી વ્યાખ્યા સમ્યક્ બોધનું કારણ બને છે. આ સૂક્ષ્મ ખુદ્ધિએ વિચારી, ગોઠવવા જેવું છે. અધિકાર અને વિધિપૂર્વક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી એ જુદું; ને એમજ તફડચી કરવી એ જુદું ! એમ નહિ કહેવું કે ‘વ્યાખ્યા આપવામાં આટલું ઝીણવટથી બેવાને બદલે તે ગુણો વિનાના જીવની દયાભાવનાથી આવી સુદર વ્યાખ્યા આપતાં શુ સુધારો નહિ થાય ?’ કારણ એ છે કે એ ગુણો વિનાના જીવ તો વ્યાખ્યામાથી સીધું દેવાને બદલે ઉધું દેશે ! સામા ઇચ્છુ (દલીલ) ધરશે ! સૂક્ષ્મ રહસ્યો સાલળતાં રુચિને બદલે કદાચ વધારે અરુચિ ઉસી કુશે ! કીર્તિ-માનપાનાદિની આશંસા પોષશે ! ઈત્યાદિ નુકસાનો સાતના દરેક ગુણમા કહેલ વર્ણનના અનુસારે જાણવા ! એના બદલે સાતે ય ગુણવાળાને આપેલી વ્યાખ્યા કોઈ નુકસાન તો નહિ પણ સુદર તત્ત્વ-પરિણમન, નક્કર આત્મ-શોધન-સંશોધન, સ્વપર કલ્યાણ-સાધન, વગેરે અદ્ભુત લાભ કરે છે. માટે ઉપલક્ષ દષ્ટિએ બેવા અને ધોરણ ખાંધવા કરતા સૂક્ષ્મ ખુદ્ધિએ વિચારી નિર્ણય કરવા યોગ્ય છે.

નમોત્યુ ભું અરહંતાણું

(લ૦—) તત્ર 'નમોઽસ્ત્વર્હદ્ભ્ય' इत्यत्र 'अस्तु, भवतु' इत्यादौ प्रार्थनोपन्यासः 'दुरापो भावनम स्कारः, तत्त्वधर्मत्वाद्, अत इत्थं बीजाधानसाध्य' इति ज्ञापनार्थम् ।

અર્થઃ—ત્યા 'નમોત્યુ ભું અરહંતાણું' એમાં 'ત્યુ' અર્થાત્ 'અસ્તુ, ભવતુ' વગેરેમાં પ્રાર્થનાની રજુઆત એમ સૂચવવા માટે છે કે 'ભાવ-નમસ્કાર એ દુર્લભ છે, કેમકે એ તાત્ત્વિક નમસ્કાર-ધર્મ છે; એટલા માટે આ રીતે બીજાધાનથી સિદ્ધ કરવા યોગ્ય છે.

વિવેચનઃ—હવે 'પ્રણિપાતદ ડક' (નમોત્યુ ભુ) સૂત્રના દરેક પદની વ્યાખ્યા શરૂ થાય છે એમાં 'નમોત્યુ ભું અરહંતાણું'—એના અર્થ 'અરિહંત પરમાત્માને મારો નમસ્કાર હો,' એ છે. અહીં 'ત્યુ' = અત્યુ, અસ્તુ, ભવતુ વગેરેમાં 'થાઓ' એમ કહીને પ્રાર્થનાનું સૂચન છે. અર્થાત્ સૂત્રકારે ભાવ-નમસ્કારની પ્રાર્થના રજૂ કરી છે એ સૂચવે છે કે 'ભાવ-નમસ્કાર કરવાનો હું દાવો નથી કરી શકતો, પરંતુ મને એ કરવાનું મળે એ માટે પ્રાર્થના કંઠ છુ' સૂત્રકાર ગણધર ભગવાન કે જ્યોત્સ્વયં 'દ્વાદશાંગી' અને એમાં ચૌદ 'પૂર્વ'ની રચના કરનારા છે, સર્વશ્રેષ્ઠ શ્રુતજ્ઞાનના ઘણી છે, એ દાવો નહિ પણ પ્રાર્થના કરીને ભાવ-નમસ્કારની મહા-દુર્લભતા સૂચવે છે એ કરવાનું સામર્થ્ય, એ કરવાની યોગ્યતા, મળવી અતિ દુષ્કર છે. એનું કારણ એ છે કે એ નમસ્કાર તો તાત્ત્વિક સ્વરૂપવાળો છે, અને તે તો સામાન્ય રીતે કેટલાય જન્મોની ઉચ્ચ-ઉચ્ચતર સાધના સંપૂર્ણ થાય અને હવે ફળ મળવાની તૈયારી હોય, ત્યારે એ મળે! એટલી ઉચી ચીજ એ છે.

પ્ર૦—ભાવ નમસ્કારને નમસ્કારના તાત્ત્વિક સ્વરૂપવાળો કહ્યો, તો શું બીજા નમસ્કાર એવા નહિ ?

ઉ૦—અપેક્ષાએ નમસ્કાર ખરા, પરંતુ ગૌણ નમસ્કાર, વ્યવહારથી નમસ્કાર. એ દ્રવ્ય નમસ્કાર છે, એમાં તાત્ત્વિક નમસ્કારધર્મ અર્થાત્, પૂર્વોક્ત અને હવે કહેશે તે ભાવસંકેતાત્મક પૂજાનું સ્વરૂપ અને એના વીતરાગતા-ફળને તુરંત ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય નહિ. એ તાત્ત્વિક ધર્મ તો અરિહંતને કરાતા ભાવ-નમસ્કારમાં છે, કે જે અતિ ઊંચો અપૂર્વ યોગ છે, અને જે આત્માનું વિશિષ્ટ ઊધ્વીકરણ કરી સાધેલી ઉચ્ચ આત્મદશાએ પ્રાપ્ત થાય છે !

તો પૂછવાનું મન થાય કે પ્રારભિક અવસ્થાવાળાને કોઈ સ્થાન ખરું ? તો કહ્યું કે હા, ભાવ-નમસ્કારની પ્રાર્થના કરો, દિલથી ઝખના કરો કે અરિહંતના પ્રભાવે એ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય. અલખત એકદી પ્રાર્થના કરીને બેસી નથી રહેવાનું, પરંતુ એ પામવાના એક માત્ર હેતુથી ઊંચા ઊંચા દ્રવ્ય નમસ્કાર ખૂબ કરવાના છે, ભાવ-નમસ્કારરૂપી ફળને પેદા કરે એવા વૃક્ષના બીજનું આરોપણ કરવાનું છે. ધર્મ એક વૃક્ષ છે એનું બીજ વાવવું પડે, એમાંથી ઝાડ ઉગે અને ફળ આવે. નિશ્ચયનય ઇષ્ટ ફળને પેદા કરે તેને નમસ્કાર કહે છે શુદ્ધ વ્યવહાર નય ફળ પેદા કરવાના જ એક હેતુથી એ માર્ગે લઈ જાય તેને નમસ્કાર તરીકે જણાવે છે. તાત્પર્ય, વીતરાગને નમસ્કાર વીતરાગ બનવા માટે કરો, વીતરાગતાની દિશાએ ચલાવે તેવો કરો. અરિહંતને નમસ્કાર માત્ર કુલાચારથી કે શૂન્ય મગજ થાય, કે દુન્યવી

લાલની આકંક્ષાએ નમસ્કાર તો થતો હોય, પરંતુ એમાંથી ક્ષણ ન આવે. આપણે તો વીતરાગતાની દિશાએ ચલાય, અને ભાવ-નમસ્કાર કરવાની અવસ્થાએ પહોંચાય, એવું દરવાજું છે. તે આ રીતે એના બીજનું આરોપણ કરવાથી થાય. -

ધર્મવૃક્ષનાં બીજ, અંકુર વગેરે.

(લ૦-૦)ઉક્ત ચ,

“વિધિનોપાદયથા વીજાદક્ષગદ્યુદયઃ ક્રમાત્ । કલસિદ્ધિસ્તથા ધર્મવીજાદપિ વિદુર્નુધાઃ ॥૧॥

વપનં ધર્મવીજસ્ય સત્પ્રશંસાદિ તદ્વત્ । તચ્ચિન્તાઘડ્ડુરાદિ સ્યાત્કલસિદ્ધિસ્તુ નિર્વૃત્તિઃ ॥ ૨ ॥

ચિન્તા સચ્છૃત્યનુષ્ઠાનં દેવમાનુષસંપદઃ । ક્રમેણાકુરસત્કાન્ડનાલપુષ્પમમા મતાઃ ॥ ૩ ॥

ફલં પ્રધાનમેવાહુર્નાનુપજ્ઞિકમિત્યપિ । પલાલાદિપરિત્યાગાત્ કૃપૌ ધ્યાન્યાસિવદ્ વૃધાઃ ॥ ૪ ॥

અતઃ એવ ચ મન્યન્તે તત્ત્વમાચિતપુદ્ગલઃ । મોક્ષમાર્ગક્રિયામેકાં પર્યન્તકલદાયિનીમ્ ॥૫॥ इत्यादि ।

અર્થઃ કહ્યું છે કે, (૧) જોવી રીતે વિધિથી વાવેલા બીજમાંથી કમશઃ અંકુરાદિ ઉગે છે, અને ક્ષણ પાકે છે, તેવી રીતે ધર્મબીજમાંથી પણ (થવાનું) વિદ્વાન પુરુષો જાણે છે. (૨) ધર્મ સંબંધી શુદ્ધ પ્રશંસાદિ એ ધર્મ બીજનું વાવેતર છે. ધર્મ-અભિલાષાદિ એ અંકુર વગેરે છે, જ્યારે મોક્ષ એ ક્ષણ-પાક છે (૩) ધર્મની અભિલાષા, સમ્યક્ત્રવણ, અનુષ્ઠાન, (એથી) દેવ-મનુષ્ય સંબંધી સંપત્તિઓ, એ કમશઃ અંકુર, સમ્યક્ દાંડ, નાળ અને પુષ્પ સમાન માનેલા છે. (આમા સંપત્તિને ક્ષણ ન કહ્યું, કેમકે (૪) વિદ્વાનો ક્ષણ મુખ્યને જ કહે છે, નહિ કે આનુષંગિકને પણ. દા. ત. ખેતીમા પલાળ (વાસને)ને છોડીને ધાન્ય પ્રાપ્તિ (એ જ ક્ષણ છે,) (૫) અને એટલા જ માટે તત્ત્વથી ભાવિત બુદ્ધિવાળા એકલી મોક્ષમાર્ગની ક્રિયાને અતિમ ક્ષણ (મોક્ષ) આપનારી માને છે.

વિવેચન- પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે કે જોવી રીતે વિધિપૂર્વક બીજ વાંચુ હોય તો એમાંથી અંકુરો ફૂટે છે, દાંડી આવે છે, તથા પાદડા અને પુષ્પ આવીને છેવટે ક્ષણ તૈયાર થાય છે; તેવી રીતે ધર્મના બીજને વાવવાથી એના અંકુર વગેરે થઈને ક્ષણ પર્યંતની ઉત્પત્તિ થાય છે, એમ વિદ્વાન પુરુષોનું કહેવું છે ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે

પ્રશ્ન ધર્મબીજનું વાવેતર અને અંકુરાદિ એટલે શું ?

ઉ-ધર્મની શુદ્ધ પ્રશંસા, કુશળ ચિત્ત અને ઉચિત કૃત્યનું મેવન, એ ધર્મબીજનું આરોપણ છે, વાવેતર છે, ત્યારે ધર્મની તીવ્ર અભિલાષા વગેરે, એ અંકુરાદિ છે, . યાવત મોક્ષ એ ક્ષણ પ્રાપ્તિ છે,

ધર્મ બે પ્રકારે.-શ્રુત-ધર્મ અને ચારિત્ર-ધર્મ. શ્રુતધર્મમાં પાંચ પ્રકારનો સ્વાધ્યાય અર્થાત્ શાસ્ત્રની વાચના=ભણવવું, ભણાવવું, પૃચ્છના=શંકા-જિજ્ઞાસા પૂછવી, પરાવર્તના=ભણી ગયેલા સૂત્ર-અર્થની આવૃત્તિ કરવી, અનુપ્રેક્ષા=ભણેલા ઉપર ચિંતન મનન કરવું, અને ધર્મકથા=ધાર્મિક પદાર્થોની ચર્ચા-વિચારણા કરવી, એ આવે. એવી રીતે સમ્યક્ શાસ્ત્રોને લખાવવા; યોગ્ય જીવને એનું દાન કરવું, વાચનાદિ યોજાવવા, બીજને એના પ્રેરક-સહાયક થવું, ઇત્યાદિ શ્રુતધર્મની ઉપાસના છે. ચારિત્ર ધર્મમાં સર્વવિરતિ ચારિત્રરૂપી યતિધર્મ, અને દેશવિરતિ ચારિત્રરૂપી શ્રાવકધર્મ આવે યતિધર્મમાં ક્ષમા-મૃદુતાદિ દશ ધર્મ, અહિંસાદિના પાંચ મહાવ્રત,, પાચ સમિતિ, ત્રણગુરિત, પંચાચારનું પાલન વગેરે આવે. શ્રાવક ધર્મમા સમ્યક્ત્વમૂળ સ્થૂલ અહિંસાદિ બાર વ્રત, અને એને ટકાવનાર, નિર્મળ અને પુષ્ટ કરનાર જિનભક્તિ, સાધુ સેવા, દાન-શીલ-તપ-ભાવના, ને માર્ગાનુસારી વગેરે ગુણો આવે.

ધર્મખીજનું આરોપણ: ધર્મની શુદ્ધ પ્રશંસા કરવી, કુશળ ચિત્ત, કુશળ ચિંતન કરવું, ને ઉચિત કૃત્યનું આચરણ કરવું, એ ધર્મખીજનું વાવેતર કરવા રૂપ છે. ♦ ધર્મની શરૂઆત ધર્મ પ્રશંસાથી થાય છે. ધર્મના મહિમા લાગે, ધર્મનો પ્રસાદ જણાય, ધર્મ તરફ આકર્ષણ થાય, સંભ્રમ-આશ્ચર્યકારી ભાવ થાય, ત્યારે જ ઉદ્ધગાર નિકળે કે ‘અહો! કેવો સુંદર ધર્મ! કેવો મહાન ધર્મ! કેવો ઉપકારી ધર્મ!’ વગેરે, એનું નામ ધર્મપ્રશંસા આ કરી એનો અર્થ એ, કે આત્મારૂપી ખેતરમા ધર્મનું ખીજ પડ્યું. એ હવે ક્યારે ને ક્યારેય ઉગનાનું. સઘયાત્રા-ઉત્સવ-વરઘોડા વગેરે શાસન-પ્રભાવનાના કાર્યો દેખી જૈનેતરોને આ પ્રશંસા થાય છે, એ એનામા ધર્મ-ખીજરોપણનું મહાન કાર્ય થયું કહેવાય, માટે પ્રભાવક કાર્ય કરનારે તો ધર્મખીજની લહાણી કરી! જૈનેતરને આમ, તો જૈનને તો સમ્યક્ ધર્મના પ્રત્યેક અંગની જ્યાં ક્યાંય સાધના થતી હોય તેની પ્રશંસા જોઈએ જ. તો જ ખીજ-અવસ્થામા ય આવે, નહિતર તો જો ખીજ પણ નહિ, તો ઉપરની વાતે ય શી? દુશ્મનનું પણ ધર્મકાર્ય, ઇર્ષ્યા અસૂયા કે અવગણનાની દૃષ્ટિએ ન જોવાય મુમુક્ષુ પુત્રાદિને કદાચ ચારિત્ર લેવામા સંમતિ ન અપાતી હોય તોય ચારિત્ર ધર્મની પ્રશંસા તો જોઈએ જ. એમ કોઈનો પણ ત્યાગ, તપ, દાન, જ્ઞાન, સયમ વગેરે ધર્મ જોઈને ‘ધન્ય છે, આવો ધર્મ થઈ રહ્યો છે!’ એમ ધર્મ પ્રશંસા ન થતી હોય તો મૌલિક વાધો છે દાનાદિધર્મનું ખીજ જ ન હોય પછી ગમે તેટલું દાન-શીલ વગેરે કરે, એથી શુ? ♦ વળી ધર્મપ્રશંસા શુદ્ધ જોઈએ. શુદ્ધ એટલે પૂર્વે કહ્યું તેમ ઉપદેશધ્યાન્યન્ત તે તે ધર્મમા કર્તવ્ય-બુદ્ધિ જોઈએ, સંજ્ઞાઓના નિગ્રહ જોઈએ, અને ધર્મના ફળ તરીકે પૌદ્ગલિક ફળનો નિરાશ સભાવ જોઈએ.

પ્ર-ધર્મ-પ્રશંસા તો હજી ધર્મના ખીજરૂપ છે, અતિ પ્રાથમિક અવસ્થા છે, ત્યાં જૈનેતરમા અત્યંત કર્તવ્યબુદ્ધિ, સંજ્ઞાનિગ્રહ, નિરાશ સભાવ, આટલું બધું ક્યાંથી હોય?

ઉ-ખીજની અવસ્થા ય કોઈ પણ જીવને સ સારના ચરમાવર્ત (છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્ત) કાળમા જ આવે છે; એટલે એથી અધિક કાળ હશે તો સંજ્ઞાઓના ભારે ભેર હશે, અને એ ગમે તે ધર્મ પણ કરતો હશે તો તે કેવળ દુન્યવી સ્વર્ગાદિના સુખ લેવા માટે હશે. એવાને સાચી ધર્મપ્રશંસા નહિ જ જાગવાની. બાકી ઇતરધર્મના હાથમા ભલે શુદ્ધ સર્વજ્ઞચિત ધર્મ નથી, છતાં એ ચરમાવર્તમા હોઈ શકે; એને ય આર્યધર્મના પ્રતાપે મોક્ષની ઇચ્છા હોઈ શકે; તેથી એની નજરે મહિમાવર્તો શુદ્ધ ધર્મ આવતા ‘આ ખરેખર કરવા જેવું છે’ એવી એમા કર્તવ્ય બુદ્ધિ એને જાગી શકે છે વળી એ આહારાદિ તથા ઠપાયાદિની સંજ્ઞાઓના અશે પણ નિયંત્રણ કરનારો હોઈ શકે છે. નિયંત્રણના માર્ગે હોય, એના પ્રયત્નમા હોય, એ ય નિગ્રહયુક્ત કહેવાય. વળી એ સંજ્ઞાઓના ભેરમા અવિવેકીપણું લાગે, ખરાખી દેખાય, એ પણ સંજ્ઞાઓનો એક પ્રકારનો નિગ્રહ-માર્ગ છે. ખીજું, એવા ઇતર ધર્મને મોક્ષનું મહત્વ અને ‘સ સારની વિટબણા સમજાયાથી ધર્મના ફળ રૂપે સ્વર્ગાદિના પણ સંસાર માગવાનું’ ન ગમે, એ ય શક્ય છે; તેથી એને નિરાશ સભાવ પણ હોઈ શકે છે આવો જીવ સદ્ધર્મની પ્રશંસા કરે, ગુણ ગાય, વાહવાહ બોલે, એ શુદ્ધ પ્રશંસા છે, અને એવી પ્રશંસા એ જ ધર્મખીજ બની શકે છે. ♦ ખીજમા પ્રશંસા આદિ કહી ‘આદિ’ શબ્દથી કુશળ ચિત્ત અને ઉચિત કૃત્યપાલન લીધા કુશળ ચિત્તમા, તે ધર્મ, ધર્મસ્થાપક, ને ધર્મગુરુ પ્રત્યે દેવનો અભાવ આવે, તેમજ શુભ આશય આવે. પ્રશંસા તો અન્ય હેતુથી ય થાય, પણ તેવી નહિ, કિન્તુ કુશળ ચિત્ત સહિત જોઈએ, અર્થાત્ મન મલિન આશય વાળું, અતિ નીચ લાગણી-વિચારસરણીવાળું ન હોવું જોઈએ. તેમ જીવન પણ ઉચિત કૃત્યોના આસેવન-ભર્યું હોય, નહિ કે અનુચિત કૃત્યભર્યું અને ઉચિત કૃત્યોની બેપરવાઈવાળું એથી તો ધર્મ નિદાય. પૂર્વે ધર્મના અધિકારી પ્રકરણમા ત્રીજો ગુણ ઉચિત વૃત્તિ કહ્યો છે, એ ઉચિત આજીવિકા-વ્યવસાય સાથે ખીજે પણ ઉચિત વર્તન, યાને ઔચિત્યનું અને યોગ્ય કાર્યોનું અસેવન જોઈએ. બહાર અનુચિત વર્તનારને

તો ધર્મમાં ય નવા ફતવા, નવી વિધિ, વગેરે સ્વચ્છંદપણે અનુચિત વર્તવાનું મન થાય છે. તો જુઓ, ધર્મની શરૂઆત થવા માટે, ધર્મનું બીજ પડવા માટે, વાણી-મન-કાયા, ત્રણેની શુદ્ધિ જરૂરી પડતી. વાણી ધર્મની પ્રશંસા કરતી હોય, નિંદા નહિ; મન કુશળ આશયોનાળુ હોય, મલિન મન નહિ; અને કાયા ઉચિત કૃત્યમાં લાગેલી હોય, અનુચિત વર્તવાણી નહિ.

પ્ર૦ ધર્મબીજને આટલી બધી શી અપેક્ષા ?

ઉ૦ બળેલું બીજ રસાળ જમીન, વરસાદ વગેરે છતાં કેમ ઊગતું નથી ? કહેવું બેઠાં એ એમાથી અનેક તત્ત્વો નાશ પામ્યા છે. સારા બીજમાં તો છૂપાએલા બધા તત્ત્વો ભર્યા છે કે જેના પર અંકુર, ડાળી, પત્ર, પુષ્પ વગેરે પ્રગટ થાય છે. એવું જ ધર્મબીજમાં હોવું બેઠાં. બીજથી આગળ ધર્મસિલાષા રૂપી અંકુર વગેરેમાં જવાનું છે, એને યોગ્ય તત્ત્વો આપ્યા નહિ હોય તો એ કયાથી પ્રગટવાના ? ધર્મપ્રશંસા એ તો યંત્રનું એક ચક્ર છે, એની સાથે બીજાં કેટલાય ચક્ર ચાલતાં હોય તો, ધર્મરુચિને અટકાવે એવા જે અનેકાનેક દોષ-દુર્ગુણો દુષ્ટચનો કબજે કર્યો છે, એને એથી ધક્કો લાગે, અને એ ધર્મપ્રશંસાદિમાથી ધર્મ-ઇચ્છાદિ માલ તૈયાર થાય.

▲ ધર્મચિંતાદિ એ અંકુરાદિ છે. ધર્મચિંતા એ અંકુર, ધર્મનું સત્શ્રવણ એ મૂળ સ્કન્ધ (થડ), ધર્મનુષ્ઠાન એ અવાન્તર (પેટા) ડાળી, અને દેવ-મનુષ્યની સપત્તિ એ પુષ્પ સમાન છે; અને ફળ તરીકે મોક્ષ છે. અહીં ધર્મપ્રશંસા-કુશળચિત-ઉચિતકૃત્યકરણ રૂપ બીજમાથી ◆ અંકુરભૂત ધર્મચિંતા ય'ને ધર્મની હાર્દિક અસિલાષા પ્રગટે છે, ધર્મને પોતાના જીવનમાં ઉતારવાની ભૂખ લાગે છે, ગરજ બને છે. ધર્મની સાચી ભૂખ અને ગરજ જુદી, ત્યારે દેખાવની કે ધન-માન વગેરેના સ્વાર્થથી થતી જુદી ! 'લાખ રૂપિયા મળે તો સંઘ કાઢ', એમ ઇચ્છા થાય, પણ પાસે જે છે એમાથી બે પાચ પણ ગરીબ સાધર્મીને તીર્થયાત્રા કરાવવાનું શક્ય છતાં દિલ નથી થતું, તો એ ઇચ્છા દેખાવની કે સાચી ? એમ ધન માટે આયબિલઓળી કરવાનું મન થયું, પુત્ર માટે ભગવાનનું પારણું લેવાનું મન થયું, એમાં ખરેખર ભૂખ અને ગરજ તો ધન ને પુત્રની થઈ, ધર્મની નહિ ! એવી ઇચ્છા અહીં નથી લેવાની. અહીં તો શુદ્ધ ધર્મની અસિલાષા, તમન્ના-તાલાવેલી લેવાની છે. મૂળમાં ધર્મની શુદ્ધ પ્રશંસા બને તો આ સુલભ બને છે. એ માટે પંચસૂત્રમાં કહ્યા મુજબ 'ધર્મ' એ સમસ્ત કલ્યાણોનું કારણ છે, ધર્મ એજ રક્ષક અને પાલક છે, ધર્મ એજ ખરૂં જીવન છે, ..'વગેરે વગેરે શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉછળતી પ્રીતિ ધર્મ પર રહેવી બેઠાં. એમ ધર્મની અસિલાષા બગ્યા પછી ◆ ધર્મનું સમ્યક્ શ્રવણ કરવાનું; જેથી ધર્મનું સમ્યગ્જ્ઞાન મળે. પુસ્તકમાંથી વાચી લેવાય તે જુદું; અને ધર્મનું જ જાંચું જીવન જીવનારા ત્યાગી વૈરાગી સદ્ગુરુ પાસેથી મળે તે જુદું ! કેમકે (૧) એમના મોઢેથી નિઃસ્વાર્થ વાતસલ્યભાવે કહેવાતાની ભારે અસર પડે છે, વિશેષ સંવેગ-વૈરાગ્યાદિ પ્રેરાય છે; તેમજ (૨) વાસ્તવિક પ્રક્રિયાત્મક બળવા મળે છે; વળી, (૩) પહેલા અઘરો લાગતો ધર્મ એ એવી રીતે કહે છે કે સાધવો સહેલો લાગે છે; ત્યારે (૪) એ પણ લાલ છે કે એક સાથે વિવિધ શાસ્ત્રોની વાત સાંભળવા મળે છે, અને તે પણ ઉત્સર્ગ અપવાદ વગેરે વિષય-વિભાગ વાર મળે છે, અને પોતાની કક્ષા તથા સંયોગ અનુસાર કયો ને કેટલો ધર્મ શક્ય બને, ઇત્યાદિ બધું વિવેકભર્યું બળવા મળે છે. પુસ્તક બંધે વાચી લેવાથી આ બધા લાભો કયાથી મળી શકે ? ત્યારે શુરુ પાસે શ્રવણ કરવાનું તે પણ યોગ્યકાળ-વિનય-બહુમાન વગેરે, વિધિ સાચવીને કરવાનું. તો જ એ સમ્યક્ શ્રવણ બને. એમાં શુશ્રૂષા-શ્રવણ-શ્રદ્ધા-ધારણ-ઉહાપોહ વગેરે, બુદ્ધિના આઠ ગુણ, તથા બોધપરિણિત, સ્થૈર્ય વગેરે, સાચવવા બેઠાં. આ સત્ શ્રવણ એ અંકુર પર મુખ્ય સ્કન્ધ-અવસ્થા થઈ. એ પછી એના પર બીજી ડાળીઓ, ડાડીઓ તરીકે ◆ ધર્મનું અનુષ્ઠાન આચરવાનું, સાંભળીને હેઠું નહિ મૂકવાનું, પરંતુ એમાથી શક્ય હોય એટલો ધર્મ અમલમાં ઉતારવાનો. શક્યનો

અર્થ એ છે કે ઉપદેશ તો આદર્શ વસ્તુનો પણ હોય, ને ઉચ્ચ સાધનાનો ય હોય, એમાથી જેટલું બની શકે એટલું, પરંતુ એનો અમલ બેઠો. દા. ત. પ્રભુલક્ષિત અને શાસન-પ્રભાવનાના પ્રસંગમા સાલબધુ કે 'ધનાપોરવાલ, વિમળશાહ વગેરેએ કરેડોના ખર્ચે આવા સુદર જિનમંદિર બધાવ્યા', ત્યા પછી એમ વિચારી બેસી નહિ રહેવાનું કે 'આપણાથી શ્યે એ બને?' ત્યા તો શક્ય નાની લક્ષિત-પ્રભાવવાના ધર્મકાર્ય અમલમા લાવવાનાં. ત્યા એમ નહિ પૂછતા કે 'તો પછી ગુરુ નાના જ દાખલા, ને નાની જ વાત સંભળાવે તો સાફ ને?' ના, ગુરુ તો ઊંચુ શ્રવણ લવ્ય પ્રેરણા-પ્રેરિત્સાહના માટે આપે છે. જીવનમાં ધર્મક્રિયા અને ધર્મમય આચારો પણ ખૂબ ખૂબ તથા વારંવાર સેવવા બેઠો, જેથી અનાદિની પાપવાસનાઓ અને પાપકુટેવોના બેર મોળા પડે, તો આગળ ધર્મ-અનુષ્ઠાનના પરિણામે જે દેવ-મનુષ્યની સંપત્તિના સુખ આવવાના છે, ત્યા જીવ મોહમૂઢ ન થાય, મદમા મહેકી ન જાય. વળી અનુષ્ઠાન પણ સાંભળેલી વિધિ-વિધાન મુજબ થવો બેઠો, પણ યથેચ્છ રીતે નહિ. આમ અનુષ્ઠાનમાથી .. ♦ દેવ-મનુષ્યની સંપત્તિ-વૈભવ નીપજે, તે ધર્મવૃક્ષમા પત્ર-પુષ્પની અવસ્થા છે. બીજ રોપ્યુ એટલે ક્રમસર આ આવીને ઉલું રહે છે ખરૂં, પણ આના માટે ધર્મ નથી કરવાનો. કેમકે ધર્મનું આ ફળ નથી; તેમજ આની ઝંખનામા આજ મુખ્ય ઇષ્ટ બની બેસે છે, અને ધર્મ ગૌણ બની જાય છે, એ મોટું નુકસાન છે! અહીં એક પ્રશ્ન થશે કે તો પછી સંપત્તિઓને ધર્મવૃક્ષમા કેમ ઘાલી? ઉત્તર એ છે કે એક તો ધર્મ-બીજમાથી જેટલું જેટલું નીપજતું આવે એ બતાવતું બેઠો, તેમજ ધર્મની શુદ્ધ પ્રશંસા, ઇચ્છા, સત્શ્રવણ વગેરેથી પ્રાપ્ત થયેલ સંપત્તિઓ પણ પુણ્યાનું બધી પુણ્યની હોય છે, તેથી ધર્મહૃદય વધતું-વિકસતું રહે છે. બાકી તો જ્યાસુધી અંતિમ મોક્ષ ન મળે ત્યા સુધી ધર્મ પુણ્યજ આપે, પાપ નહિ! તે પુણ્યના ફળ સંપત્તિજ હોય, આપત્તિ-વિપત્તિ નહિ! છતાં એમા જીવનું મોક્ષપ્રયાણરૂપ ધર્મસાધન ચાલુ જ રહે છે. તે યાવત સર્વવિરતિ, અપ્રમત્તાવસ્થા, ને શુદ્ધ ધ્યાન સુધી, ને એનું છેવટે, ♦ મોક્ષરૂપી ફળ નીપજે છે. ધર્મની શુદ્ધ પ્રશંસા, કુશળ ચિત્ત, અને ઉચિત કૃત્યકરણરૂપી ધર્મ બીજમાથી ઊગેલા વૃક્ષને ફળ રૂપે મોક્ષ સાપડે છે. અનાદિ અનંતાનંત કાળથી મોહમૂઢ અને કર્મવશ બનેલો, સ સારની ચારે ગતિના અનંત પરિભ્રમણ કરતો, તથા અપાર દુઃખ સાગરમા રીબાતો, જીવ એ બધાથી મુક્ત બની હવે અનંત કાળ માટે મોક્ષઅવસ્થામા સ્થિર થાય છે. ત્યા માત્ર દુઃખનો અભાવ નહિ, પરંતુ અનંત અવ્યાબાધ સુખ પણ છે. ગરીબી ટળે અને સારી રીતે પેટપૂર ખાવાપીવા મળે એ તો દુઃખ ટળ્યું, પરંતુ એના ઉપરે ય કરેડોની સંપત્તિ બે મળે, તો એ સુખનો અનુભવ કરાવે છે! તેમ સર્વ કર્મના ક્ષયથી દુઃખ જ્યા ઉપરાત સાચું સહજ અનંત સુખ મળે છે!

પ્ર૦—પરંતુ મોક્ષમા લાડી-વાડી-ગાડી કાઈ નથી, તો સુખ શું ?

ઉ૦ પંચસૂત્રમા એનું સ્પષ્ટીકરણ છે,—એક શત્રુના ક્ષયથી જેમ માણસને સુખ એક રોગ દા. ત. એક ખાસી બોલી છતાં સુખ! એક ઇચ્છા પુરી થતાં સુખ! જગતની એક ગમતી ચીજ મળવાથી સુખ! તો પછી સર્વ શત્રુનો ક્ષય થઈ જાય, સર્વ રોગ નાશ પામે, સર્વ ઇચ્છાની પૂર્તિ થાય, અને સર્વ ઇષ્ટ પદાર્થો મળે તો સુખ કેટલું? આવું મોક્ષનું સુખ છે, નિવૃત્તિનું સુખ છે! કિંચિત્ નિવૃત્તિના સુખનો અહીં અનુભવ નથી? તો સમજો કે, સંપૂર્ણ નિવૃત્તિ થઈ જાય તો સુખ અનંત! એકના નિવારણમા એક સુખ, તો અનંતના નિવારણમા અનંત સુખ! છતાં આને કોઈ નિષેધાત્મક ન સમજે. કોઈ દલીલ કરે 'રોગ ગયો એટલે દુઃખ ગયું! એ બધું જાય તો દુઃખ જાય પણ સુખ શાનું?' ના, આ નિષેધાત્મક સુખ નથી વિધેયાત્મક સુખ છે! ચોક્કસ સુખ છે! પણ સયોગ જન્ય સુખના ટેવાયેલાને એનો અનુભવ નથી! દુઃખના અભાવે ય છે! તદુપરાત અનંત સુખ પણ છે! બાધક તત્ત્વો બેકા હોય ત્યા

સુધી સત્ય તત્ત્વોનું જ્ઞાન ન થાય. સ્ફુર્તિનું બાધક છે સુસ્તી ! તો સુસ્તીમા સ્ફુર્તિનો અનુભવ ન થાય ! છતાં સુસ્તી જવા ઉપરાંત વિશિષ્ટ વસાણા રસાયનના સેવનથી સૂક્ષ્મ જડતાનો ય નાશ થઈ વિશેષ સ્ફુર્તિનો અનુભવ થાય છે એમ અહીં સર્વ સંયોગ નાશ પામવાથી આત્માનું સ્વભાવગત અનંત સુખ પ્રગટ થાય છે. સંસારના ઈષ્ટ સંયોગોમા સુખનો અનુભવ એ તો ખરજવાના સંયોગમા ખણવાના સુખના અનુભવ જેવો છે ! એ તો ભ્રમણામાત્ર છે. ભાવ-આરોગ્યનું સુખ એ સાચું સુખ છે.

ધર્મવૃક્ષનું કળ મોક્ષ જ છે, દેવતાઈ સુખ નહિ કેમકે કળ તો મુખ્ય સિદ્ધિનેજ કહેવાય. જેમ કે, ખેતીમા ધાન્યનો પાક નીપજે એને કળ કહેવાય છે; વચમા ધાસ પાકે, કુડિયા પાકે, એને નહિ ! એ તો આનુષંગિક વસ્તુ કહેવાય, કળ નહિ. આને તે જ સમજી શકે કે જેઓ આત્મા અને જડની વચ્ચે આકાશ-પાતાળના અંતર, આત્માનું મૂળગત અનંત જ્ઞાનાદિમય શુદ્ધ સ્વરૂપ, સામાનિક સુખોમા વિભાવદશાપણુ, પરાધીન અવસ્થા, જડ પુદ્ગલનો સડન-પડન-વિધ્વસનનો સ્વભાવ, મિથ્યાત્વાદિથી સંસાર, અને સમ્યગ્દર્શનાદિથી મોક્ષ; વગેરે તત્ત્વને સચોટપણે સમજીને તે રીતે એને નવાજે છે એમાય જે તત્ત્વથી ભાવિત મતિવાળા કહેવાય છે, અર્થાત્ વસ્તુના પરમાર્થને યાને ખરેખરી સચોટ શક્તિને બેનારા હોય છે, તેઓ તો સમ્યગ્દર્શનાદિ મોક્ષમાર્ગને પૂર્વની બીજી અવસ્થામાં મોક્ષમાર્ગ તરીકે નથી માનતા, કેમકે એ અવસ્થાઓમાંથી બીજા બીજા કળ થાય છે, તેથી એ ત્યાં મોક્ષરૂપી કાર્યને કરતા નથી. જો એ અવસ્થામા એનામાં મોક્ષરૂપી કાર્ય કરવાની સચોટ શક્તિ ખરેખર હોય તો એ સીધું મોક્ષરૂપી કાર્ય જ કેમ ન કરી દે ? મોક્ષ નથી કરતા માટે એ અવસ્થામા એ મોક્ષમાર્ગ તરીકે નથી. એ તો જ્યારે મોક્ષરૂપી અંતિમ મુખ્ય કળને તરત પેદા કરનારી શૈલેશી અવસ્થા પ્રગટે, ત્યારે કહેવાય કે એ હવે મુખ્ય કળરૂપ કાર્યને કરી દેશે તો એ શૈલેશી અવસ્થાના સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચરિત્રને જ મોક્ષમાર્ગ તરીકે ગણી શકાય; આવું પરમાર્થદર્શી નિશ્ચયનયનું મન્તવ્ય છે. બાકી જેનામા તરતજ મોક્ષરૂપી કાર્ય કરવાની સચોટ શક્તિ નહિ સહી, તો પણ ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતા પરંપરાએ જઈને મોક્ષ-કાર્ય બે થતું હોય, તો તેવા પૂર્વાવસ્થાના સમ્યગ્દર્શનાદિને પણ મોક્ષમાર્ગ તરીકે વ્યવહારનય માને છે.

આ ધર્મના બીજથી માંડીને ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતા કળ સુધીની વાત થઈ. એમા ભાવનમસ્કાર-ધર્મની પ્રશંસા, કુશળ ચિત્ત વગેરે બીજાધાન, એની તીવ્ર અભિલાષારૂપી અંકુર, એને માટેનું સમ્યક્શ્રવણ અને ઇચ્છાયોગની નમસ્કાર ક્રિયાઓરૂપી સ્કન્ધ ડાળી વગેરે સાધતા સાધતા ભાવનમસ્કારરૂપી અંતિમ કળ નીપજે; ત્યારે સાચું કહી શકાય કે હું ભાવનમસ્કાર કરું છું. એટલે એ દુર્લભ કહેવાય, અને તે પૂર્વે તો તેની પ્રાર્થના કરવાની હોય કે ‘મને ભાવનમસ્કાર કરવાનું મળે. મારો ભાવનમસ્કાર હો.’ આ પ્રાર્થનાની અતર્ગત માનસિક પ્રશંસા, કુશળચિત્ત, તીવ્ર અભિલાષા વગેરે આવી જ જાય છે, પ્રાર્થના સવિનય નમનપૂર્વક થાય એટલે ઇચ્છાયોગનું નમન પણ આવે; ને એ બધા ભાવનમસ્કાર માટેના સમર્થ કારણો જ છે; તેથી પ્રાર્થના પણ સમર્થ કેમ ન કહેવાય ? માટે પ્રાર્થનાસૂચક સૂત્ર ‘નમોત્યુ છું...’ કહેવું યુક્તિયુક્ત છે. પ્રાર્થના કાર્યકર છે. ત્યારે અહીં એક પ્રશ્ન ઉઠે છે,

ભાવનમસ્કાર.

(લ૦-) ઓહ, “યદ્યેવં ન સામાન્યેનૈવં પાઠો યુક્તો, માવનમસ્કારવતસ્તદ્ભાવેન તત્સાધના-યોગાત્ । एवमपि पाठे मृपावादः, ‘असदभिधानं मृपे’ति वचनात् । असदभिधानं च भावतः सिद्धे तत्प्रार्थनावचः, तद्भावेन भवनायोगादिति । ” उच्यते,—यत्किञ्चिदेतत्, तत्तत्त्वापरिज्ञानात्, भावनमस्कारस्यापि उत्कर्षादिभेदोऽस्त्येवेति तत्त्वम् । एवं च भावनमस्कारवतोऽपि तथातथोत्कर्षा-दिभावेनास्य तत्साधनायोगोऽसिद्धः, तदुत्कर्षस्य साध्यत्वेन तत्सावनोपपत्तेरिति । एवं चैवमपि

પાઠે મૃધાવાદઃ इत्याद्यपार्थक्यमेव, असिद्धे तत्प्रार्थनावच इति न्यायोपपत्तेः । तत्प्रकर्षवांस्तु वीतरागो नैवैवं (प्र०...नचैवं) पठतीति, न चान्यस्तत्प्रकर्षवान्, भावपूजायाः प्रधानत्वात्, तस्याश्च प्रतिपत्तिरूपत्वाद् । उक्तं चान्यैरपि—“ पुष्पाभिपस्तोत्रप्रतिपत्तिपूजानां यथोत्तरं प्राधान्यं ” । प्रतिपत्तिश्च वीतरागे, पूजार्थं च नम इति, पूजा च द्रव्यभावसङ्कोचः इत्युक्तम् । अतः स्थितमेतदनवद्यं 'नमोऽस्त्वर्हद्भ्यः' इति ।

અર્થઃ ♦ પ્ર૦—જે એમજ હોય તો પછી આ રીતે સર્વને લાગુ પડે એવો પ્રાર્થનાનો 'નમોત્થુ ભુ' પાઠ મૂકવો વ્યાજબી નથી; કેમકે ભાવ નમસ્કારવાળાને તો તે પ્રાપ્ત હોવાથી તે (હવે પ્રાર્થના કરીને કાંઈ નવો) ઉત્પન્ન કરવાનો છે નહિ. એમ છતાં પણ તે પાઠ જોણે તો મૃધાવાદ થાય; કેમકે કહ્યું છે કે અસત્ કથન એ મૃધાવાદ છે, તો ભાવથી (નમસ્કાર) સિદ્ધ હોયે છતે તેની પ્રાર્થનાનું વચન (કાઠવું) એ અસત્ કથન છે.

ઉ૦ આ પ્રશ્ન તુચ્છ છે, કેમકે ભાવનમસ્કારના રહસ્યની ખજર નથી, (ને પ્રશ્ન કયો છે.) રહસ્ય એ છે કે ભાવનમસ્કારનાં પણ ઊંચા, વધુ ઊંચા, વગેરે ભેદ છે જ; અને એથી જ ભાવનમસ્કારવાળાને પણ તેવા તેવા ઊંચા રૂપે ભાવનમસ્કારને સાધવાની પ્રવૃત્તિ અયુક્ત નથી, કેમકે તેવો જોઈએ નમસ્કાર હજી સાધ્ય હોવાથી તેની સાધના સગત છે એટલા માટે “એવા પણ (પ્રાર્થનાવાળા) ‘નમોત્થુ ભુ’ નો પાઠ જોલવામાં મૃધાવાદ છે.” વગેરે (કથન) નિરર્થક જ છે, કેમકે ‘અસિદ્ધ (વસ્તુ) અંગે તેની પ્રાર્થનાનું વચન હોય છે’ એ ન્યાય યુક્તિયુક્ત છે ભાવનમસ્કારની પરાકાષ્ઠાવાળા ખીજ કોઈ છે નહિ, માત્ર વીતરાગ છે. પણ એ તો એ પ્રમાણે જોલતા જ નથી. (એમને એ પૂજા હોવાનું) કારણ એ છે, નમસ્કાર ‘પૂજા’ના અર્થમાં છે, (જે) પૂજા દ્રવ્યમંકોચ-ભાવસંકોચ રૂપ છે; એ કહી દીધું છે. (એમાં) ભાવપૂજા પ્રધાન છે, અને તે પ્રતિપત્તિ સ્વરૂપ અર્થાત્ આપ્તોપદેશના પાલન સ્વરૂપ છે. ખીજાએ પણ કહ્યું છે કે પુષ્પ-અર્પણને યોગ્ય વસ્તુ-સ્તોત્ર-પ્રતિપત્તિ એ (ચાર પ્રકારની) પૂજાઓ ઉત્તરોત્તર પ્રધાન છે. એમાં વીતરાગને પ્રતિપત્તિ પૂજા છે. માટે, એ આજુ કે ‘નમોત્થુ ભુ’ અરહંતાભુ’ પાઠ નિર્દોષ છે.

વિવેચન

♦ પ્ર૦ ‘નમોત્થુ ભુ’ પાઠથી ભાવ-નમસ્કારની જે પ્રાર્થના જ કરવાની હોય તો તો પછી આ રીતે સર્વસામાન્ય પાઠ અર્થાત્ સૌને જોલવાનો પાઠ યોજવો યુક્તિયુક્ત નથી. કેમકે જે ઉચ્ચમહાત્માઓ ભાવનમસ્કારવાળા છે, અર્થાત્ એવો નમસ્કાર કરી શકે છે, એમને તો હવે એ સિદ્ધ છે જ, અને સિદ્ધને કાંઈ સાધવાનું હોતું નથી કે જેથી એ માટે એમને પ્રાર્થના કરવી પડે તો પછી પ્રાર્થનાસૂચક આ ‘નમોત્થુ ભુ’ પાઠ એ શા માટે જોણે? પરંતુ તમારો આ પાઠ તો સર્વસામાન્ય હોવાથી એમના માટે પણ આજ પાઠ હોવાથી આજ જોલવાનો રહેશે! અને એવું એમનું જોલવું મૃધાવાદ કરશે, અસત્ય વચન કરશે! શાસ્ત્ર મૃધાનો અર્થ જ એ કરે છે કે અમદ્ધ યાને ન ઘટતી વસ્તુનું કથન એ મૃધા. અસત્-કથન એ રીતે કે નમસ્કાર પોતાને ભાવથી સિદ્ધ છે, છતાં એની પ્રાર્થના કરીને સિદ્ધ ન હોવાનું સૂચવે છે સિદ્ધને કાંઈ નવું સિદ્ધ થવાનું હોય નહિ ભાવનમસ્કાર જે સિદ્ધ જ છે તો પ્રાર્થનીય કયો ભાવનમસ્કાર હવે સિદ્ધ થવાનો રહે છે? કોઈ નહિ. વર્તમાનમાં સિદ્ધ નહિ પણ ભવિષ્યમાં સિદ્ધ થાય એવા જ કોઈ ઈષ્ટ પદાર્થની પ્રાપ્તિ માટે ઈચ્છા વ્યક્ત કરવાની હોય, અને તેનું નામ પ્રાર્થના છે. ભાવનમસ્કાર જેને સિદ્ધ છે એને પ્રાર્થના શી?

ઉ-આ આક્ષેપ તુચ્છ છે, વસ્તુતત્ત્વની સમજ વિનાનો હોઈને અનુચિત છે. વસ્તુતત્ત્વ અર્થાત્ સાવનમસ્કારનું સ્વરૂપ યાને રહસ્ય, એ છે કે સાવનમસ્કારની પશુચઢતી ઉતરતી અનેક કક્ષાઓ છે. તેથી નીચેની કક્ષાનો સાવનમસ્કાર સિદ્ધ થયો હોય એને એનાથી ચઢીયાતી કક્ષાનો સાવનમસ્કાર હજી સિદ્ધ નથી પણ સાધ્ય છે, તેથી એનું સાધન કરવાનું ઉભુ જ છે. તો પ્રાર્થના દ્વારા એની સાધના કરે, સાધના માટે પ્રાર્થના કરે, અને આ પાઠ બોલે, એ બધું સંગત છે, યુક્તિયુક્ત જ છે. માટે એમને આ એમને આ પાઠ બોલવામા મૃધાવાદનો દોષ નથી લાગતો.

ચારે ય પ્રકારના નમસ્કારની કક્ષાઓ:

સાવનમસ્કારમા પણ ચઢતી ઉતરતી કક્ષાઓ કહી એટલે નામાદિ-નમસ્કારમા તો કહેવું જ શુ ? આનો પણ વિચાર કરવા માટે એ બેવું બેઈએ કે નામાદિ-નમસ્કાર એ શી વસ્તુ છે. જૈનદર્શનની એક આગવી વિશેષતા નિક્ષેપની છે. નિક્ષેપ એટલે એક જાતના પ્રકાર, વિભાગ. દા.ત. વિશ્વમા દરેક વસ્તુના ઓછામા ઓછા ચાર નિક્ષેપ યાને ચાર પ્રકાર પડે, ૧. નામ, ૨. સ્થાપના, ૩. દ્રવ્ય અને ૪. સાવ. અર્થાત્ એ વસ્તુ નામથી હોય, સ્થાપનાથી હોય, વગેરે. જેમકે, ઇન્દ્રનો વિચાર કરીએ તો નામઇન્દ્ર, સ્થાપનાઇન્દ્ર, દ્રવ્યઇન્દ્ર અને સાવઇન્દ્ર, એમ ચાર વિભાગ પડે, ચાર નિક્ષેપ પડે

◆ નામનિક્ષેપ એટલે ગુણ વિના ખાલી નામથી વસ્તુ. દા.ત. કોઈ છોકરાનું નામ પાડ્યું ‘ઇન્દ્ર’ એનામાં ઇન્દ્ર-પણાનો કોઈ ગુણ નથી છતાં લોક એને ઇન્દ્ર કહે છે, તો એ પણ ઇન્દ્ર વસ્તુ થઈ, પરંતુ નામથી. એમ કોઈ સ્વયં કાયર હોવા છતાં ફોઈએ એનું નામ ‘મહાવીર’ પાડ્યું છે, તો એ નામથી મહાવીર છે. વળી આની જેમ ‘ઇન્દ્ર,’ ‘મહાવીર’ એવો અક્ષરસમૂહ એ પણ નામ છે, તો એને પણ નામ-નિક્ષેપ કહેવાય. ખોડી પર ‘ઇન્દ્ર’લખી પૂજવામા આવે કે આ શું લખ્યું છે, તો ઉત્તર મળશે કે ઇન્દ્ર. એટલે ‘ઇન્દ્ર’ શબ્દ એ પણ નામનિક્ષેપે ઇન્દ્ર-વસ્તુ થઈ. હવે,

◆ સ્થાપના-નિક્ષેપ એટલે વસ્તુના ગુણ વિના જે ચિત્ર, મૂર્તિ વગેરેમા એની કલ્પના સ્થાપી તે. તો ઇન્દ્રની મૂર્તિને કે ચિત્રને પણ, ‘આ શું છે’ એમ પૂછતા કહેવાય કે ‘ઇન્દ્ર’ છે. આ સ્થાપના નામની ઇન્દ્રવસ્તુ થઈ. સ્થાપના એ પ્રકારની હોય, (૧) સદ્ભૂત સ્થાપના એટલે કે મળતી આકૃતિવાળી સ્થાપના દા. ત. તીર્થંકર લગવાનની પ્રતિમા, ગુરુની મૂર્તિ, પિતાનો ફોટો, વગેરે. (પિતાના ને કાકાના ફોટાને પણ છોડે કહે છે, ‘આ મારા પિતા છે, ને પેલા મારા કાકા છે,’ એ સ્થાપના-પિતાને પિતા કહી રહ્યો છે.) બીજી, (૨) અસદ્ભૂત-સ્થાપના હોય છે. એમા ખરાબર મળતી આકૃતિ નહિ પણ માત્ર તે વસ્તુની કલ્પના સ્થાપી હોય છે, જેમકે, નવકારવાળી કે પુસ્તક આદિમા ગુરુ-આચાર્યની સ્થાપના કરાય છે, તો પછી એમા આચાર્યની આકૃતિ મળતી નહિ છતાં કહેવાય છે કે આ સ્થાપનાચાર્ય છે. નામ-વસ્તુ કરતાં સ્થાપનાવસ્તુની એ વિશેષતા છે કે એની ઉપાસના કરીને લોક લાભ પામે છે. દા. ત. સ્થાપનાચાર્યનો વિનય-બહુમાન સાચવવાથી અથવા પરમાત્માની મૂર્તિની પૂજાલક્ષિત કરવાથી મહાન લાભ મળે છે.

◆ દ્રવ્ય-નિક્ષેપ એટલે મુખ્ય વસ્તુની કારણભૂત, યા કાર્યભૂત વસ્તુ. દા. ત. ઇન્દ્ર કે ન્યા-યાધીશ જ્યારે સિંહામને નથી બેઠો ત્યારે પણ ‘ઇન્દ્ર’ કહેવાય છે, ‘ન્યાયાધીશ’ કહેવાય છે. સાધુના મહાને પણ લોક ‘આ સાધુ છે’ એમ કહે છે, એના દર્શન કરે છે. રાજાના પુત્રને પણ લોક ‘આ અમારા રાજા છે’ એમ કહે છે. એમ વક્તાને, લેખકને, ચિત્રકારને, એ લાપણુ-લેખન-ચિત્રણની ક્રિયા ન કરતા હોય ત્યારે પણ ‘આ વક્તા છે, આ લેખક છે, ચિત્રકાર છે,’ એ તરીકે બોલાવવામાં આવે છે. કેમકે એણે ભૂતકાળમા ખરેખર વક્તા વગેરેનું કાર્ય કર્યું છે, અગર લવિખ્યમા કરનાર છે. આ બધી દ્રવ્ય-નિક્ષેપે વસ્તુ થઈ. આ સિવાય ગૌણ અર્થમા યાને ઔપચારિક રીતે પણ જ્યાં મુખ્ય વસ્તુનો વ્યવહાર થતો હોય તે ય દ્રવ્યનિક્ષેપે વસ્તુ છે. દા. ત. કર્તાહર્તા

મંત્રીને લોક કહે છે, 'સાઈ આ તો રાજ છે.' અહીં મુખ્ય રાજ જૂદો છે, આ ઉપચારથી રાજ છે. એમ મુખ્ય 'આવશ્યક' સવાર-સાજ સાવથી પ્રતિક્રમણ કરાય તે. પરંતુ સવારના ઉઠીને કરાતા શૌચ, દાંતણુ-પાણી, સ્નાન વગેરેને લોક આવશ્યક કહે છે, એ ઉપચારથી અર્થાત્ દ્રવ્યનિક્ષેપે કહેવાય. એમ પ્રતિક્રમણાદિ આવશ્યક ક્રિયા પણ સદૈ શુદ્ધ ઉચ્ચારણાદિ સાચવીને કરી, છતાં સાવ વિના યાને મનના લક્ષ વિના એ કુરી, તો એ દ્રવ્ય આવશ્યક થયું, સાવઆવશ્યક નહિ. એમ, સાવની મુખ્યતા વિનાની એટલે કે પુષ્પાદિ દ્રવ્યોથી, કે સંગીત-નૃત્યથી પણ એ દ્રવ્યપૂજા.

◆ **ભાવ-નિક્ષેપ** એટલે, વસ્તુ જે નામથી ઓળખાય છે, તે નામનો અર્થ જેમાં ઘટતો હોય તે. દા. ત. 'ઈન્દ્ર' નામનો અર્થ છે 'ઈન્દ્રન કરવું, દેવોની સલામા વિશિષ્ટ ઐશ્વર્ય ભોગવવું તે.' એ અર્થ તો જ્યારે એ દેવસલામા ઈન્દ્ર તરીકે શોભતો હોય ત્યારે સંગત થાય. માટે એ અવસ્થામાં એ સાવ-ઈન્દ્ર, સાવનિક્ષેપે ઈન્દ્ર કહેવાય સાધુ સાધુપણના ગુણમાં હોય ત્યારે સાવસાધુ. આવકપણની આતરિક દશા વર્તતી હોય ત્યારે એ સાવઆવક. આતરિક લક્ષવાળું પ્રતિક્રમણ એ સાવ-આવશ્યક.

જિનના ૮ નિક્ષેપા: 'જિન' અરિહતના પણ ચાર નિક્ષેપા પડે. 'જિન' એવું નામ એ નામનિક્ષેપ. જિનની મૂર્તિ એ સ્થાપના નિક્ષેપ. વિચરતા જિન એ દ્રવ્યનિક્ષેપ, અને સમવસરણ પર દેશના દેતી વખતે સાવજિન એ સાવનિક્ષેપ. અહીં એટલું સમજવાનું છે કે ખરી રીતે 'જિન' શબ્દનો અર્થ 'રાગદ્વેષને જિતનાર' એવો થાય છે, તે મુખ્ય અર્થ તો ખીજા વીતરાગ-કેવળજ્ઞાનીમાં પણ ઘટે છે, છતાં તેમને સાવજિન તરીકે અહીં ન કહ્યા અને સમવસરણસ્થ અરિહંતને સાવજિન કહ્યા, એનું કારણ એ કે પેલા તો 'વીતરાગ' કહેવાય છે, ત્યારે અહીં જિન શબ્દ જિનેન્દ્ર ભગવાનમાં રૂઢ થયેલો છે. નહિતર તો વીતરાગ જ શા માટે, ખાલ્ય શત્રુને જિતનાર પણ જિન છે, છતાં એ જિન નથી કહેવાતા.

'નમસ્કાર'ના ચાર નિક્ષેપામાં કક્ષાઓ

હવે પ્રસ્તુતમાં 'નમસ્કાર'ના પણ ચાર નિક્ષેપા કયા, અને એમાં ચઢતી-ઉતરતી કક્ષાઓ કેવી રીતે, તે જોઈએ. એટલે સાવ-નમસ્કારમાં પણ ત્રિવિધ કક્ષાઓ, ને તેથી ઉપર-ઉપરની કક્ષા માટે પ્રાર્થના હોવાનું સમજાય.

◆ **પહેલો, નામ-નમસ્કાર** એટલે એક તો કોઈનું 'નમસ્કાર' એવું નામ પાડ્યું તો એ વ્યક્તિ નામ નમસ્કાર કહેવાય, પછી સદૈ એનામાં નમસ્કારનો ગુણ ન હોય તેમ ખીજું, 'નમસ્કાર' એવી અક્ષરોની રચના એ પણ નામ નમસ્કાર. ત્યાં, 'નમસ્કાર' નામની વ્યક્તિઓમાં તો ધન સૌદર્ય, હેશિયારી, વગેરેની ચઢતી ઉતરતી કક્ષાઓ અર્થાત્ તરતમતા હોય છે, એ અનુભવ સિદ્ધ છે. ત્યારે, 'નમસ્કાર' એમ બોલાતા વર્ણુ-સમૂહમાં શુદ્ધિ-અશુદ્ધિ, મૃદુતા-કર્કશતા, વગેરે ઉચ્ચારણની ઢબના હિસાબે તરતમતા હોય છે, એ સમજાય એવું છે.

◆ **બીજો, સ્થાપના-નમસ્કાર** એટલે નમસ્કારની સ્થાપના; દા. ત. નમસ્કારનું કોઈ ચિત્ર, મૂર્તિ, વગેરે. તો જેમ દેવની મૂર્તિઓમાં ઘડતરના ને કળાના હિસાબે ચઢતી-ઉતરતી કક્ષા હોય છે, એમ આમાં પણ હોઈ શકે છે.

◆ **ત્રીજો દ્રવ્ય નમસ્કાર** એટલે પૂર્વે કહ્યું તેમ દ્રવ્યસંકાય. ચિત્તમાં નમસ્કારનો સાવ ન હોય, પણ બહારથી 'નમુ છું, વંદુ છું,' વગેરે બોલે, હાથની અંજલિ જોડે, મસ્તકે લગાડે, ... એ બધું દ્રવ્ય-નમસ્કાર. ત્યાં પણ ખાલ્ય ક્રિયામાં ચઢતી-ઉતરતી કક્ષાઓ હોઈ શકે છે; કોઈનું બોલવાનું 'આપને વંદુ છું,' અને કોઈનું 'તમને વંદુ છું,' કોઈની અંજલિ વ્યવસ્થિત, અને કોઈની અવ્યવસ્થિત, કોઈ અંજલિને લલાટે લગાડે છે, તો કોઈ મોઢા આગળ, ને કોઈ છાતી આગળ રાખે છે. આ બધી

દ્રવ્યનમસ્કારમાં કક્ષાઓ અર્થાત્ તરતમતા ગણાય. તો જમ નામાદિ-નમસ્કારમાં કક્ષાઓ હોય છે, એમ.

◆ એથી, ભાવનમસ્કાર અર્થાત્ ભાવસંકાય એટલે કે નમસ્કાર સંબધી વિશુદ્ધ મનનું નિયોજન, એમા પણ તરતમતા યાને ચઢ-ઉતર કક્ષા હોય છે; કેઇને માનસિક ઊંચી વિશુદ્ધિ, તો કેઇને નીચી. ઊંચીમા પણ કેઇને અધિક ઊંચી તો કેઇને ઓછી ઊંચી. આમા નીચેની કક્ષાની વિશુદ્ધિવાળાને હજી ઊંચી કક્ષાની વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી, સિદ્ધ નથી; તો 'અસિદ્ધે તત્પ્રાર્થના વચ.' પ્રાર્થના દ્વારા એ અસિદ્ધને સાધવાની આવશ્યકતા રહે છે જ. એટલે એ પ્રાર્થનાસૂચક 'નમોત્યુ ભુ' પાઠ બોલે એમા કશું અઘટિત નથી. તેથી સમજશે કે ભાવનમસ્કારવાળો પણ આ પાઠ ગોઠી પ્રાર્થના કરે એમાં મૃષાવાદ લાગવાનો આક્ષેપ કર્યો તે ખોટો કરે છે. માટે 'નમોત્યુ ભુ' આ પાઠ સર્વસામાન્ય ઘટી શકે છે.

વીતરાગને માટે શું? હા, જે માનસિક વિશુદ્ધિ, જમ જમ રાગ-દ્વેષાદિ દોષ ઘટતા ઘટતા આવે એમ, વધતી વધતી હોય છે. એની પરાકાષ્ઠા સર્વથા રાગાદિ વિનાના વીતરાગ આત્મામા મળવાની એનાથી હવે ઊંચી માનસિક વિશુદ્ધિ યાને ભાવનમસ્કાર નથી જેટલી સાધનાઓ છે, તે ખંધી વીતરાગ ખનવા માટે છે, આત્માની સર્વથા શુદ્ધિ કરવા માટે છે, માટે કેઇપણ ધર્મસાધના કરતાં વીતરાગ ખનવાનું ધ્યેય નજર સામે રહેલું જોઈએ વીતરાગ ખની ગયા, તો સાધનાકાળ પૂરો થયો. એટલે સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવનમસ્કારવાળા વીતરાગને પ્રાર્થના કરવાની જરૂર પણ નથી; તો તેમને કાઈ 'નમોત્યુ ભુ' બોલવાનું હોતુ પણ નથી. હવે તો એ ખીજને માટે નમસ્કરણીય થયા, કૃતકૃત્ય થયા, એટલે એમણે ખીજને નમવાનું નહિ. વીતરાગ એ તો સાધક અવસ્થા મટીને સિદ્ધ અવસ્થા થઇ; હવે એ અવસ્થાવાળાને ખીજ સાધકની જમ નમસ્કારાદિ સાધના કરવાની રહે નહિ.

પ્ર૦ તો પછી વીતરાગ અરિહંત પરમાત્મા સમવસરણુમા બિરાજમાન થતાં પહેલાં 'નમો તિત્થસ્સ' (તીર્થને નમસ્કાર) એમ શા માટે બોલે છે ?

ઉ૦- એ નમસ્કારની સાધના તરીકે નહિ, પણ એક કલ્પ તરીકે, એક આચાર તરીકે. સાધનામાં તો એ ઉદ્દેશ હોય છે, એ આશંસા હોય છે, કે 'આ કરીને હું મારા કર્મનો ક્ષય કરું, બહિરાત્મદશામાંથી અંતરાત્મદશામા, અને અંતરાત્મદશામાંથી પરમાત્મદશામાં જઈ.' પરંતુ ઘાતી કર્મોના ક્ષય થઇ ગયો, પરમાત્મદશા સિદ્ધ થઇ, એટલે તો આશંસા પૂર્ણ થઇ માટે તીર્થ કર પરમાત્માને નિરાશંસાભાવે પોતાના કલ્પ મુજબ, 'નમો-તિત્થસ્સ' કહીને સિંહાસને બેસવાનું; તેથી એ એમ બોલે છે. એટલે એ સિદ્ધ થયું કે વીતરાગ સિવાય ખીજને ભાવનમસ્કારની પરાકાષ્ઠા પ્રાપ્ત નથી, તેથી એમને એની પરાકાષ્ઠા સુધી પહોંચાડનાર ઊંચા ઊંચા ભાવ-નમસ્કાર પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રાર્થના કરવી જ રહે છે.

પ્ર૦- વીતરાગને ભાવનમસ્કારની પરાકાષ્ઠા શી રીતે ?

ઉ૦- પહેલા કહ્યું છે, 'નમસ્કાર' શબ્દ પૂજના અર્થમાં છે, ચાર પ્રકારની પૂજમા ય ભાવપૂજ એ પ્રધાન છે, શ્રેષ્ઠ છે, તથા ભાવપૂજ 'પ્રતિપત્તિ' પૂજ રૂપ હોય છે, ને તે વીતરાગમાં જ પૂર્ણપણે મળે છે. ખીજોએ પણ કહ્યું છે, 'પુષ્પામિષસ્તોત્રપ્રતિપત્તિપૂજાનાં યથોત્તરં પ્રાધાન્યમ્ ।' અર્થાત્

પુષ્પાદિ ચાર પ્રકારની પૂજા:

પુષ્પ, આમિષ (નૈવેદ્યાદિ), સ્તોત્ર અને પ્રતિપત્તિ એમ ચાર પ્રકારની પૂજમા ઉત્તરોત્તર પૂજ વિશેષતાવાળી છે; વધારે વધારે ચઢીયાતી છે. પુષ્પ પૂજ કરતા આમિષ-પૂજ, એના કરતાં સ્તોત્રપૂજ, ને સૌથી શ્રેષ્ઠ પ્રતિપત્તિપૂજ.

◆ પુષ્પપૂજ: તાજ સુગંધિદાર સુંદર અખંડ પુષ્પો ચઢાવવાં, સોયથી પરાવીને નહિ, પણ હાથેથી શુધેલા એના હાર ચઢાવવા, પુષ્પવૃષ્ટિ, ફૂલવાડી-રચના. એ બધી પુષ્પપૂજ.

◆આમિષ-પૂજામાં:-આમ તો આમિષ શબ્દના અનેક અર્થ છે, -દા.ત. માસ, ભોજ્યવસ્તુ રુચિકર વર્ણપ્રશંસા વગેરેના લાભ, ધાન્યાદિ-સચયના લાભ, રોચકરૂપ-રસ-ગંધ વગેરે, રોચક શબ્દ ગીત, નૃત્યાદિ, ઈન્દ્રિયના મનગમતા વિષયો તથા ભોજન-જમણુ વગેરે; -પરંતુ પ્રસ્તુત આમિષનામની અર્હત-પૂજામાં એમાંથી જે જે અયોગ્ય છે, દા. ત. માસાદિ, તે તે દ્રવ્ય ન યોજવા, પણ યથાયોગ્ય હોય તે યોજવા. એમાં ચંદન, કેશર, ઠસ્તૂરી, ખરાસ વગેરેના તિલક-વિશેષન આવે, ચાદી-સોનું મોતી-રતનની આગી આભૂષણ આવે, દશાગ ધૂપ, વાસકેષ, દીપક, અક્ષતાદિ આવે, ફળ-મેવા-મિકાઈ ધરવાનું આવે, વિવિધ વાજિંત્રોના નાદ-ગીત-નૃત્ય, તેમજ ઊંચા સત્કાર-સન્માન-પ્રશંસા આવે, જેની જેવી શક્તિ તેવી ભક્તિ કરે. એટલું ધ્યાનમાં રહે કે અતરમાં ભાવ યાને વિશુદ્ધ મનોયુક્તતારૂપી મનોનિયોજન ન હોય કે એનો ઉદ્દેશ ન હોય, તો આ બધું માત્ર દ્રવ્યપૂજામાં બળ; કેવળ મજૂરીમાં બળે ! માટે ભાવ યુક્ત થવું જોઈએ, વધુ ઊંચા ભાવને પેદા કરવા થવું જોઈએ.

◆સ્તોત્ર-પૂજામાં, પરમાત્માના ભાવભર્યા સ્તોત્ર સૂત્ર-સ્તવન-સ્તુતિ-છંદ શ્લોક-પદો વગેરેને ભાવોદ્ભાસથી ઉભરાતા હૃદયે, મધુર કંઠે, અને ગંભીર સ્વરે બોલવા-ગાવાનું આવે. એમાં (૧) સ્વાત્માની નિંદા, (૨) પરમાત્માના ગુણગાન, (૩) પરમાત્મા પ્રત્યેની ભક્તિના ઉદ્ગાર, કે (૪) વસ્તુની પ્રાર્થના આવે. ◆(૧) સ્વાત્માની નિંદામાં પોતાના મન-વચન-કાયાના દુષ્ટત્વ, દોષ, દુર્ગુણો ગવાય; માનસિક દુષ્ટ વિચારો, દુર્ભાવનાઓ, દુષ્ટવૃત્તિ, વાનિક નિંદા-કુથલી-વિકથાના દુર્વચનો, અસત્ય, માયાવી યા પાપપ્રેરક ભાષણ, અને કાયિક હિંસા, આરંભ-સમારંભ, પરિગ્રહ, ચોરી-છિનારી, વિપયસેનાદિ પાપો ગવાય; તેમજ રાગ દ્વેષ, કામ-ક્રોધ-લોભ, માન-મદ-અહંત્વ, ઇર્ષ્યા-અસૂયા-કિન્નામેરી વગેરે દુર્ગુણો, આહારાદિ સંજ્ઞાઓ, માયાદિ શબ્દ, રસ-ઋદ્ધિ-શાતાગારવ, આવે, દેવ-ગુરુ-ધર્મની આશાતના-અવ-ર્ણવાદાદિ, તેમજ જ્ઞાનાચારાદિ પચાચારની વિરાધના, ખીજાંએને ધર્મના અંતરાય અને બુદ્ધિમેદની પ્રવૃત્તિ નિંદાય; વળી આત્મધ્યાન-રૌદ્રધ્યાન, કુવિકલ્પો તથા કર્મભારેપણું, સ સારભ્રમણુ, દુર્ગતિની દુર્દશા, .. ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ ઘણું ઘણું નિંદવાનું આવે. સ્તોત્ર-પૂજામાં પરમાત્મા આગળ આ બધાના ઇકરાર કરવા, ખેદ-પશ્ચાત્તાપ વ્યક્ત કરવા, ક્ષમા અને દયા યાચવી, એવું બધું આવે. ◆(૨) પરમાત્માના ગુણગાનની સ્તોત્રપૂજામાં એમનું સ્વરૂપ, જીવન, ગુણ, શક્તિ, અને ઉપકાર, -એ પાચના ખૂબ ખૂબ ગુણગાન કરવાનું આવે. આમાં [૧] અનાદિ કાળનું વિશિષ્ટ તથાભવ્યત્વ, જગત્કર્તાપણુંનો અભાવ, વીતરાગભાવે શાસનસ્થાપના, નયનિક્ષેપે સ્થિતિ વગેરે, એ સ્વરૂપ [૨] પૂર્વ ભવના અને અંતિમ ભવના ભવ્ય સાધનામય એમના જીવન; જન્માદિ અવસ્થાઓ મહાવૈરાગ્યમય, ઉગ્ર ઉપસર્ગ પરીસહ સહવામય, નિરપવાદ નિરતિચાર ચારિત્ર, લગભગ કાયોત્સર્ગમાં રહેવાનું, વળી જીવન કઠોર સંયમમય, સર્વોચ્ચ અહિંસામય, ઘોર તપોમય .. એવું એવું એ જીવન છે, [૩] એમના ઊંચા શમ-સંવેગ-નિર્વેદ, ગાભીર્ય-સહિષ્ણુતા-ઉદારતા, ક્ષમા-મૃદુતાદિ અનેક ગુણો, હાસ્ય શોક ભયાદિરહિતતા, મહાસમતા મહા-સમાધિ, ભારડપક્ષીવત્ અપ્રમત્તા, વાયુવત્ અપ્રતિબદ્ધતા, ગગનવત્ નિરાલબ્ધતા, પૃથ્વીવત્ સર્વસ-હિષ્ણુતા, કમળવત્ નિર્દોષતા, શખવત્ નિરંજનતા, મન-વચન કાયાની મહાયુક્તિ, મહાધ્યાન વગેરે વગેરે અનેકાનેક વિવિધ ગુણો છે [૪] અનુપમ રૂપ, રોગ-રહિતતા, સફેદ રૂધિર, સુગંધિ શ્વાસોશ્વાસ, વગેરે મૂળ અતિશયો, જન્મથી અવધિજ્ઞાન અને દીક્ષાથી માડીને મનઃપર્ચવજ્ઞાન તથા કેશ-નખ વધે નહિ, કેવળ-જ્ઞાનથી માડીને જઘન્યથી કોડ દેવતા સેવામાં રહે, ચાલે ત્યા પંખી પ્રદક્ષિણા દે, વૃક્ષ નમે, દેવકૃત સુવર્ણ-કમળ પર પાદસ્થાપન વગેરે, અશોકવૃક્ષાદિ આઠ પ્રાતિહાર્ય (વિશિષ્ટ દેવકૃત શોભા), વગેરે ૩૪ અતિશયો રૂપી શક્તિ, માત્ર ત્રિપદીના દાનમાં દ્વાદશાગી સ્ફુરાવવાની શક્તિ, દેશનાની વાણીના પાત્રીસ અતિશયો, એ બધું શક્તિ છે, અને (૫) પાચમું, પરમાત્માનો અચિત્ત ઉપકાર, જેવો કે શાસનની સ્થાપના, જીવાદિ નવ

તત્ત્વના ઉપદેશ, સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપી મોક્ષમાર્ગનું દાન, અનન્ય લભ્ય સ્યાદવાદ આદિના સિદ્ધાન્ત, નય-નિક્ષેપ-લંગ-અનુયોગ, સૂક્ષ્મ અહિંસાદિના વ્રત-આચાર વગેરે આપવા, એ ઉપકાર..આ બધું સ્તોત્ર-પૂજના ગાવા-પ્રશંસવાનું આવે. ♦ (૩) પરમાત્મા પ્રત્યેના ભક્તિ-ઉદ્ગારની સ્તોત્ર-પૂજમાં સુદર ઉપમાઓથી પોતાના પ્રભુ પ્રત્યેના ભક્તિરાગ, ને સ્નેહ-બહુમાન વ્યક્ત કરવાનું, પ્રભુએ મહાપાપી-ઓને પણ તાર્યા અને સેવકને ન તાર્યો, વગેરેના મીઠા કપકા,...એવું બધું સહજ નિર્દોષ પ્રીતિ-મક્તિના ઉછાળામાં ઠહેવાનું આવે. ▲ (૪) પ્રાર્થના-સ્તોત્રમાં આત્મસંપત્તિ, મોક્ષ, મોહનાશ, શુદ્ધિ, રાગાદિજય, સમાધિ, વગેરે માટે પ્રભુને વિનંતિ, પ્રાર્થના, અરજી કરવાની આવે. ♦ આ ચારે પ્રકારની સ્તોત્રપૂજ બૂબ સમજી-યાદ રાખીને એના પર વિસ્તારી વિચારી માલ તૈયાર રાખવાનો છે. પછી દેરાસરમાં જાઓ ત્યાં પ્રભુ સામે દર્શન કરતા શું વિચારવું-બોલવું એમાં મગજ મૂઠ કે અડ નહિ રહે; તીર્થ-યાત્રાએ જતા, તીર્થગિરિમાં શું ચિંતવવું, શી ભાવના ભાવવી, વગેરેની મુંઝવણ નહિ રહે. આમાંથી ભરપૂર ખોરાક મળી રહેશે ચારે પ્રકારના સ્તોત્રના ભાવો નજર સામે તરવરતા હશે તો અદ્ભુત કાવ્યો—શ્લોકો સ્તવનો વગેરે રચી શકાશે. કમમાં કમ પ્રભુનાં દર્શન કરતાં ચિંતવન કરી શકાશે.

♦ (૪) પ્રતિપત્તિ પૂજમાં આત્મ પુરુષ એટલે કે અત્યંત વિશ્વસનીય વીતરાગ સર્વજ્ઞ પ્રભુના ઉપદેશનું પાલન આવે. પૂર્વની ત્રણ પૂજ કરતાં આ ઊંચી પૂજ છે, વાસ્તવિક નક્કર પૂજ છે. કેમકે, જીવનમાં જેની આજ્ઞાનું પાલન જ ન હોય, એની બીજી પૂજ કેટલી કારગત થાય? અલબત્ત, શક્તિ ન હોય એટલું ઉપદેશ-પાલન ન બને એ સ્વભાવિક છે, પરંતુ સર્વ ઉપદેશની પૂર્ણ વફાદારી સાથે શક્તિના પ્રમાણમાં તો એનું પાલન જોઈએ ને? ત્યારે જેટલું ન બની શકે એ ભાવવા માટે પૂર્વોક્ત ત્રણેય પ્રકારની પૂજ કરવાની છે, એ ઉદ્દેશ ત્રણેય પૂજના આસેવનમાં ન ભૂલાય. સર્વશ્રેષ્ઠ આત્મ પુરુષ જિનેન્દ્ર પરમાત્માના ઉપદેશમાં, મુખ્યપણે મિથ્યાત્વ અને હિંસા-અસત્ય વગેરે પાપોના પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક સર્વથા ત્યાગ, તથા ક્રોધાદિ કષાયો અને ઈન્દ્રિયવશતા વગેરે પ્રમાદનો ત્યાગ, એ કરવા રૂપ નિવૃત્તિ-ધર્મ, અને એકાંતે જ્ઞાનાચારાદિ પંચાચાર આરાધવારૂપ પ્રવૃત્તિ-ધર્મ આવે. એના પેટામાં આશિક નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ ધર્મ આવે. એજ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપી મોક્ષમાર્ગ છે, અહિંસા સંયમ-તપરૂપી ઉત્કૃષ્ટ મંગળ-ભૂત ધર્મ છે. એની પૂર્વસાધનાના ઉપદેશમાં દાન-શીલ-તપ-ભાવ, યોગપૂર્વસેવા, માર્ગાનુસારી શુદ્ધિ, શ્રાવકધર્મ અને સાધુ ધર્મની યોગ્યતાના શુદ્ધિ, સમ્યક્ત્વના અને શ્રાવકના આચાર અનુષ્ઠાન, વગેરે આવે.

કોને કેટલી પૂજ?:—આ ચારે પ્રકારની પૂજ દેશવિરતિ અર્થાત્ સ્થૂલ અહિંસાદિ વ્રતવાળા શ્રાવકને હોય છે; ત્યારે સર્વવિરતિ સાધુને સ્તોત્ર અને પ્રતિપત્તિ, એમ બે પ્રકારની જ પૂજ હોય છે. કારણ કે સાધુને સૂક્ષ્મ અહિંસાનું વ્રત છે, તેથી એકેન્દ્રિયવનસ્પતિકાય જીવ રૂપ પુષ્પને એ અડે ય નહિ તો પુષ્પપૂજ કયાથી હોય? તેમજ સાધુ પાસે દ્રવ્ય નથી તેથી આમિષપૂજમાં શું સમર્પે? માટે એ બે પૂજ એમને નહિ.

પ્ર. સાધુ જેમ સિક્ષા વહેારી લાવી વાપરે છે, તેમ આ આમિષપૂજની વસ્તુ વહેારી લાવીને પૂજ કરે તો ?

ઉ. ન કરી શકે. એના બે કારણ છે; એક તો, આમિષપૂજ એટલે પ્રભુ આગળ વસ્તુ માત્ર મૂકવાની નથી, અર્પણ કરવાની છે; અને તે તો પોતાની માલિકીની વસ્તુ હોય તો જ બની શકે, બીજું એ કે, ત્યારે સાધુ જો, એવું અર્પણ કરવું છે માટે વસ્તુને, વહેારીને પોતાની માલિકીની બનાવવા બળ, તો પહેલાં તો પોતાનું પરિશ્રદ્ધિવિરમણ વ્રત ગુમાવશે, અહિંચન યતિધર્મ ખોશે. સિક્ષાવસ્ત્ર પાત્ર રજોહરણ, એ તો સાધુધર્મની સાધન છે; એટલે એનો પરિશ્રદ્ધિ નથી ગણાતો. ત્યારે આમિષપૂજના દ્રવ્ય એ સાધુધર્મ પાળવા માટે જરૂરી નથી.

પ્ર૦ ઠીક છે; પણ જો એમને પુષ્પપૂજા નહિ, કેમકે એમા હિંસા થાય છે, તો ગૃહસ્થને પણ એવી હિંસાવાળી પૂજા શા માટે ?

ઉ૦ સાધુની સાથે કે યાવત્ વીતરાગની સાથે તુલના અંગેના આવા પ્રશ્નો કરવા પહેલા એક વાત ચોક્કસ સમજી રાખો કે ધર્મની સાધના કક્ષાવાર હોય છે. જેવી રીતે કેળવણી કક્ષાવાર, બાળકને એની કક્ષા મુજબ, તેમ જલા, રબ, ઠબ, વગેરે ધોરણુનાબાને, યાવત્ કે લેજીયન, અને પી. એચ. ડી. ભણનારને એની એની કક્ષાનુસાર, હોય છે; જેવી રીતે રોગીને ચિકિત્સા (ટ્રીટમેન્ટ) એની કક્ષા મુજબ, અર્થાત્ એની ઉમર કેટલી, રોગ કેટલો જૂનો, કેટલો ઉગ્ર, શેમાથી ઉદ્ભવેલો ..વગેરે વગેરે બેઠને,—કરાય છે, એવું ઘણું ક્ષેત્રોમા; એમ, ધર્મક્ષેત્રમા પણ વિષયાસક્તિ અને કષાય રોગના ઢરદી જીવને કક્ષા મુજબના ધર્મઔપધથી ટ્રીટમેન્ટ હોય. તો ગૃહસ્થ એવી એવી આરંભ સમારંભની હિંસા, વિષયોનાં આકર્ષણ—સેન, પરિગ્રહની પ્રવૃત્તિ, તથા સાસારિક મોહક ક્રિયાઓમા બેઠો છે કે એ બધાએ એને આવજીં કીધો છે. એમાથી એને છોડાવવા માટે પરમાત્માની ભક્તિ અને મમતા જગાડવાની છે. તો જેમ દુન્યવી સગા—સ્નેહીઓના સત્કાર સન્માન કરવાથી સ્નેહ—પ્રીતિ વધે છે, ટકી રહે છે, એવી ગૃહસ્થની સ્થિતિ છે, તેમ એ સ્થિતિવાળાને પરમાત્માની પ્રીતિ—ભક્તિ મમતા જગાડવા—ટકાવવા—વધારવા માટે પણ એમના સત્કાર—સન્માન કરવા અતિ આવશ્યક છે. એ માટે અભિષેકપૂજા, પુષ્પપૂજા, વગેરે પૂજા એજ ઉપાય છે, અને એ કરવી જ બેઠએ એમ કરતા કરતા વીતરાગ પ્રત્યેની ઊંચી પ્રીતિ—ભક્તિ વધવાથી એનામા સર્વહિંસાદિ પાપો ત્યજી નિરવધ નિષ્પાપ જીવન સ્વીકારવાના પરિણામ બગશે, અને સ્વીકાર તથા પાલન થશે.

પ્ર૦ પણ એને પુષ્પાદિ—પૂજામા હિંસાનું પાપ તો લાગે ને ?

ઉ૦ તો તો સાધુ પણ વિહારમા નદી કેમ ઉતરી શકે ? એમને ય હિંસા લાગે ! પણ વસ્તુ—સ્થિતિએ એવું નથી. આ સ્વરૂપ—હિંસા છે. પરિણામ—હિંસા નહિ. અર્થાત્ એને હિંસા કરવાના માનસિક પરિણામ નથી; પરિણામ તો જેમ સધુને સાધ્વાચારના, તેમ ગૃહસ્થને પ્રભુભક્તિના છે; અને ધર્મબધ પરિણામના આધારે થાય છે; માટે એ પાપરૂપ હિંસા ન કહેવાય. જેમ દસ માઈલ તાપમા તપતો ચાલી આવેલો મુસાફર તૃષા નિવારવા પાણી માટે બીએ ઉપાય ન હોય તો નદીના ભાઠામાં બોદે છે, તો ત્યાં બોદવામા તો ઉલટું પ્રવાસના શ્રમ વગેરે ઉપરાત શ્રમ વધશે, ધૂળનો મેલ વધુ લાગશે, અને તરસ વધશે ! તો એવું શા માટે કરે ? પરંતુ જ પાણી પ્રાપ્ત થશે એનાથી જ આ અને પૂર્વના શ્રમ—મેલ—તૃષા દૂર થાય છે, તેથી એ એમ કરે છે. એ શ્રમ વગેરે ત્યાજ્ય નહિ પણ ઉપાદેય બને છે. એવી રીતે અહીં પુષ્પાદિપૂજા અવશ્ય ઉપાદેય છે. ગૃહસ્થ દ્રવ્યમા બેઠેલો છે, એ દ્રવ્યની મૂર્છા એને વીતરાગની નજીક આવવામા અંતરાયભૂત છે. માટે એ મૂર્છાને તોડવા માટે સર્વોચ્ચ પાત્રભૂત વીતરાગની ભક્તિમા દ્રવ્યનું સમર્પણ યાને ત્યાગ અત્યંત જરૂરી છે. એ કરે તો જ એમના પરસાચો ભક્તિભાવ બગે વધે. જેમની ભાવપૂજા કરવી છે, એમના પર અત્યંત ભક્તિ બહુમાન વિના એ ન આવે ! અને એ લાવવા માટે તો એ ભાવના કેળવવી પડે કે—‘પ્રભુની દ્રવ્યપૂજામા, માફ’ ચાલે તો, માફ’ સર્વસ્વ અર્પી દઉં. પ્રભુ ! તમારાથી વધુ કિંમતી કંઈ ચીજ છે ?’ આ તમન્ના હોય તો પછી શક્ય એટલા દ્રવ્યથી પૂજાભક્તિ અવશ્ય થાય. ‘પાછું’ દ્રવ્ય સંગ્રહવાળો ગૃહસ્થ તો સમજે છે કે ‘અહીં’ પ્રાપ્ત થયેલ બધું જ પૂર્વભવની પરમાત્માની સેવાથી ને કૃપાથી મળ્યું છે, એમના પ્રભાવે મળ્યું છે, તો એ ઉપકાર પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતાની રૂએ પણ એમને અર્પણ કરવું બેઠએ.’ એટલે, હવે જ એમ કહેવું કે ‘કૂલ પાખડી જ્યાં ફુલાય, તિહા નહિ જિનવરની આણુ,’ એ કહેનારને પૂછો કે તો પછી કૃતજ્ઞતા ભૂલવામા અને મૂર્છા પોષવામા જિનવરની આણુ ખરી ? માટે સમજવું બેઠએ કે વસ્તુસ્થિતિએ ગૃહસ્થની અવસ્થા જ એવી

છે કે એને મૌલિક ગુણ કૃતજ્ઞતા તથા મૂર્છાત્યાગ, વળી લક્ષિત-બહુમાનની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ, ને ખીજાં આકર્ષણાઘટાડી વીતરાગના આકર્ષણની વૃદ્ધિ વગેરે, એ બધા માટે પ્રુષ્પ-આમિષપૂજા જોરદાર રહેવાની, ને સ્તોત્ર-પ્રતિપત્તિ પૂજા ગૌણ રહેવાની. છતાં એને ચરિય પૂજા, ને સાધુને એ.

પ્ર૦ તો સાધુને એ પૂજા એાછી રહેવાથી લાભ એાછો મળવાનો ને?

ઉ૦ ના, એાછો નહિ! કેમકે લાભનો હિસાબ પોતાની કક્ષા મુજબના કર્તવ્ય અને કક્ષા મુજબના સુકૃતોના પાલન ઉપર છે. ખીજું એ છે, કે સર્વ પ્રકારની સાધના શુભ લાવના જનન, રક્ષણ અને વર્ધન માટે છે. ત્યારે જો આ પ્રુષ્પાદિ પૂજાએ શુભ લાવ છે, તો અપરિશ્વર-વ્રત એ મહાશુભ લાવ છે. એમ, સર્વથા અહિંસકપણું એ અત્યંત જીવો શુભ લાવ છે. એટલે ગૃહસ્થ પાસેથી આમિષપૂજા માટે દ્રવ્ય લઈ પહેલાં તો અકિંચનપણાને મહાશુભ લાવ તોડીને પછી દ્રવ્યપૂજા કરવી, એના કરતાં અપરિશ્વર મહાવ્રતનું પાલન કરવું એ મહાલાભકારી છે. શાસ્ત્રે દ્રવ્યપૂજા કરતાં લાવપૂજાનો અનંતગુણો લાભ કહ્યો છે. કેમકે દ્રવ્યપૂજામાં જિનાજ્ઞાપાલનની અલિલાષામાત્ર છે, ત્યારે પ્રતિપત્તિરૂપ લાવ પૂજામાં જિનાજ્ઞાપાલનનો સીધો અમલ છે. ગૃહસ્થે તો દ્રવ્યપૂજામાં થોડો ત્યાગ કરી બાકીનું હજી પોતાના તરીકે રાખ્યું છે, અને એની પાછળ રંગરાગ અને સંસાર રાખ્યો છે, ત્યારે સાધુએ તો સર્વસ્વ ત્યાગ કરી પ્રભુના શાસનને સર્વાંશે નિજના જીવનમાં ઉતારવા ભેખ ધર્યો છે! અને ખીજાના જીવનમાં ઉતરાવવાનું મીશન (પ્રચાર કાર્ય) હાથ ધર્યું છે! એ વસ્તુ ઉપકારી પ્રભુ પ્રત્યે મોટી કૃતજ્ઞતા છે! એમાં અનંત લાભ છે! માટે એમને દ્રવ્યપૂજા ન હોવામાં કોઈ લાભની ન્યૂનતા નથી.

તો, સર્વવિરતિ સાધુને સ્તોત્ર અને પ્રતિપત્તિ, એમ બે પ્રકારની પૂજા કરવાની. એમાં પ્રતિપત્તિમાં આગળ વધતાં ઉપશાન્તમોહ યા ક્ષીણમોહ વીતરાગ બનેલા આત્માને હવે જિનાજ્ઞાનું પાલન સંપૂર્ણ આત્મસાત્થવાથી એકલી પરાકાષ્ઠાની પ્રતિપત્તિ પૂજા હોય છે. અહીં સમજાશે કે ‘પૂજના પ્રકારમાં આવો ક્રમ છે, અને વીતરાગને ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિપત્તિ પૂજા સિદ્ધ છે,’—એ વસ્તુને નમસ્કારના વિચારમાં રજૂ કરવાનું કારણ એ છે કે ‘નમઃ’ શબ્દ પૂજના અર્થમાં છે, અને પૂજા દ્રવ્ય લાવ સંકોચ રૂપ પૂર્વે કહી આવ્યા છીએ; તેમાં ઉત્કૃષ્ટ લાવસંકોચ પ્રતિપત્તિ પૂજારૂપે વીતરાગને સિદ્ધ હોવાથી એમને હવે ઉપર કોઈ પૂજારૂપી નમસ્કાર સાધવાનો રહેનો નથી. તો એ પ્રાર્થનાસૂચક આ ‘નમોત્યુષ્’.. થઈ જાય તો પશુ નથી. બાકી જેમને એ જાણવાનો છે, તેમને હજી વધુ જીવો લાવનમસ્કાર સાધવાનો ઉમે જ છે, એટલે એ આ પાઠ દ્વારા પ્રાર્થના કરે એ યુક્તિયુક્ત જ છે. માટે ‘નમોત્યુષ્’ અરહંતાણુ’ પાઠ નિર્દોષ છે. એમાં કરાતી પ્રાર્થના અષ્ટતી નથી.

(લ૦) इह च प्राकृतशैल्या चतुर्थ्यर्थे षष्ठी । उक्तं च, “बहुवयणेन दुवयणं, छद्दी विभक्तीए मण्णइ चउत्ती । जह हत्थात्तह प्राया, नमोत्थु देवाहिदेवाणं ॥ १ ॥ बहुवचनं तु अद्वैतव्यवच्छेदेनार्हद्वन्द्वत्वव्यापनार्थं, विषयबहुत्वेन नमस्कृतुः फलातिशयज्ञापनार्थं च, इत्येतच्चर-मालापके ‘नमो जिणाणं जियमयाणमि’त्यत्र सप्रतिपक्षं भावार्थमधिकृत्य दर्शयिष्यामः ।

अन्ये त्वाहुः ‘नमोस्त्वर्हद्भ्यः’इत्यनेन प्रार्थनावचसा तत्त्वतो लोकोत्तरयानवतां तत्सा-धनं प्रथममिच्छायोगमाह; ततः शास्त्रयोगसामर्थ्ययोगभावात्, सामर्थ्ययोगश्चानन्तर्येण महाफलहेतुरिति योगाचार्याः ।

અર્થઃ ‘અરહંતાણુ’ પદમાં છદ્દી વિભક્તિ ચોથીના અર્થમાં છે, (ને તે) પ્રાકૃત-ભાષાની શૈલીથી છે કહ્યું છે કે—(પ્રાકૃતભાષામાં) બહુવચનથી જ દ્વિવચન, અને છદ્દી વિભક્તિથી

નમોત્યુ ભું અરહંતાણું

જ ચોથી જણાવાય છે. દા. ત. ‘હૃથા’ અને ‘પાયા’ (એટલે બે હાથ, તથા બે પગ). ‘નમોત્યુ દેવાહિદેવાણં’ (એટલે દેવાધિદેવને નમસ્કાર હો.) (‘અરહંતાણુ’ માં) બહુવચન તો (૧) પરમાત્માના એકપણાને નિષેધ કરીને અરિહંતોના અનેકપણાને સૂચવવા માટે છે, તેમજ (૨) (નમસ્કારના) પાત્રોના બહુપણાને લીધે નમસ્કાર કરનારને (થતી) ક્ષણમાં અતિશયતાને જણાવવા માટે છે.—આ વાત છેલ્લા ‘નમો જિણાણું જિયલયાણુ’ એ આલાવા વખતે પ્રતિપક્ષ-ચુકત ભાવાર્થને લઈને બતાવીશું.

ત્યારે, ખીજાએ કહે છે, ‘નમોત્યુ ભું અરહંતાણુ’ એ પ્રાર્થના-વચનથી તાત્ત્વિક રીતે લોકોત્તર જહાજ (સમ્યજ્ઞર્ણનાદિ મોક્ષમાર્ગ)વાળાને તે માર્ગના સાધનભૂત પહેલા ઇચ્છાયોગને જણાવે છે. કેમકે, ઇચ્છાયોગમાધી શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ જન્મે છે, અને સામર્થ્યયોગ તરત જ મહાક્ષણ (કેવળજ્ઞાન)નું કારણ બને છે. એમ યોગના આચાર્ય કહે છે.

વિવેચન.—હવે અહીં ‘નમોત્યુ ભું અરહંતાણુ’ પદમા ‘અરહંત’ પદની છઠ્ઠી વિલક્ષિત ને બહુવચન પર, તથા ‘નમોત્યુ’ના અન્યોએ કરેલા અર્થ પર વિચાર કરે છે.

ચોથી વિલક્ષિતના અર્થમાં છઠ્ઠી વિલક્ષિત: છઠ્ઠી વિલક્ષિતનો અર્થ તો સામાન્ય રીતે ‘સંબંધી, માલિકીની’ એવો થાય; (દા. ત. અરિહંતનું શાસન-અરિહંત સંબંધી શાસન,) પરંતુ અહીં ચોથી વિલક્ષિતનો અર્થ દેવાનો છે. કેમકે સંસ્કૃત ભાષામા નિયમ છે કે ‘નમઃ’ પદની સાથે ચોથી વિલક્ષિત આવે; ‘વીરાય નિત્ય નમઃ.” એમ ‘નમોઽસ્તુ ઝર્હદ્મ્ય.’ અને પ્રાકૃત ભાષામા પણ સંસ્કૃત જેવા નિયમો લાગે છે, તો ‘નમોત્યુ’ની સાથે ચોથી વિલક્ષિત બેઠાયે. પરંતુ પ્રાકૃતભાષામા જુદી ચોથી વિલક્ષિત જ નથી, છઠ્ઠીથી કામ ચલાવાય છે. એટલે અહીં ચોથીના અર્થમાં છઠ્ઠી આવી છે, ને ‘અરહંતાણુ’ બોલાયુ છે. અત્રે એક વાત સમજવાની છે કે નમસ્કાર યાને વંદના કરવી એટલે આપવી. વળી દેવ-ગુરુને ખમાસમણું દેવું એ વંદના કરવાની છે, દેવાની છે. ગુરુને વાદણા દેવા એ વંદના દેવાની છે. માટે ખીજાને ઉપયોગ આપતાં, અજ્ઞાનતાથી જ બોલે છે કે ‘ખમાસમણુ ક્ષો, વાદણુ ક્ષો,’ તે સરાસર ઉંધું છે, કેમકે એ વંદનરૂપ હોવાથી લેવાના નથી, દેવાના છે; માટે ‘લો’ એમ ન બોલાય, ‘દો’ એમ બોલાય. વંદના લેનાર તો દેવ ગુરુ છે; કરનારો દેનાર છે અસ્તુ. ચોથીના સ્થાને છઠ્ઠીની જમ, ◆ દિવચનના સ્થાને બહુવચન, એ પણ સંસ્કૃત કરતા પ્રાકૃતમા ભિન્નતા છે. વચન-વિલક્ષિત દૃષ્ટાત ‘જહ હૃથા તહ પાયા, નમોત્યુ દેવાહિદેવાણ ’ કહેવું એ છે કે ‘(માણસને) જમ બે હાથ છે, તેમ બે પગ છે દેવાધિદેવને નમસ્કાર હો.’ સારાશ પ્રાકૃતમા જુદું દિવચન અને ચોથી વિલક્ષિત નહિ હોવાથી એની જરૂર હોય ત્યારે બહુવચન અને છઠ્ઠીનો પ્રયોગ થાય છે.

‘અરહંતાણુ’ એમાં અનેક અરહંત કેમ લીધા? એક જ અરહંત લઈને ‘અરહંતસસ’ એમ કેમ ન મૂક્યું?—આ પ્રશ્ન છે. એનું સમાધાન એ છે કે (૧) અરહંત પરમાત્મા અનેક હોય છે એ, તથા (૨) અનેકને નમસ્કારનું ક્ષણ વધારે આવે એ, સૂચવવા માટે બહુવચન-પ્રયોગ ‘અરહંતાણુ’ લીધો.

પરમાત્મા અનાદિ-શુદ્ધ ન હોય. આ બેમા પહેલા સૂચનથી જ પત જલિ દર્શન, ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન, વગેરે અનાદિ શુદ્ધ-બુદ્ધ-મુક્ત એક નિત્ય ઇશ્વર માને છે, એ મત અસત્ કરે છે. ◆ ઇતર દર્શનો કહે છે, ‘ઇશ્વર એ અચિંત્ય, અસાધારણ અને સર્વશક્તિમાન અનાદિ અનંત વ્યક્તિ છે. અખિલ વિશ્વનો કર્તાહર્તા છે. નિયન્તા છે, અતીન્દ્રિય તત્ત્વનો ઉપદેશ છે એની ઇચ્છા વિના એક પાદકું પણ હાલી શકતું નથી. આવો ઇશ્વર જીવ-વસ્તુથી તદ્દન વિલક્ષણ હોય, તેમજ ઘડચો ઘડાય નહિ, પણ નિત્ય નિર્દોષ, અને નિત્ય જ્ઞાન નિત્ય શક્તિવાળો હોય એ છે તો જ વિશ્વની વ્યવસ્થિત રચના છે,

અને જટિલ સંચાલન ચાલી શકે છે.' ઇતર દર્શનોની આ માન્યતાની સામે ♦ જૈન દર્શન કહે છે, 'વિશ્વની રચના અને સંચાલન, એ પરમાત્માનું કાર્ય જ નથી. વિશ્વમા જીવ, પુદ્ગલ વગેરે મૂળ દ્રવ્યો અનાદિ નિત્ય છે; અને એમાં સર્જાતી ઘટનાઓ એ કાળ-સ્વભાવ-લલિતવ્યતા-કર્મ (ભાગ્ય) અને પુરુષાર્થ, એ પાંચ કાણુના સમવાય પર સર્જાય છે. આ પાંચ પૈકી કર્મ એવા વિચિત્ર હોય છે કે એના આધારે વિચિત્ર વિચિત્ર સર્જનો થાય છે. કર્તા ઇશ્વર માનનારને પણ આ તો માનવું જ પડે છે. નહિતર જીવના તેવા કર્મ વિના જ બે ઇશ્વરે નરક વગેરે સ્થળ બનાવ્યા કહીએ, તો તો તેવા ઇશ્વર જેવા ભયંકર કૂર-ઘાતની ખીએ કાણુ ? 'જીવોના કર્મોનો ન્યાય આપવા ઇશ્વર એમ કરે છે,' એવું પણ ન કહેવાય; કેમકે ઇશ્વર તો અનંત શક્તિમાન છે, તો બિચારા અજ્ઞાન જીવને પહેલા યુગે કરતાં જ ઠા ન રોકે કે જોઈ એવો કૂર ન્યાય ચુકવવાનું ઉભું જ ન થાય ? ▲ ખીજું, ઇશ્વરને સર્જન કરવા શરીર જોઈએ; તે પોતાના કર્મ વિના ક્યાથી બની શકે ? ઇશ્વરને તો કર્મ છે નહિ ત્યારે બે કહો. કે 'વિશ્વના જીવોના ભાગ્યથી એ બને છે,' તો તો એવું થયું કે 'જો દુર્યોધન, અને ઝાડે જાય શકુનિ મામો.' જીવોના પાપે સંસારની લોથ ઇશ્વરના માથે આવી ! એકના કરેલ કર્મ ખીએ ભોગવી શકે નહિ. જેનું જેવું ભાગ્ય, તેવું તે ભોગવે. સારા ભાગ્યવાળો જીવ ઘડામાથી ઠંડું પાણી પીશે, ને નરસા ભાગ્યવાળી કીડી એજ ઘડા નીચે મરશે કર્મ કરે તે થાય, ઇશ્વરને એ જાનણ શા માટે ? ખીજી વાત એ છે કે, ♦ અનાદિ-શુદ્ધ ઇશ્વરને શરીર નહિ, તો એ ઉપદેશ પણ કેવી રીતે કરી શકે ? ત્યારે, સર્વ-જ્ઞાની ઇશ્વરના ઉપદેશ વિના યથાસ્થિત અને સંપૂર્ણપણે તત્ત્વ જાણવાનું ગણું કાનું ? અતીન્દ્રિય પદાર્થોની સુક્ષ્મતાના સંપૂર્ણ સત્ય બુદ્ધિના કે તર્કના બેરે ન બેઈ-બાણી શકાય, એ તો એના પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી યથાસ્થિત કહેનાર કોઈ સ્વકર્મરચિત શરીરધારી પરમાત્મા બેઈએ. વળી એ પણ છે કે. ♦ ઇશ્વર બે સૃષ્ટિ રચવા વગેરેની લીલાવાળા હોય, તો જીવોને આદર્શ પણ તેવો મળશે ! એ પણ જગતની ઘડ-ભાંગ કરવામા અને માયાના ખેલમા કશું અજીગતું નહિ દેખે ! શ્રીમંતને આદર્શ તરીકે ચિત્તમા સ્થાપનારાઓ પૈસાના પૂજરી બનતા દેખાય છે. આદર્શ તો સર્વોત્તમ બેઈએ. ચિત્તની વિશુદ્ધિ શુદ્ધ આદર્શ પર અવલબે છે, અને એ વિશુદ્ધિ હોય તો જ વિશુદ્ધ ધ્યાન થઈ શકે છે. ત્યારે બે કહો કે 'નિરંજન નિરાકારશુદ્ધ ઇશ્વરને આદર્શ તરીકે રાખવાથી એ બની શકશે,' તો મોટો પ્રશ્ન જ એ છે કે 'મૂલં નાસ્તિ, કુતઃ શાસ્ત્રા ? જગત્કર્તા ઇશ્વર નિરાકાર ન હોય, નિરંજન ન હોય; અને કર્તા -ઉપદેશક નહિ એવા શુદ્ધ-નિરંજન નિરાકાર અનાદિના હોય એમા કોઈ પ્રયોજને ય નથી, તેમ પ્રમાણુમુતે ય નથી; પછી એવી વસ્તુ જ નહિ, તો ધ્યાન કાનું ?' માટે કહો કે, ♦ કર્તા નહિ પણ ઉપદેશક અને જીવોને માટે આદર્શભૂત એવા પરમાત્મા અનાદિના નહિ, પણ બનેલા હોય છે. જીવ અનાદિની બહિરાત્મ-દશામાથી બહાર નિકળી, તત્ત્વદર્શનના બળે અંતરાત્મદશામા રમતો થાય, આધ્યાત્મિક સાધનાઓ દ્વારા એમા ખૂબ આગળ વધે ત્યારે ઉચ્ચ ઉત્કર્ષે પહોંચતા જ્ઞાનાવરણ આદિ કર્મોનો ત્રિધ્વંસ કરી વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા બને છે એમા પણ જેણે પૂર્વની વિશિષ્ટ સાધના પર તીર્થંકર નામકર્મ નામનું પુણ્ય ઉપાર્જી મૂક્યું હોય, તે તેના આધારે પ્રાપ્ત થયેલ ૩૪ અતિશયો અને ૩૫ વાણી-ગુણોના બળે ધર્મશાસન સ્થાપી શકે છે,

બહિરાત્મા-અંતરાત્મા-પરમાત્મા.

આત્માની ત્રણ અવસ્થા હોય. એમા ♦ બહિરાત્મદશા, એટલે બાહ્ય કાર્યાદિકને જ આત્મા અને સર્વસ્વ માનવાની અવસ્થા. જીવમાત્રને અનાદિ કાળથી એજ ચાલુ છે. એમા પોતાને 'હું' તરીકે માત્ર કાયા, ઇન્દ્રિયો, અને મનને ગણુ-સમજે છે, તેથી એ અને એના સુખકારી ધન-માલ-પરિવાર, રંગરાગ-માનપાન વગેરેને જીવનના સાર અને સર્વસ્વ લેખે છે.

કાયાને કેમ મહાલવાનું મળે, ઇન્દ્રિયો કેમ તુષ્ટ થાય, મન કેમ અનુકૂળ મળવાથી મદમસ્ત રહે, ખસ! રાતદિ' એજ લગની. શેરયા, અને એની જ પ્રવૃત્તિ! 'પોતે કાયાથી જુદો, જ્ઞાનાદિના મૂળ સ્વભાવળો, અને મોહ તથા ઈર્ષ્યેના અનાદિ અનંત કાળથી ભીષણ સંસારની ૮૪ લાખ ચોનિઓમા ભટકનારો ચેતન આત્મા છે,' એનો સ્વપ્ને ય ખ્યાલ નહિ! સંતોનાં કે તેવા કુળમા જન્મના બેરે કદાચ પરલોક-ગામી આત્માનો ખ્યાલ આવ્યો હોય તો ય એવા આત્માનું હિત વિચારવાની, ને-એને સંસારની દુઃખદ જન્મમરણની જ જળમાથી મુક્ત કરવાની કોઈ જ શેરયા નહિ. એ કદાચ મત કરે, તપ કરે, ધર્મક્રિયા કરે, તો ય એક જ ધૂન કે 'એથી દુન્યવી રાજ્ય, રમણી, વિષયોના સુખો કેમ પામું! કેમ સત્તા, સાલ્લખી અને જશ મળે! દેવતાઈ જન્મ મળે!' પણ 'રાગ ક્રોધ, મદ-મોહ, કામ-ક્રોધ વગેરે મારા આત્માના દુર્ગુણ છે, દુરમન છે, હિંસા જ્ઞક વગેરે એ વિટંબણા છે, દેવતાઈ સંસાર પણ કેદ છે, એ બધાથી ક્યારે છૂટી સર્વશુદ્ધ અને અનંતશુણ્યસંપન્ન બનું,' એવો કોઈ વિચાર નહિ! 'કાયા માદી પડી? કદવા લાવો,' 'ધન વધારવું છે, વેપાર વધારો.' 'વિષયો મળે છે, ભોગવી લો'...માત્ર એવી ને એવી જ-બધી વૃત્તિ ને પ્રવૃત્તિમા રમ્યા કરે! આ સઘળી બહિરાત્મદશા છે. 'આ ભવ મીડા. પરલોક કાણે દીકા?' 'પરલોકથી કોની ચિકિ આવી?' 'બાધુ પીધુ' એ આપણું! 'જીવ્યા કરતાં બેધું ભલું! 'ભલાઈની દુનિયા નથી, પોલીસીથી ચાલો,' વગેરે વગેરે બહિરાત્માના સૂત્રો ઘડી રાખેલા હોય છે. એને કશો વિચાર નથી કે 'અંતે બધા નાચ નકામા છે; બધું મૂકીને જવું પડશે! મોહની રમતોનાં કદ્દ ફળ નરકાદિમા ભોગવ્યા નહિ જય! એથી દીર્ઘદુર્ગતિની પરંપરા ચાલે! અહીં એક-માત્ર ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ-પુરુષાર્થને યોગ્ય ઉત્તમ માનવભવ મળ્યો છે, તો લાવ, અર્થ-કામની લત છોડ! કૂતરા-ખિલાડા, કીડા-મકોડા વગેરે અગણિત હલકટ જીવો જે કરી રહ્યા છે, તેમા હું રાચું-રમું? 'બહિરાત્મદશામા ખૂંચેલાને મન એટલું મલિન છે, તામસ પ્રકૃતિવાળું છે, કે આવી કોઈ વિચારણાભેગી ચિત્તવિશુદ્ધિ જ નથી.' મનની પવિત્રતાને એને ખપ સરખો નથી! પછી કોઈ હિતેથી સંતસાધુ શિખામણ આપે તો તે ઝીલવાને બદલે તેને કગાઈ સમજે છે!

‘ઉપમિતિ’ શ્રવ્યમા એક મહત્વારીનું દૃષ્ટાંત મૂકવું છે. મૂળ એ અખૂટ નિધાનેનો માલિક, પણ લુચ્યા-ઓની જળમા ફસાઈ બેડીએ બંધાય છે, અને તેવી કોઈ જડીબુટ્ટીના પ્રયોગે સ્મરણશક્તિ અને સ્વસ્થતા ગુમાવે છે! પછી ભૂધ્યો થતાં એને પેલાઓ ચાર ગતિની શેરીઓમા શરીરરૂપી ચપ્પણિયા આપી નચાવે છે, મજૂરી કરાવે છે, ને માર પણ મરાવે છે! છતાં એમ કરીને ય ખાવા-ખેલવા મળે છે એટલે, અને અસલ સ્થિતિ વિસરાઈ ગઈ છે-તેથી, એ બધું પોતાનું બંધ જીવન સમજી એમા જ મસ્ત રહે છે! પછી એને અનંત કાળ એમ ગુજરતા ક્યારેક સંત પુરુષ મળી આવતા કહે છે કે-‘અરે! તુ કોણુ? તું તો આવો સ્વતંત્ર, મહાવૈભવી, મહાસુખી! તે આ લુચ્યાઓના નાચે નાચવામા મસ્ત? કા ભૂલે પડી ગયો? કેટલો તું દુઃખી!’ પરંતુ એ ઉપદેશને એ હાગ-મિથ્યા ગણે છે. કહેતારને ભૂલેલા અને અને ભરમાવનારા ગણે છે! પોતાની અસલ જાત અને સમૃદ્ધિ જરા ય માનવા તૈયાર નથી. એ તો ચપ્પણિયું, ગુલામી, અધાપો, નાચ અને નચાવનારા, વગેરેને સહજ સમજે છે! બહિરાત્માની આવી સ્થિતિ હોય છે. શરીર, મજૂરી, અજ્ઞાન, રાગ-દ્વેષાદિ, અને માયા-મમતા વગેરેને પોતાની સહજ સ્થિતિ તરીકે લેખે છે! ધર્મની, આત્મા-પરમાત્માની વાતોને મિથ્યા ગણે છે! ધર્માત્માને ભૂલેલા અને ભરમાવનારા ગણે છે!

◆ અનંત કાળ આમ વીત્યા પછી જીવ અંતરાત્મદશા તરફ જ વળે, તે એની પ્રગતિ શરૂ થાય છે પણ તે ચરમાવર્ત કાળમા જ શક્ય છે; ત્યાં જ એની દષ્ટિ કાયા-માયાના હિત પરથી ઉઠી આત્મા અને આત્મહિત ઉપર પડે છે; સવ્ય સમૃદ્ધિવાળા પોતાના આત્માનો ખ્યાલ આવે છે; સંસારે કરેલો આત્માનો અપકાર, ને આત્મહિતની ભયંકર ખરબાદી એની નજરમા આવે છે, એથી એ કંપી ઉઠે છે! ઘોર સંસાર પર એને નફરત છૂટે છે; અણુગમે થાય છે, એનાથી એ ઉભળે છે, ને એને આત્માની અનંત સુખમય

પૂર્ણ આબાહીમય તથા પુદ્ગલની લેશ પણ શુભામી રહિત આઝાદીવાળા મોક્ષની રુચિ જો છે. હવે એ સમજે છે કે 'આવા સવ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ અને સંસારની ઘોર વિટંબણાનો અંત કાયા-માયાના, ઇન્દ્રિયો અને મનના, ને લાડી-વાડી-ગાડીના, પક્ષપાત તથા મમત્વ રાખ્યેથી નહિ થાય. એ રાખીને તો આજસુધી દુઃખદ સંસારમાં અખડ ધારાએ પરિભ્રમણ કર્યા છે. એટલે હવે તો, એ એક જ જીવનના સંખંધી અને ખંધનકારી બાંધ પદાર્થોને પર લેખી પોતાના આંતરિક સનાતન આત્મા પર દૃઢ રાગ, ગાઢ મમત્વ, અને પાકા પક્ષપાત-વાળો ખને છે. ઇન્દ્રિયો અને મનથી નીપજેલા વિવિધ જ્ઞાન, કાયા-માયા દ્વારા અનુભવાતા સુખ-દુઃખ, ને અંતઃકરણથી ઉદ્ભવતી કેઈ લાગણીઓ, -એના આધાર તરફ તે ઇન્દ્રિયો કાયા, વગેરેને નહિ, પણ બીતરમા રહેલા જુદા જ આત્મદ્રવ્યને જુએ છે. એને જ્ઞેતો થયો એટલે હવે જાણે છે કે ખાનપાન, જોવું-ચાખવું, વિચારવું-જોલવું, પરિશુ-રાગદ્વેષ વગેરે કરવા, એ બધું કરવાની સ્વતંત્ર તાકાત કાયા કે મનમાં નથી. એ બધું તો પરભાવમાં ભૂલી મૂળ માલિક પોતાનો આત્મા કરે છે; કાયા-માયા એની પાસે કરાવીને એની પાયમાલી સર્જે છે! તેથી હવે એ જાણ્યા પછી, કાયા, ઇન્દ્રિયો, ને મનથી એવું બધું થતું દેખે એમાં પોતે શાનો ખુશી હોય? એ તો હવે રસ લીધા વિના, એનો માત્ર સાક્ષી બની રહે છે.

‘આત્મબળુદ્ધે કાયાદિકં બ્રહ્મો, બહિરાત્મ અઘરૂપ (પાપ રૂપ); કાયાદિકો સાખીધર રહ્યો, અંતર આત્મરૂપ,’ અંતરાત્મા બનેલાને સાક્ષિભાવ જગ્યાથી ‘કાયાદિકો સુખદુઃખ અને હાસ-વિકાસ, એ મારા નહિ,’ -એવું સચોટપણે લાગી ગયું હોય છે. ત્યારે તો ગજસુકુમાળ મહામુનિ પોતાના માથે સોમલ સસરે સગડી કરીને ભરેલા ધખધખતા અંગારા સુખપૂર્વક સહી શક્યા! એમ વિચારીને કે ‘આ બળે છે તે મારું નથી, ને મારું છું તે બળતું નથી. કાયા તો વળગેલી એક લપ છે, એ બળી જાય છે તો લપ જશે.’ કાયાને બદલે અંદરના આત્માને પોતાની ચીજ તરીકે દેખ્યા પછી (૧) આત્મા છે, (૨) એ નિત્ય છે, (૩) કર્મનો કર્તા છે, (૪) કર્મનો મોક્તા છે, (૫) મોક્ષ છે, (૬) મોક્ષનો માર્ગ છે, - એ ષડસ્થાન નક્કી કરી, હવે મોક્ષ માટે એનાં જૂના કર્મો ઓછા કરવાની અને નવાં કર્મો અટકાવવાની લગની લાગે! જે કુવાસનાઓ અને દુર્ગુણોથી આ જંજળ પોવાઈ રહી છે, એને નાખૂદ કરવાની લગની લાગે! હજી ઇન્દ્રિયો અને કાયા-માયાની પ્રવૃત્તિ છૂટી નથી, પણ એમાં લક્ષ રહે કે ‘મારા આત્માનું ન બગડે’ એ પોતાને અર્થાત્ પોતાના આત્માને એ કાયા-માયા-ઇન્દ્રિયો વગેરેના હુવાસે ન કરે, પણ એ બધાને આત્માની ચોટી નીચે રાખે. ચોવીસે કલાક આત્માની ચિંતા, આત્માના હિતાહિતનો ખ્યાલ અંતરાત્મભાવ રખાવે. ભૂતકાળ બગડી ગયો, પણ ભવિષ્ય કેમ ન બગડે તે વિચાર, ને તે સાવધાની રહે. માટે જ તે કાયા-માયાના રંગમાં ન ફસાય. સમજે છે કે ‘સંસારયાત્રામાં આ કાયામાં આવી વસ્યા, તે તો એક ધર્મશાળા છે ભાડાની કેટડી છે. એમાં અંતિમ મુકામ નહિ માનવાનો.’ નમિ રાજર્ષિને ઇન્દ્રે બંગલા બંધાવવા, કેટ સમરાવવા વગેરે કહ્યું મહર્ષિએ ઉત્તર કર્યો કે ‘માર્ગમાં જે ઘર કરી બેસે તે કઠાય છે.’ સંસાર તો જંગલ છે, જંગલમાં તો સિંહ વાઘ વરુથી મરવાનો, ને ધૂંટારાથી ધૂંટાવાનો ભારે ભય! ત્યાં મુકામ કરી નિરાતે ન બેસાય. એવું ઉત્તમ મનુષ્યભાવમાં એ કાયા-માયામાં નિરાંત કરી, તો મુક્તિના મુખ્ય સ્ટેશન ભૂલી જવાશે, ને ધૂંટાવાનું થશે! દિલ્હી જવું છે, વચલા સ્ટેશને મેઇલ ઉમેા; ત્યાં પ્રવાસી નીચે ઉતરે તો ય કેવા હૃદયે? કયી સમજ સાથે? એજ કે ગાડી અને માલ ન ઉપડી જાય; નાસ્તા-પાણીમાં બહુ અર્ચાઈ ન જાય. એમ અંતરાત્મા આ જીવન-વિસામને હવે બહુ પાપસેવનરૂપી ખર્ચથી નભાવવા ખૂશી નહિ. એટલે પાપ-પ્રવૃત્તિઓમાં શક્ય ઘટાડો કરે છે. એ માટે દાન-શીલ, ત્યાગ-તપ, શમ-દમ (કષાયનિગ્રહ-ઇન્દ્રિયનિગ્રહ), શુભ ભાવનાઓ વગેરેના સવ્ય પુરુષાર્થ, અને હિંસાદિ પાપોમાં ધરબમ ઘટાડો કરે છે એ કાયાથી શક્ય ન હોય તો વાણીથી, ને એ ય હેરાટે શક્ય ન હોય તો મનથી કરે છે. આત્મદ્રષ્ટા બન્યો એટલે આત્માના તારક દેવાધિદેવ અને સદ્ગુરુ પર અથાગ શ્રદ્ધા-

પ્રીતિ-સંક્રિ આદરે છે. ખસ! એક જ લગની છે, 'આત્માની ઉપરના કર્મના અને દોષના ભાર ઉતાર', ગુણ સમૃદ્ધિ વધાર', આત્માનું પાપવીર્ય ઘટાડી ધર્મવીર્ય વધાર.' અંદર ધર્મવીર્ય તો ઘણું છે, પણ બહિરાત્મભાવે એને છારી દીધું છે. આવરી દીધું છે, બહિરાત્મભાવની વાસનાઓને જમ જમ ઘટાડવામાં આવે, તેમ તેમ ધર્મવીર્ય વધે છે. અલખત એ માટે ધર્મનો પ્રરુપાર્ય વધતો રહેવો જોઈએ. ધર્મવીર્ય વધવાથી અંતરાત્મભાવ પણ વિકસિત બને છે. પછી કાયાદિની ખાનપાનાદિ પ્રવૃત્તિ ક્યાં થઈ જાય છે, એની જાણે ખબર જ નથી પડતી! તેથી ઉલટું, ધર્મની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ જાગ્રત પણ સહજ જેવી બનતી આવે છે! ક્ષમાદિ ધર્મ આત્મસાત્ યાને આત્માના સ્વભાવભૂત બનતા આવે છે! સ્વરૂપરમણતા વધતી ચાલે છે.

◆ પરમાત્મદશા: અંતરાત્મભાવમા આગળ આગળ વધતાં જ્યાં ઉચ્ચ નિરાલંબન ધ્યાનથી સ્વરૂપરમણતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી, ક્ષમાદિ ધર્મ અને તત્ત્વસંવેદનને બિલકુલ આત્મસ્વભાવભૂત કરી દે છે, ને આત્મા વીતરાગ બને છે, ત્યારે ત્રીજી પરમાત્મદશા પ્રગટ થાય છે. ત્યાં જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોના નાશ થઈ જવાથી દોષાલોક-પ્રકાશક અને ત જ્ઞાન-દર્શન અને અનંત વીર્ય આદિ અનંતા ગુણ પ્રગટે છે હવે અહીં ત્રણેય કાળનું સમસ્ત વિશ્વ પ્રત્યક્ષ દેખાતું હોવાથી કશું જ ન જણાતું અથવા ન દેખાતું રહેતું નથી કે જેના માટે ચિંતન, ધ્યાન કરવું પડે. માટે, આ ધ્યાનાતીત શુદ્ધ સ્વરૂપસ્થ અવસ્થા છે. અલખત અહીં હજી દેહનો સંબંધ છે, દેહની પ્રવૃત્તિ છે, છતાં અજ્ઞાન અને નિદ્રા, મિથ્યાત્વ-અવિ-રતિ, રાગ, દ્વેષ, કામ અને હાસ્યાદિ ૬ (હાસ્ય-શોક, રતિ-અરતિ, લય, જીરુપ્રસા), તથા દાન-લાલ-ભોગ-ઉપભોગ-વીર્યના પાંચ અંતરાય-એ આત્માના મુખ્ય અઠાર દોષ એના અવાન્તર પ્રકારો સંહિત સર્વથા નાશ પામી ગયા હોવાથી તદ્દન શુદ્ધ સ્વરૂપ ગુણમય અવસ્થા પ્રગટ થઈ ગઈ છે; માટે આ સદેહ પરમાત્મદશા છે, જીવન્મુક્ત દશા છે. પછી શાતા-અશાતા વેદનીય કર્મ, આયુષ્ય કર્મ વગેરે ભોગવાઈને નાશ થઈ જતા, હવે કોઈ કર્મનો સંબંધ નહિ રહેવાથી તે આત્મા દેહાદિ સંબંધ-રહિત બની સદાને માટે ભોક્ષ પામે છે, તે વિદેહ પરમાત્મદશા છે. ત્યાં હવે સદા અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અવ્યાખાધ સુખ, અનંત ચારિત્ર (વીતરાગતા), અક્ષયપણું, અરૂપીપણું, અગુરુલ્લઘુપણું અને અનંતવીર્યાદિ, એમ મૂળ આઠ ગુણ પ્રગટ રહે છે.

કયા પરમાત્મા અરહંત? : સદેહ પરમાત્મદશાની સાથે, જે જીવે પૂર્વની વિશિષ્ટ સાધના કરીને તીર્થંકર-નામકર્મનું ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય ઉપાજીતું હોય તેમને, તે પુણ્ય ઉદયમા આવવાથી, પહેલા સ્તોત્ર-પૂજના વિષયમા અરિહંતના ઝા અતિશય, ઝપ વાણીગુણ વગેરે જે શક્તિ કહી આવ્યા, તે પણ પ્રગટ થાય છે. અઠ પ્રાતિહાર્યાદિ પૂજને અર્હ (યોગ્ય) બને છે, માટે તે અરિહંત યા અરહંત કહેવાય છે, અને તે ધર્મ-તીર્થ (ધર્મ-શાસન)ની સ્થાપના કરે છે, માટે તે તીર્થંકર પરમાત્મા પણ કહેવાય છે. સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવિકા એ ચતુર્વિધ સંઘને તે સ્થાપે છે. આમ એ પરમાત્મા 'બનેલા' હોય છે, પણ કાંઈ 'અનાદિના' નથી હોતા. તો પૂછો કે એ શી રીતે બને? ઉત્તર એ છે કે,

અરહંત બનતા રી રીતે: બહિરાત્મભાવમાથી નીકળી અંતરાત્મા અને પરમાત્મા બનવા માટે એમને સર્વલોકત તત્ત્વો અને ભોક્ષમાર્ગનું જ્ઞાન તથા ધર્મ-શાસનની નિશ્રા (ઓથ) જોઈએ, અને તે-તો પૂર્વે થઈ ગયેલ અરિહંત પરમાત્મા થકી જ મળી શકે, વળી તે પૂર્વના અર્હંતપરમાત્મા પણ એમની પૂર્વે થઈ ગયેલ અરહંત પ્રણના તત્ત્વદર્શન અને ધર્મશાસનના આધારે જ બન્યા હોય... એમ પૂર્વે પૂર્વે વિચારતા અનંતા અરિહંત પરમાત્મા યુક્તિ-પુરસ્સર સિદ્ધ થાય છે. એટલે જે લોકો પાર્શ્વનાથ અને મહાવીરસ્વામીને જ ઐતિહાસિક તીર્થંકર તરીકે ઓળખાવી એમની પૂર્વના તીર્થંકર ભગવાનો અંગે સંદેહ ઉભો કરે છે, તેઓ અજ્ઞાન યા મિથ્યા ગ્રહને લીધે વાસ્તવિક તર્કસિદ્ધ નિશ્ચિત હકીકતને

અર્થ વિરોધ કરનારા છે. અરિહંત પરમાત્મા એક એ નહિ પણ અનેક થઈ ગયા છે, એ વાસ્તવિક નિશ્ચિત હકીકતનું સૂચન ‘નમોત્યુ ભુ’ અરહંતાણુ’ માંના બહુવચનથી થાય છે. કેમકે બહુવચન એ, અદ્વૈત યાને જેનો બીજો પ્રકાર નથી એવી એકમાત્ર વસ્તુનો નિષેધ કરે છે, ▲ અહીં ‘એટલું’ ધ્યાનમાં રહે કે જગતમાં આત્માનું અદ્વૈત એટલે એકમાત્ર આત્મા, પરમાત્માનું અદ્વૈત એટલે એકમાત્ર પરમાત્મા, જ્ઞાનનું અદ્વૈત, શબ્દનું અદ્વૈત, અર્થાત્ વિશ્વ એકલું જ્ઞાન સ્વરૂપ, શબ્દસ્વરૂપ, ...આવા આવા અનેક અદ્વૈત પ્રવર્તે છે એ બધા મિથ્યા અને નિષેધ્ય છે, પરંતુ પ્રસ્તુત ‘અરહંતાણુ’ માંના બહુવચનથી માત્ર આત્મા અને પરમાત્માના અદ્વૈતનો નિષેધ સૂચિત છે.

આ બહુવચનથી બીજું સૂચન ફળની અતિશયતા છે કેમકે નમસ્કારના વિષય ઘણા સેવાથી નમસ્કાર કરનારને ફળ અતિશય મળે છે. અહીં પ્રશ્ન ઉઠે કે શું ઘણાંને એક નમસ્કાર કરવામાં તો ફળના નાના નાના દ્રકડા ન થઈ જાય ? પણ એવું નથી. જાની ચર્ચા આગળ ‘નમો જિજ્ઞાણુ’ પદની વિચારણામાં ખતાવાશે. ખાકી એટલું ચોક્કસ છે કે અનેક અરહંત પ્રભુને નમસ્કાર કરવા માટે આતરિક દષ્ટિ સમક્ષ અનેક અરહંત પ્રભુ લાવવા પડે; અને એમ કરીને નમસ્કાર કરવામાં આવોલ્લાસ ઘણો વધી જાય; ને તેથી નમસ્કાર કરનાર ભાગ્યશાળી એકને નમસ્કારના ફળ કરતાં ઊંચા શુભ લાવનાના ઉત્કર્ષ રૂપી ફળને પામ્યો એ સહજ છે. આ અત્યધિક આવોલ્લાસનો અનુભવ, ‘નમો અરિહંતાણુ’...’ વગેરે પંચપરમેષ્ઠિ-સૂત્ર બોલતાં આપણે જાણે સોઠની બહાર અલોઠમાં ઉભા છીએ, અને સામે સોઠમાં જાણે આપણી દષ્ટિ સમક્ષ અનંત અરિહંત, અનંત સિદ્ધ, અનંત આચાર્ય-ઉપાધ્યાય-સાધુને સાક્ષાત્ જોતા સૂત્રના પદે પદે નમસ્કાર કરીએ છીએ, -એ વખતે થાય છે ! ત્યારે એકને જદે અનેક પરમાત્માને નમસ્કાર કરવામાં મનને થાય કે ધન ખર્ચ વગેરે તો કાંઈ લાગતો નથી, પછી શા સારૂ અનેકને લઈને આવો સહેલો છતાં ઊંચો લાભ ન લેવો ? કહે છે ને ‘વચને કા દરિદ્રતા ?-કોઈની સાથે વાતના પ્રસંગે વિવેકના બોલમાં કંજૂસાઈ શા માટે કરવી ?’ એમ અહીં ‘નમનવિષયે કા દરિદ્રતા ?-નમસ્કારના વિષય સેવામાં કંજૂસાઈ શા માટે કરવી ? વિષય તરીકે શા માટે અનેક અરહંત ન લેવા ?

‘નમોત્યુ’માં પ્રાર્થના-વચનથી બીજાનો બીજો અર્થ લે છે. તે એ છે કે આ પ્રાર્થના-વચન વસ્તુજત્યા સોડોત્તર જહાજવાળા માટે તેના સાધન તરીકે પહેલો ઇચ્છાયોગ હોવાનું કહે છે. લૌકિક જહાજ તરીકે નાવ, સ્ટીમર વગેરે ગણાય; સોડોત્તર જહાજ તરીકે અરહંત પરમાત્માનું પ્રવચન અર્થાત્ જિનશાસન કહેવાય; કેમકે એ એનો આશરો-સેનારને-લવસાગરથી પાર ઉતારે છે; પરંતુ તે તત્ત્વતઃ યાને વસ્તુસ્થિતિએ આશરો સેનારને યાને ખરેખર આ જહાજ સ્વીકારનારને પાર ઉતારે છે. ખાલી નામથી જ જૈન હોય, યા માત્ર પૌદ્ગલિક દુન્યવી લાલસાઓ પોષવા માટે જ બીજા ઉપાયોની જેમ જૈનશાસનનો ઉપયોગ કરતો હોય, એ જૈનશાસનનો વસ્તુસ્થિતિએ આશરો સેનારો ન ગણાય. કેમકે એને તો સંસાર પોષવો છે, સંસારનો અંત નથી લાવવો. ઇતરની જેમ એવાને પણ, હવે કહેશે તે, ઇચ્છાયોગ વગેરે હોઈ શકતા નથી; તેમ એ લવપાર કરી શકતો નથી. તો જે ખરેખર જિનશાસનને સ્વીકારનારા છે, એમને હવે એની ઉપાસના કરવા માટે સાધન તરીકે ત્રણ પ્રકારના યોગ છે. એમાં અહીં ‘નમોત્યુ’ કહીને પહેલો ઇચ્છા-યોગ કહે છે. તેમાંથી બીજો શાસ્ત્ર-યોગ અને ત્રીજો સામર્થ્ય-યોગ જન્મે છે; અને સામર્થ્ય-યોગ પછી તરત જ કેવલ્ય પ્રાપ્ત થાય છે-એમ યોગના આચાર્ય કહે છે.

ઇચ્છાયોગ : શાસ્ત્રયોગ : સામર્થ્યયોગ.

(લૃ) અથ ક एते इच्छायोगादयः ? उच्यते, अमी खलु न्यायतन्त्रसिद्धा इच्छादि-प्रधानाः क्रियया विकलाविकलाधिकास्तत्त्वधर्मव्यापाराः ।

અર્થઃ ત્યારે, (પ્રશ્ન થાય કે) એ ઇચ્છાયોગાદિ શું છે? ઉત્તર : કરવામાં આવે છે કે આ તો ન્યાયશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ, ઇચ્છાદિની પ્રધાનતાવાળાં અને ક્રિયામાં (કર્મે કરીને) અપૂર્ણ પૂર્ણ, અને અધિક એવા તાત્ત્વિક ધર્મની પ્રવૃત્તિ છે.

વિવેચન:

પ્ર૦-ઇચ્છાયોગ વગેરે શું છે ?

ઉ૦-ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ, એ તાત્ત્વિક ધર્મની પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપ છે. કેમકે યોગ એટલે મોક્ષની સાથે યોજા આપે તે, અને તાત્ત્વિક ધર્મપ્રવૃત્તિ એ કરી આપે છે, તે તેથી યોગ કહેવાય છે. એમાં ઇચ્છાયોગ વગેરે એ કક્ષાવાર ધર્મની પ્રવૃત્તિના યથાયોગ્ય નામ છે. યથાયોગ્ય એટલા માટે, કે જે ધર્મપ્રવૃત્તિમાં ઇચ્છાની મુખ્યતા છે તેનું નામ ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રની મુખ્યતા છે તેનું નામ શાસ્ત્રયોગ, અને સામર્થ્યની મુખ્યતા છે તેનું સામર્થ્યયોગ. ત્રણેય પ્રવૃત્તિ ધર્મની તો ખરી જ, પાપપ્રવૃત્તિ નહિ, સંસારપ્રવૃત્તિ નહિ. ધર્મપ્રવૃત્તિ પણ તાત્ત્વિક ધર્મની પ્રવૃત્તિ દેવાની; અર્થાત્ જેમાં અરેખર ધર્મનું લક્ષણ ઘટે, જે અરેખર જીવને દુર્ગતિથી ધારી (બચાવી) સદ્ગતિમાં ધરે તેનું નામ ધર્મ. તે જ તાત્ત્વિક ધર્મ કહેવાય, અને તે સર્વજ્ઞકથિત હોવો જ જોઈએ. સર્વજ્ઞ વિના બીજાનું ગળું નહિ કે એવો ધર્મ બતાવી શકે. (૧) હવે ધર્મનો સાધક આત્મા પહેલે તબક્કે ઉચ્ચ કોટિની ધર્મસાધના નથી કરી શકતો. પહેલા તો એ સાધનામાં પ્રવર્તે ત્યાં એને કેટલીય વિકલતા યાને ત્રુટિઓ રહી જાય છે પરંતુ એને ધર્મ કરવાની ઇચ્છા પ્રબળ છે, તેથી અહીં ત્રુટિવાળી ક્રિયાની મુખ્યતા ન ગણતા ઇચ્છાની મુખ્યતા ગણીને આવી ધર્મસાધનાને 'ઇચ્છાયોગ' નામ આપ્યું. એથી સ્પષ્ટ છે કે એકલી ધર્મ—ઇચ્છા એ ઇચ્છાયોગ નથી, પરંતુ ધર્મઇચ્છાવાળી ધર્મક્રિયા એ ઇચ્છાયોગ છે. (૨) શુદ્ધ ધર્મ કરવાની ઇચ્છાના ભેર પર ધર્મક્રિયામાં આગળ વધતાં વધતા જ્યારે ક્રિયાની બધી વિકલતા અર્થાત્ ખામીઓ દૂર કરી, શાસ્ત્રે કક્ષા મુજબ અવિકલ યાને સપૂર્ણ શુદ્ધ ક્રિયા કરાય છે, ત્યારે તે ધર્મપ્રવૃત્તિ 'શાસ્ત્રયોગ'રૂપ બને છે. એમાં શાસ્ત્રના આદેશ સાચવવાનું મુખ્ય છે, માટે તે શાસ્ત્રયોગ કહેવાય છે. (૩) એમાં પણ આગળ વધતા જ્યારે અધિક એટલે કે વિશેષતાવાળી ધર્મસાધના કરવાનું સામર્થ્ય ફેરવાય છે, ત્યારે તે સાધનામાં શાસ્ત્ર ઉપરાંત આત્મસામર્થ્યની વિશેષતા હોઈને તેને 'સામર્થ્યયોગ' કહેવામાં આવે છે. ♦ આ ત્રણેય યોગ અલબત્ત આગમમાં સૂત્રરૂપે અર્થાત્ શબ્દશઃ કયા ય સાલળવા નથી મળતા, છતાં યુક્તિસ્વરૂપ શાસ્ત્રથી એ સિદ્ધ થાય છે; અને આ જ ગ્રંથમાં આગળ 'આગમશ્રવણપ્રતિષ્ઠા' એ શ્લોકથી કહેવાના છે કે આગમ અને યુક્તિ, બન્નેયથી પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે, ને તેનું શ્રવણ, મનન, આદિ કરવું જોઈએ. એટલું ખરું કે યુક્તિ લડાવવા જતા આગમનો વિરોધ ન આવવો જોઈએ. બાકી એવા કેટલાય પદાર્થો છે કે જે સીધા શબ્દશઃ વર્તમાન આગમમાં નથી મળતા, છતાં એ યુક્તિથી સિદ્ધ થાય છે. તેમજ એ આગમવિરુદ્ધ નથી, કિન્તુ આગમોક્ત પદાર્થની સાથે સંગત થાય છે. ઇચ્છાયોગાદિ ત્રણ યોગ આ પ્રકારના છે.

૧. ઇચ્છાયોગ.

(લ૦) ઉક્તં ચ,

કર્તુમિચ્છોઃ શ્રુતાર્થસ્ય જ્ઞાનિનોર્ઽપિ પ્રમાદતઃ ॥ વિકલો ધર્મયોગો યઃ સઃ ઇચ્છાયોગ-
-હ્યતે ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—કહ્યું છે કે (ધર્મ) કરવાની ઇચ્છાવાળા, (અને) આગમશ્રવણવાળાની, (એ આદરણીય તત્ત્વનો). જ્ઞાની છતાં પ્રમાદના લીધે, (થતી) જે ખામીવાળી ધર્મપ્રવૃત્તિ, એને

ઈચ્છાયોગ માનવામાં આવે છે.

વિવેચન: પહેલી ઇચ્છાયોગની કક્ષાની ધર્મપ્રવૃત્તિમાં ચાર વસ્તુ છે.

(૧) કોઈ આશંસા વિના જ તેવા પ્રકારના કર્મ-ક્ષયોપશમથી ધર્મ કરવાની ઇચ્છા,

(૨) તે ધર્મના વર્ણનવાળા આગમનું કરેલું શ્રવણ,

(૩) શ્રવણથી થયેલું સાધ્ય-ધર્મના તત્ત્વનું જ્ઞાન, અને

(૪) વિકૃતિ પ્રમાદવશ ખામીવાળી ધર્મસાધના

◆(૧) ઇચ્છાયોગ એ પાયાની ધર્મસાધના છે. એમાં મુખ્ય પહેલી તો ધર્મ કરવાની ઇચ્છા જોઈએ, હાર્દિક ભૂમિ જોઈએ. ધર્મની એકલી જાણકારી કારણત ન અને; એને સાધવાની ગરજ, તાલાવેલી અને તમન્ના હોય તો આગળ વધાય આ અંતરમાંથી ઉઠે, તો એની પાછળ શક્ય ધર્મપ્રવૃત્તિ પણ થાય, ને તે રસમય થાય. દેખાદેખી કે શરમાશરમી કરવું પડે કે ખળાત્કારે ધર્મપ્રવૃત્તિ થાય તો ત્યાં વેકિયાળીરી જેવી કરાશે. ઇચ્છા નથી, ને પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, એમાં અકળામણ થશે કે ‘ક્યાં લપ આવી! ક્યારે પૂરી થશે!...’ વગેરે. એવી ધર્મપ્રવૃત્તિ એ પ્રાથમિક ઇચ્છાયોગમાં પણ નહિ. માટે એ હાર્દિક ઇચ્છાપૂર્વક જોઈએ. ◆ હાર્દિક ઇચ્છા પણ કોઈ ખડાના હેઠળ, કે કોઈ પૌદ્ગલિક ધન-માનાદિની આશંસાપૂર્વક નહિ જોઈએ. એમાં તો લક્ષ ધર્મ સિદ્ધ કરવાનું નહિ, પણ દુન્યવી લાલ સિદ્ધ કરવાનું રહે છે. તેથી ધર્મ સહજ યાને સ્વભાવગત નથી ખનતો આવતો. ધર્મ ભૂલવા માગીએ તો ન ભૂલાય, એના બદલે પરાણે યાદ કરવો પડે, યાદ કરીએ ને ભૂલી જવાય છે, એ શાથી? નિરાશંસલાવે ધર્મ કરવાની તાલાવેલી ભેરદાર નથી જગાડી તેથી ખીજ ખડાના હેઠળ થતી ધર્મપ્રવૃત્તિ પગાર માટેની નોકરી ભરવા જેવી છે. પગાર ખંધ કે ઓછો થયો હોય એટલે એ નોકરી મૂકી ખીજું પકડાય છે, તેમ આશા, અપેક્ષા ન ફળતી કે ઓછી ફળતી હોય તો ધર્મપ્રવૃત્તિ છોડી ખીજ કાર્યોમાં ઓતપ્રોત થવાય છે. ધર્મ—પ્રવૃત્તિ એ જાતની,—૧. ઔદયિક ભાવની, ને ૨. ક્ષાયોપશમિક ભાવની. ઔદયિક ભાવની એટલે ધનાદિ-લોભ, માન ‘હું સારો દેખાઉં,’ વગેરે મોહોદયથી પ્રેરાઈ જે ધર્મ-પ્રવૃત્તિ કરાય તે; ક્ષાયોપશમિક ભાવની એટલે મિથ્યાત્વ મંદ પડ્યું રાગાદિ મંદ પડ્યા ને આત્મહિતાર્થે જે ધર્મ-પ્રવૃત્તિ થાય તે. ઔદયિક ભાવમાં આધળી દળે, ને કૂતરું ચાટી જાય! આધળો આત્મા ધર્મ કરી કરીને રાગ લોભાદિ કષાયોને પોષશે! માટે રાગાદિકર્મને ક્ષાયોપશમ થઈને શુદ્ધ નિરાશંસલાવે ધર્મની ઇચ્છા અને ધર્મ થવો જોઈએ. એથી સુસંસ્કારની વૃદ્ધિ થાય. એવા ધર્મના અભ્યાસથી પાછો ક્ષયોપશમ વધે, અને વિશેષ જિજ્ઞાસા ધર્મ સધાય, તો શાસ્ત્રયોગ તરફ જવાય. ◆(૨) ધર્મની ઇચ્છા તો કહી, પરંતુ પછી એકલી ધર્મપ્રવૃત્તિ લઈ બેસવાનું નહિ, પણ તે ધર્મની વિધિ શી, યોગ્યતા શી, ઇત્યાદિ ખતાવનારા આગમનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. તો એનું સમ્યગ્ જ્ઞાન થઈ સાચી સાધના થાય; આપકલ્પના યા કોઈ કોઈનું જોઈ લીધા માત્રથી નહિ. કેમકે ખીજનું જોવામાં તો કેને ખખર કે એ ખીજે યથેચ્છ કલ્પના કે અવિધિ આદિથી કરતો હશે તો? તેમ, સ્વયંકલ્પનામાં સાચી વિધિ વગેરે ય ન જાણી શકાય. ધર્મનું તન્ત્ર અતીન્દ્રિય છે, કેવી કેવી ઝીણવટભર્યા વિધિવિધાન અને કેવી કેવી વિશેષતા જાળવવાથી કેવા કેવા પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉપાજન થાય છે, પ્રાગ્બદ્ધ કયા કયા અશુભ કર્મફલિયાના શુભમાં સંક્રમણ થાય છે, અપવર્તના (સ્થિતિ-રસના હ્રાસ) થાય છે, પ્રદેશોદય થાય છે, વગેરે શા શા સામાન્ય ને વિશિષ્ટ ફળ મળે છે, ત્યારે કઈ કઈ અયોગ્યતા, વિધિભંગ, આશાતના વગેરેથી કયા કયા મોહનીય કર્મ, ને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ ખંધાય છે, .. ઇત્યાદિ બધું અતીન્દ્રિય છે. ચક્ષુ કે મનથી જાણી શકાય નહિ. દાખલા મસાલો નાખી એ જામે મૂકી તો ઝટ ખખર પડી કે આ મસાલો ઓછો વધુ છે. પણ અતીન્દ્રિયમાં તો સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રથી જ ખખર પડે. માટે શાસ્ત્ર સાલણીને ધર્મપ્રવૃત્તિ કરે તો એ પ્રવૃત્તિ ઇચ્છાયોગમાં આવે કહે છે, ‘જે કલાક પૂજામાં થાય છે. માટે

નમોત્યુ ભું અરહંતાણું

વ્યાખ્યાને નથી આવતો,' અરે પણ સાંજળ્યા વિના ધર્મને હક જ ક્યા છે? ♦ (૩) આગમ સાલળ્યા તો હોય, પણ ધર્મપ્રવૃત્તિ વખતે યાદ ન હોય તો સમજ્યો જ ન હોય તો ય ન ચાલે. માટે જ ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી છે, તેને અંગે શાસ્ત્રશ્રવણ કરવા ઉપર તેનું ગ્રહણ-અવધારણ બેઠ્યે. એમા રહસ્ય, સિદ્ધાન્ત વગેરે તત્ત્વને બરાબર સમજવા-યાદ રાખવા બેઠ્યે; ચોકસરૂપે મનમા ઠસાવી-ઠરાવી રાખવા પડે. સાલળીને ઉઠ્યા પછી કાંઈ નહિ એ તો સુમનુષકથા જેવું છે;—રાજા ઉઘ લાવવા માટે વાત સાંલળે એના જેવું છે. માટે સાલળ્યા પર સ્થિર જ્ઞાન બેઠ્યે. ♦ (૪) ધર્મની ઇચ્છા, શ્રવણ અને જ્ઞાન કયું પણ પછી પ્રવૃત્તિ ન કરે તો ઇચ્છાયોગ નહિ. માટે ઇચ્છા અને જ્ઞાનને અમલ બેઠ્યે. અલબત્ત સાચી ધગશ હોય તો પ્રવૃત્તિ થાય, પરંતુ કેટલીક વાર ખોટી રીતે. સાસારિક ગડમથલમા શુંથાઈ ધર્મપ્રવૃત્તિ શુભાવ વાનું થાય છે, તે ન થવું બેઠ્યે. ઇચ્છાના અમલની જેમ શ્રવણને અમલ ન કરે, તો પછી હૃદય ઘિટ્કું થઈ જાય છે 'તુમ કહોતે સલા, હમ સૂનતે સલા' સાલળ્યું ખરું કે મૈત્રી પ્રમોદ વગેરે લાવના એ ધર્મને પાયો છે, પણ પછી અમલમા બેઢેવાળું હોય; માર્ગાનુસારીના ગુણો સાલળ્યા પરંતુ બે અમલ નહિ, તો હૃદય નઠાર થતું આવે છે. સાલળ્યા પછી કહે છે, 'અમે પામર છીએ, નથી બનતું,' આ કલેજ કંડક છે. દુનિયાના પ્રસંગમાં કેમ 'પામર છીએ' નથી બોલાતું? ત્યાં તો સારા લાવ, ફાવટ થવાનું, વગેરે સાલળી ઝટ સોદો કરવા દોડાય છે. અહીં પામર છીએ કહીને છૂટી જવું એ સારા સારા ઉપદેશને ચાવી ખાવા જેવું છે જેમ દુઃખીના દર્દને બેઠ, દર્દ મિટાવવા પાઈ ન ખર્ચે કે બીજી શક્ય સહાય ન કરે, તો એવા દર્શન ચાવી ખાધાં ગણાય. માટે અમલ બેઠ્યે. શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી કહે છે "વર્તમાનમાં બોલિને નિષ્કળ કરનારો તું ભાવાંતર માટે બોધિ ક્યા મૂલ્ય પર માગી રહ્યો છે?" બોધિ એટલે ધર્મશ્રદ્ધા, એને નિષ્કળ કરવી એટલે કે શક્ય અમલમા ન ઉતારવી, એ જીવને ભવાંતરે બોધિને માટે નાલાયક ઠેરવે છે. માટે તન-મન-ધન તોડીને ધર્મ-પ્રવૃત્તિ બેઠ્યે. ♦ આમ ધર્મ-સાધના સુધી આવવા છતાં, અનાદિના અભ્યાસવશ નિદ્રા, વિકથા-રાજકથા સ્ત્રીકથા, દેશકથા, ભોજનકથા, તથા અનુપયોગ, શરીરરાગ, કંટાળો અરુચિ (દ્વેષ), અનુપયોગ, વિસ્મરણ, સશય, ચંચળતા ઇત્યાદિ પ્રમાદ થઈ જવાથી ધર્મક્રિયા બરાબર શાસ્ત્રવિધાન મર્યાદા અને ચોકસાઈને અનુસારે નથી ચાલતી; હા ત. ચૈત્યવંદનાદિ ક્રિયામા કાળ, મુદ્રા વગેરેના ભંગ થાય, અશુદ્ધિ થાય, ઇત્યાદિ ક્રિયા બોડખાપણુવાળી થાય છે, વિદન આવતા ચલિત થવાય છે, માટે એ ઇચ્છાયોગરૂપ છે. આનો અર્થ એ નથી કે, 'પ્રમાદ રાખવો.' પ્રમાદને તો જ્ઞાન, વીરતા-ધીરતા અને સ્થિરતાથી દૂર કર્યે જ જવાનો. પરંતુ જ્યાં સુધી શાસ્ત્રે કહેલા કાળ, આસન-મુદ્રા વગેરેમા સહેજ પણ ત્રુટિ રહેશે, અતિચાર લાગશે, ત્યાં સુધી તે ધર્મ-પ્રવૃત્તિ ઇચ્છા યોગ ગણાશે.

૨. શાસ્ત્રયોગ.

(લ૦) શાસ્ત્રયોગસ્તિવહ જ્ઞેયો, યથાશક્ત્યપ્રમાદિનઃ । શ્રાદ્ધસ્ય તીવ્રગ્રોધેન વચસાઽવિકલ-
સ્તથા ॥ ૨ ॥

અર્થ:—યોગશાસ્ત્રમા જ્ઞેવામા આવે છે કે યથાશક્તિ પ્રમાદરહિત અને સ્વસંવેદનાત્મક શ્રદ્ધાવાળાને તીવ્ર બોધના કારણે આગમાનુસારે અખંડ (યોગરૂપ) શાસ્ત્રયોગ હોય છે.

વિવેચન:— 'શાસ્ત્રયોગ' શબ્દથી આગમમા નહિ પણ યોગશાસ્ત્રમા શાસ્ત્રયોગનું આ સ્વરૂપ જ્ઞેવા મળે છે,

(૧) યથાગતિત અપ્રમાદી, અને

(૨) તથાવિંધ મોહનાશથી સ્વસંવેદનાત્મક શ્રદ્ધાવાન,

(૩) તીવ્રભોધપૂર્વક,

(૪) શાસ્ત્રના અખંડ વિધાનો જાળવીને જે ધર્મ-પ્રવૃત્તિ કરે તે શાસ્ત્રયોગ

◆ (૧) ઇચ્છાયોગમાં આગળ વધતાં ખીજી કક્ષાએ શાસ્ત્રયોગના ઘરની ધર્મ-પ્રવૃત્તિમાં અવાય છે. એમાં નિદ્રા, વિક્ષા, અનુપયોગ, ચંચળતા, સ્મૃતિભ્રંશ (વિસ્મરણ) સંશય, વગેરે સર્વ પ્રમાદોને, પોતાની શક્તિને અનુરૂપ અર્થાત્ સર્વ શક્તિ ખર્ચાને નિવારવામા આવે છે. તેથી તે તે ધર્મની સાધનામા આત્મા મન-વચન-કાયાથી એકાકાર થઈ જાય છે. એમા તન્મય લક્ષવાળું, અનુરૂપ શુભ ક્ષેત્ર્યા અને અધ્યવસાયયુક્ત, સ્પષ્ટ શુદ્ધ સુત્ર ઉચ્ચારણુ, સચોટ ક્રિયાવિધિ-પાલન, ચોક્કસ શાસ્ત્રોક્ત કાળ-મુદ્રા-મર્યાદાની જાળવણી, તથા સંશય, ભ્રમ, વિસ્મરણુ. અનુપયોગાદિ વિનાનો માનસિક અખંડ ઉપયોગ ખરાબર ઝળહળતા રહે છે. આની પૂર્વે સત્ત્વ અપૂર્વ કેળવેલું હોવાને ક્ષીધે સાધનામા પ્રમાદથી અતિચાર અને અપવાદમાર્ગનું સેવન નથી હોતું. એટલું જોઈ અપ્રમતપણું હોય છે.

૨૦ આવી અપ્રમતસ્થિતિ ક્યારે આવે ?

ઉ૦ એ માટે તીવ્ર સંવેગ (ધર્મરંગ), વધતો ઉલ્લાસ, અપૂર્વ ધગશ, ખંત, મનોખળ અને કંઠાર માધનાનો દીર્ઘ અભ્યાસ કેળવવો પડે. પ્રમાદ મોહનીય કર્માદિના ઉદયથી સેવાય છે, અને કર્મોનું ખળ એવું છે કે એની સામે ધીખતો પુરુષાર્થ ચાલુ ન હોય તો એ લગભગ દીર્ઘકાળના સાધુને પણ પ્રમાદમાં પાડી નાખે! લાણી ગયા ઘણું, મહાન આગમો ય લાણી ગયા, પણ સાધે એવું મૂત્ર-અર્થથી સચોટ પરાવર્તન ચાલુ ન હોય, તો ભૂલાઈ જવાય! એમાં અને ક્રિયા તથા તત્ત્વચિંતનમા સળગતી જાગૃતિ ન રાખી, તો દર્શનાવરણુ કર્મ યાને નિદ્રા ચઢી બેસે! પ્રારંભમાં ક્રિયા ખરાબર હલવા-ભેસવાનું જાળવીને કરતા'તા, મુનિઓની લક્ષિત્વૈયાવચ્ચ સારી કરતા'તા, પરંતુ પછી એમા પોલ ચલાવી, તો વીર્યાન્તરાય ઉદયમા આવવા તૈયાર જ છે! જે જ્યલત મગ્યજ્વલનની તત્ત્વપરિણતિ, વૈરાગ્ય-ક્ષમાદિની લાવનાઓ, ને ઉચ્ચ શુભ ક્ષેત્ર્યાદિ જાગતા ન રાખ્યા. ખેદ-ઉદ્વેગ વગેરે ક્રિયાના દોષ તથા અનાયતન યાને અસત્ નિમિત્તો, પતનના સ્થાનો વગેરેથી દૂર ને દૂર જ ન રહ્યા, તો મોહનીય કર્મ ઝટ ઉદયમા આવી જાય છે! અલખત કેટલાકે નિકાચિત કર્મ એવાં હોય છે કે સારા નિમિત્તો સેવવા છતાં એના ઉદય ચાલુ રહે છે, જેમકે મૂત્ર ગોખવાની ખહુ મહેનત કરવા છતાં યાદ નથી યતુ એવું ય બને-છે. નાંદિયેલુ મુનિ મહાત્મપર્યા, રસત્યાગ, ઉચ્ચારિત્ર-સાધનાદિ કરતા હતા છતાં મોહના વિચાર એમને પીડતા હતા! આમ છતાં ઘણા દુષ્ટકર્મ એવા હોય છે કે જે સારાં નિમિત્તોના સેવનમાં દબાઈ એનો ક્ષાયોપશમ પ્રવર્તે છે, અને ખરાબ નિમિત્ત ગણા કે એ ઝટ ઉદયમાં આવે છે! મન ખરાબર સાખૂત રાખી ઉત્સુકતા, હૃદયતા વગેરે ટાળો-તો સ્વચ્છતા, જાંખીય, ઔદાર્ય વગેરે ટકે, કર્મનો ક્ષાયોપશમ બન્યો રહે પરંતુ મન પર નિમંત્રણ ચૂક્યા તો ઝટ કર્મ ઉદયમાં આવી બચ, વિદ્વલતા, ચાંચલ્ય, હાસ્ય, કુર્ષ, ઉદ્વેગ વગેરે પ્રમાદમા પાડી દે છે. માટે મન-વચન-કાયાની સર્વ શક્તિઓનો ઉપયોગ કરી પુરુષાર્થ, ખંત, ધગશ, વગેરે જાગતા રાખવાના, શક્તિ જો ખોપવી તો એ મંદ પડવા માંડશે. મન તો કદાચ એમ કહેશે, શક્તિ ખર્ચ્યા વિના મંધરી રાખીએ તો આજન દામ લાગે, આઘા જઈને પાછા ન પડાય; પરંતુ મન ચોર છે. એ શક્તિનું માપ મેટું ઘટે છે, ને અંદરખાને એ પ્રમાદ, શિથિલતા, સુવાળાશ વગેરેનું લંપટ હોય છે. એના એના

આધારે ચાલ્યા કરવામા પ્રમાદો પોષાયા કર્યા છે; આત્મા શુણ્ણસ્થાનકની ઊંચી ઊંચી કક્ષા પામી શકતો નથી. વળી સંતોષ વાળી દે કે આપણે તો આટલી સાધના ઘણી, તો ય આગળ ન વધી શકે. માટે ઉછળતી શ્રદ્ધા, સંવેગ અને નક્કર મનોબળ સાથે વધતી તમત્રા, વેગ અને ઉત્સાહથી શક્તિ મુજબ સારા પુરુષાર્થમાં લાગ્યા રહેવું જોઈએ; તેમજ તપ વગેરે કઠોર સાધનાના ખૂબ અભ્યાસ કરવા જોઈએ. કષાયજય, સર્વપ્રલોભનજય, નિર્ભયતા, શરીર પર પણ નિસ્પૃહા, સાધનામાં માનસિક ઉપયોગની અખંડધારા, વગેરે કેળવવા પડે ત્યારે અપ્રમત્તદશા આવે.

◆ (૨) શાસ્ત્રયોગ માટે ખીજી જરૂરી અગત્ય સ્વસપ્રત્યયરૂપ બનેલી શ્રદ્ધા છે સંપ્રત્યય એટલે સમ્યક્ પ્રતીતિ, સચોટ આતર સવેદન, આતર અનુભવ કરેલી શ્રદ્ધા. સામાન્ય શ્રદ્ધામા જ્ઞાનીએ ફરમાવેલી કલ્યાણ સાધના પર સચોટ વિશ્વાસ હોય, પરંતુ એની ઉત્કૃષ્ટતાનો આતર અનુભવ નહિ. ઇચ્છાયોગની સાધનાસહિત શ્રદ્ધામાં પણ તેવો અનુભવ નહિ, અર્થાત્ સાધના ખાનપાનાદિ પ્રવૃત્તિની જેમ સહજરૂપ ન બની હોય એ તો જ્યારે શાસ્ત્રયોગની કક્ષામા આવે ત્યારે અત્યાર સુધી શ્રદ્ધેય બનેલી તે તે ધર્મ-વ્યાપારની ઉપાદેયતા (કર્તવ્યતા), એની જ જીવનરૂપતા, એમા ઉચ્ચ કોટિના લાભ, એમા આત્માની શોભા-સદઅવસ્થા, વગેરેના હવે આતર અનુભવ થતા હોય એટલે અત્યાર સુધી તો ઘણી ક્રિયા જે થતી હતી તે ધર્મ પ્રવૃત્તિજ્ઞાનીઓએ આદરવાની કહી છે, માટે આદરવાની એમ કરીને આદરાતી હતી, અથવા પાપથી ખચવાના અને કર્મક્ષયના હેતુથી આદરાતી હતી; કદાચ અમૃતક્રિયા આવતી તો એટલી ખધી ઊંચી અને સળંગ નહિ, પરંતુ હવે તો એ એકાને ઉચ્ચ અમૃતક્રિયારૂપે સહજલાવે આદરાય. માનવ-જીવન આ ખધી ધર્મ-પ્રવૃત્તિનું જ લાગે જેમ સંસારી જીવને ખાવું, પીવું, રળવું, એ ખધું સ્વાભાવિક જીવન જેવું બની ગયું હોય છે, એમ શાસ્ત્રયોગીને અણીશુદ્ધ અને ધારાબદ્ધ ધર્મપ્રવૃત્તિમય જીવન એ સ્વાભાવિક જીવન જેવું બની ગયું હોય છે એટલે ખાસ ઈરાદો ન કરવો પડે અથવા મન ન મનાવવું પડે કે ‘ધર્મપ્રવૃત્તિ કંઈ, ખીજું નહિ, કેમકે ખીજામા તુકશાન છે, ’ વગેરે તો ધર્મયોગ સાથે અંતરની વૃત્તિ એટલી ખધી તાણેતાણે વણાઈ ગઈ, એવી વૃત્તિ એ સ્વસંવેદનરૂપ શ્રદ્ધા કહેવાય. આ સ્થિતિમાં વિકથા, સકલ્પ-વિકલ્પ, વિસ્મરણ, વગેરે કયાથી નડી શકે ? પણ એ માટે ઇચ્છાયોગની સાધનામા એના પ્રત્યે એટલી હાડોહાડ શ્રદ્ધા અને પ્રીતિ ઉભી રાખવી પડે કે મન ધર્મયોગને સ્વભાવગત ખનાવવા મથે, ધર્મ-યોગ પત્યા પછી પણ એના સુખદ સંસ્મરણ અને આધ્યાત્મિક સ્વાદ આગ્યા કરે, જરા નવરા પડ્યા કે મનમા તત્ત્વચિંતન, ધર્મયોગના રહસ્ય, ઉત્તમ ભાવનાઓ, પચ પરમેષ્ઠિ સ્મરણ, એવું એવું સ્ફુર્યા જ કરે, અને ધર્મયોગો ચાલતા હોય ત્યારે ય પ્રમાદ ન નડે, ચળવિચળતા ન થાય, એ માટે ધર્મ-યોગો પર એટલું ખધું પ્રીતિ-ભક્તિબળ વધારવું પડે કે મન જ એના વલણવાળું બની જાય, ‘આ જ ખરું કર્તવ્ય છે, આ જ ધ્યાન છે, આ જ દ્રવ્ય, ભાવ, બને પ્રકારના રોગોનું ઔષધ છે,’ એમ મન ઉલ્લાસમા ઉછળતું હોય. નાના બાળને જેમ થાય ‘મા તે મા, !’ વળી ઘણાંયે પગાર વગેરે આપનાર શેઠ માટે નોકરને જેવી રીતે થયા કરે કે ‘શેઠ તે શેઠ, !’ એમ ધર્મ માટે થયા કરે કે—‘આ તે આ ! આનો અનંત લાભ !’ જીવને ધર્મયોગમા આવે ત્યારે હૂંફ, આશ્વાસન અને સ્વસ્થતા થાય; નિજ ઘરમાં આવ્યો લાગે; ખાકી ખીજે તો અવિશ્વાસ, અકળામણ, અસ્વસ્થતા લાગ્યા કરે એમ ધર્મયોગમા સર્વ શક્તિ, સર્વ મનોબળ ને ઉચ્ચ શ્રદ્ધા વિકસાવતા વિકસાવતા શાસ્ત્રયોગની સ્વસપ્રત્યયરૂપ શ્રદ્ધાએ પહોંચી શકાય.

◆ (૩) શાસ્ત્રયોગ માટે આવા શ્રદ્ધાબળ ઉપરાત ત્રીજો બોધ અર્થાત (i) ધર્મયોગના વિધિ-વિધાનો અગે સર્વજ્ઞ પ્રભુના શાસ્ત્રે કઈ કઈ સૂક્ષ્મતા અને ચોક્કસરૂપતા બતાવી છે, ઉત્સર્ગ-અપવાદના કેવા કેવા દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ વિહિત કર્યા છે, વગેરેનો બોધ જોઈએ. એ બખર ન હોય તો તે તે શુદ્ધ ધર્મ પ્રવૃત્તિ શી રીતે આદરી શકે ? વળી (ii) ત્રીજો બોધ એટલે કે શાસ્ત્રીય તત્ત્વોનો વિશાળ અને ગભીર

બોધ ન હોય તો ચિત્તને તનમય અને સ્વાનુભવરૂપ થઈવાળું કેવી રીતે બનાવી શકશે ? માટે આગમને તેવો બોધ બેઠ્યો. (iii) બોધ તીવ્ર એટલે એટલો બધો હુટેલો અને ચોક્કસ, કે સ્વાધ્યાય-મનનમાં ખ્યાલ રહે કે એ આટલું થયું માટે આટલો સમય વીત્યો હોય. અહીં વચમાં આડાઅવળા કે ખીબા વિચાર આવતા હોય તો કાંઈ સમયની ચોક્કસતા ન માપી શકાય. વળી (iv) બોધ એટલો બધો તીવ્ર અર્થાત્ તૈયાર કે કયા પ્રસંગો માટે શાસ્ત્રે શુ વિધાન કર્યા છે એ માટે પાછા શાસ્ત્ર ઉઘાડવા ન જવું પડે. માટે જ (v) તીવ્ર બોધ એટલો બધો કે એમાં બહુલા તત્ત્વોની જ રટણ ચાલ્યા કરે.

◆ (૪) આવી રીતે સુસજ્જ હોય તેવા શાસ્ત્રયોગીની જે ધર્મ પ્રવૃત્તિ તે અખંડ આજ્ઞાનુસારી ચાલતી હોય, સંપૂર્ણપણે આજ્ઞાબદ્ધ હોય; કયા ય સહેજ પણ દોષ, સખલના, કે અતિચાર લગાડવાની વાત નહિ. નિરતિચાર સાધના જ શાસ્ત્રયોગમાં પ્રવર્તતી હોય. સાપેક્ષ યતિધર્મ અર્થાત્ શુરુ અને ગચ્છની નિશ્રાએ રહીને કઠોર સાધનાની તનમયતા દ્વારા બાહ્ય શરીર અને આશ્વ્યન્તર કષાયોની સારી સંલેખના કરી હોય અર્થાત્ એને કસી તથા ઘસી નાખ્યા હોય, પછી શુરુની આજ્ઞા પામીને નિરપેક્ષ યતિધર્મમાં જવાય અર્થાત્ એકાકીપણે નિરપવાદ ચારિત્ર પામતા વિચરે ત્યારે શુદ્ધ, નિર્દોષ, નિરતિચાર સાધના હોય છે. લગભગ ઉત્સર્ગમાર્ગે શાસ્ત્રે જેવું કહ્યું તેવો અમલ. ઇચ્છાયોગમાંથી આ સ્થિતિએ જવા માટે દિન પ્રતિદિન સાધનામાં દોષોને ટાળતાં ટાળતા આગળ વધવું પડે; માનસિક દોષો અને દોષ સેવવાના ચિત્તન પણ દૂર જ નસાડી મૂકવા બેઠ્યો, દોષ લાગી જાય ત્યાં ભારે આત્મજીરુપ્સા કે ‘અહો હું કેવો ધિક્કાર પાત્ર કે મેં’ આ દોષ સેવ્યો.’ ભારે ખેદ અને સંતાપ કે, ‘મારી પવિત્ર ધર્મ સાધના આ દોષથી કેવી કલુષિતા-કલંકિત બની.’ વગેરે થવા સાથે શુરુ આગળ એનું બાળભાવે સખેદ પ્રકાશન કરવા સાથે પ્રાયશ્ચિત્ત લઈ તેને વહન કરીને શુદ્ધિકરણ કરવું પડે; તેમજ દોષોથી બચવા શુદ્ધ ધર્મવીર્ય ચિકસાવવું બેઠ્યો. એમ કરતા કરતા નિરતિચાર સાધનાએ પહોંચાય. વળી યોગ્ય કાળનો ભગ, તેમજ વરે વરે અપવાદમાર્ગની ઇચ્છા અને સેવનને ઓછા ઓછા કરતા જવું બેઠ્યો, ત્યારે પરાકાષ્ઠાએ નિરપવાદ સાધનાએ પહોંચાય; અને એવા નિરતિચાર અને નિરપવાદ શાસ્ત્રયોગની સાધના થાય.

૩. સામર્થ્યયોગ.

(લ૦) શાસ્ત્રસંદર્શિતોપાયસ્તદતિક્રાન્તગોચરઃ । શત્યુદ્રેકાદ્વિશેષેણ સામર્થ્યાભ્યોગ્યમુત્તમઃ ॥ ૩ ॥

અર્થઃ (સામાન્યથી) શાસ્ત્રે કહેલા ઉપાયવાળો, (પણ) શક્તિની પ્રબળતાએ (વિશેષ-રૂપે) શાસ્ત્રકથનની મર્યાદા ઉપરનો વિશિષ્ટ ધર્મવ્યાપાર એ ઉત્તમ સામર્થ્યયોગ છે.

વિવેચનઃ યોગોમાં ઉત્તમયોગ સામર્થ્યયોગ છે. એમાં,

(૧) સાધનાના ઉપાયો શાસ્ત્રમાં કહ્યા હોય પણ સામાન્યથી,

(૨) ઉપાયો વિશેષરૂપે શાસ્ત્રકથનની મર્યાદા બહારના હોય,

(૩) સાધના શક્તિની પ્રબળતાથી થતી હોય, અને

(૪) શાસ્ત્રથી વિશેષરૂપે ન કહી શકાયેલા ઉપાયોને પણ સામાન્યથી નહિ કિંતુ વિશેષરૂપે સેવાના હોય.

◆ (૧-૨) શ્રેયોગ સામર્થ્યયોગ છે, કેમકે તે વિલંબ વિના પરમ ફળને પેદા કરે છે. પરમ ફળ છે વીતરાગ સર્વજ્ઞતા અને મોક્ષ. એ બનેને એ જાતના સામર્થ્યયોગ, જે આગળ કહેવાશે તે, દીલ કર્યા વિના ઉત્પન્ન કરે છે. આવો યોગ કેમ સાધવો એના ઉપાય શાસ્ત્રમાં કહેલા મળે ખરા, પણ સામાન્યરૂપે કહેલા મળે; વિશેષ ઝીણવટ-સ્પષ્ટીકરણથી નહિ; કેમકે એ શબ્દમાં ઉતારી શકાવા મુશ્કેલ છે. એ તો અનુભવગમ્ય છે, જે અનુભવ કરે તે સમજી શકે. ‘જિન હી પાયા, તિન હી

છિપાયા, ન કહે કેડે કે કાનમે" જેને અનુસવની તાક્ષી લાગી, એણે એને છિપાવી, અર્થાત્ અંતરમાં જ અનુસવી, બહાર શબ્દથી કેઈને કહી નહિ, કેમકે શબ્દમા ઉતારવી મુશ્કેલ છે. હા. ત. અપ્રમત્ત-ભાવના અધ્યવસાય કરતાં અનંતગુણી વિશુદ્ધિવાળા અધ્યવસાયમાં ચઢે ત્યારે અપૂર્વકરણ લાધે, અને એ યોગમા પછી તેા પ્રતિક્ષણ અનંતગુણી વિશુદ્ધિવાળા અધ્યવસાય ઉત્તરોત્તર જાગતા જાય છે, એટલું શાસ્ત્રે કહ્યું, પરંતુ એ અધ્યવસાયો માટે આત્મામા શી મથામણ કરવાની, કેવા કેવા સંવેદન અનુસવવાના, વગેરે ઉપાયોના વિગ્રંથરૂપે સ્પષ્ટ અને વિસ્તૃત વર્ણન શાસ્ત્રે ન કર્યા એવા ઉપાયો એ તેા સામર્થ્યયોગનો વિષય છે. એમા પ્રવૃત્તિ થાય એ સામર્થ્યયોગ. એ માટે શાસ્ત્રે અપૂર્વ શ્રદ્ધા-સંવેગનું બળ, સમ્યગ્દર્શનની અધિકાધિક નિર્મળતા, અપૂર્વ સંયમ-શુદ્ધિ, પરપરિણતિના ત્યાગપૂર્વક આત્મરમણતાનો મહાવિકાસ, તન્મય સતત તત્ત્વચિંતન, બાહ્ય આલ્પ્યન્તર તપ, વગેરે ઉપાયો કહ્યા, ધર્મધ્યાનની ઉત્તરોત્તર પ્રબળતા, આવા આવા પ્રકારનું શુક્લધ્યાન વગેરે ઉપાય બતાવ્યા, પણ એ બધું સામાન્ય નિર્દેશરૂપ છે. એમા ઝીણવટભરી આતર પ્રક્રિયા શી શી ચાલે, ઇત્યાદિને વિશેષ સ્વરૂપ કહેવાય, એનો નિર્દેશ શાસ્ત્રમા નહિ; એ તેા જોયે ચઢેલો આત્મા પોતાની આતરિક પ્રબળ શક્તિથી અનુસવમાં ઉતારે છે. માટે એ ધર્મવ્યાપારને સામર્થ્યયોગ કહેવામા આવે છે.

પ્ર૦—તો પછી શાસ્ત્રની શી જરૂર ? આતરિક શક્તિથી જ જોયે જવાશે ?

ઉ૦ ના, શાસ્ત્ર તેા બહુ જરૂરી છે. કેમકે ઉપાયો મૂળમા સામાન્યથી ય જાણ્યા ન હોય તેા વિશેષ જાણવાનું શાના પર ? શાસ્ત્રે આના માટે અમુક અશ સુધી જે ઉપાય-વર્ણન કર્યા છે, તેને શાસ્ત્રમાથી ખરાબર જાણ્યા હોય, તેા એને અમલમા મૂકી શકાય, અને એ અમલનો હાર્દિક ખૂબ અભ્યાસ વધે, તેા ઉચ્ચ વિશેષતા તરફ જઈ શકાય છે, અને પ્રબળ શક્તિ પ્રગટાવી શકાય છે. એ શક્તિ કાંઈ એમજ પ્રગટી નથી જતી. આત્માને પૂર્વે કસવો પડે છે.

▲ (૩) સામર્થ્યયોગ માટે સાધનામા આત્માની પ્રબળ શક્તિ કામે લાગી જવી જોઈએ. એ શક્તિ માટે મુખ્યપણે આત્મપરિણતિ યાને અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ ખીલવવા-વિકાસવાનો પુરુષાર્થ કેળવવો જોઈએ.

અધ્યવસાય એ પ્રકારના,-૧. સંકલેશરૂપ અને ૨ વિશુદ્ધિરૂપ સંકલેશાત્મક અધ્યવસાય મલિન હોય છે, રાગ-દ્વેષાદિ કષાયોના ભરવાળા હોય છે, ત્યારે વિશુદ્ધિરૂપ અધ્યવસાય નિર્મળ હોય છે; કષાયોની મદતાવાળા હોય છે. માટે જ, જોયા નિર્મળ અધ્યવસાયે ચઢેલો જીવ જો ત્યાથી પડવા માટે, નિર્મળતા ગુમાવતો જાય ને મલિનતા પામતો જાય તેા તે સંકલેશાળો કહેવાય. એથી ઉલટું, કોઈ અત્યંત મલિન અધ્યવસાયવાળો જીવ મલિનતા ઓછી ઓછી કરતો આવે ને નિર્મળતા પામતો જાય, તેા એ વિશુદ્ધિવાળો કહેવાય છે, પછી ભલે પર્વત પર ચઢતા ને ઉતરનાની જેમ બને એક અધ્યવસાયસ્થાનકે ભેગા થયા હોય, જેમકે એક ૧૧ મે ગુણુસ્થાનકેથી પડતો અને ખીજે ૭ મે ગુણુસ્થાનકેથી ચઢતો, એ બંને નવમે ગુણુસ્થાનકે ભેગા થયા, અર્થાત્ સમાન અધ્યવસાયસ્થાને પહોંચ્યા, પણ પડતો એ સંકલેશમા છે, ત્યારે ચઢતો એ વિશુદ્ધિમા છે. સામર્થ્યયોગ તરફ જવું હોય તેા સંકલેશ મૂકીને આ વિશુદ્ધિનો મહાન પુરુષાર્થ કરવાનો છે. મંદમિથ્યાત્વના છેલ્લામા છેલ્લા અધ્યવસાય કરતા અનંતગુણુ વિશુદ્ધિ કેળવવામા આવે ત્યારે સમ્યક્ત્વનું પહેલું અધ્યવસાય પ્રાપ્ત થાય છે. પછી એમા અનંતગુણુ વિશુદ્ધિએ ચઢતા ચઢતા અવિરતિ સમ્યદ્ગતિના જોયામા જોયા અધ્યવસાયે પહોંચાય, તેની વિશુદ્ધિ કરતા અનંતગુણુ વિશુદ્ધિ સધાય ત્યારે દેશવિરતિનું પહેલું અધ્યવસાય-સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે; એમા પણ વિશુદ્ધિ કરતા કરતા દેશવિરતિ શ્રાવકનો જે જોયામા જોયું અધ્યવસાય મળે તેની વિશુદ્ધિ કરતા અનંતગુણુ નિર્મળતા કેળવવામા આવે ત્યારે સર્વવિરતિ-સાધુપણુનું

પહેલું અધ્યવસાયસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય એ પછી તો એમાં ય ઇચ્છાયોગ અને શાસ્ત્રયોગના અનંતશુભ અનંતશુભ વિશુદ્ધિવાળા અસંખ્ય અધ્યવસાયસ્થાનક પસાર કરવામા આવે ત્યારે સામર્થ્યયોગનું પહેલું અધ્યવસાયસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે. તાત્પર્ય એ આવ્યું કે મનથી કિતરોતર વિશુદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન પુરુષાર્થ આદરવો જોઈએ, અને એ પ્રયત્નની ધારા વહેતી રહેવી જોઈએ. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ-દ્વેષ, હર્ષ-ઉદ્વેગ વગેરેના ભારે નિબંધ કરી એમાં મંદતા મંદતા કરતા આવડુ જોઈએ અલખત એ માટે દાનાદિ ધર્મસાધનાઓ, વિનયાદિ શુભો, અહિંસાદિ વ્રતો, ઇન્દ્રિયસંયમ, તપ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, વગેરે પણ અત્યંત જરૂરી છે, એથી એમા પણ પ્રગતિશીલ રહેવું જોઈએ.

❖ (૪) સામર્થ્યયોગમા એથી વાત એ કહી કે શાસ્ત્રે વિશેષ રૂપે નદિ કહેવા ઉપાયોને પણ સામર્થ્યયોગી આમાન્યરૂપે નહિ કિન્તુ વિશેષરૂપે સાધે છે; અર્થાત્ આતરશક્તિનો અગ્નિ એટલો બધો લલુક્યો હોય છે કે એ શાસ્ત્રવચનની ઉપરના ઉપાયોમા પ્રયત્ન પરાક્રમ આદરે છે. ત્યારે આવા પ્રયત્ન પરાક્રમભર્યો યોગદાવાનળ લલુક્યા વિના અસંખ્ય જન્મોના સંગૃહીત જ્ઞાનાવરણાદિના અનંતા કર્મફલિકોને ક્ષણવારમા ભસ્મીભૂત કરી નાખવાનું કયાંથી અને ?

(લ૦) સિદ્ધ્યારવ્યપદસંપ્રાપ્તિહેતુભેદા ન તત્ત્વતઃ । શાસ્ત્રાદંવાવગમ્યન્તે સર્વથૈવેદ્ય યોગિમિઃ ॥૪॥

સર્વથા તત્પરિચ્છેદાત્સાક્ષાત્કારિત્વયોગતઃ । તત્સર્વજ્ઞત્વસંસિદ્ધેસ્તદા સિદ્ધિપદાપ્તિતઃ ॥૫॥

ન ચૈતદેવં યત્ત સ્માત્પ્રાપ્તિમજ્ઞાનસંગતઃ । સામર્થ્યયોગોઽવાચ્યોસ્તિ સર્વજ્ઞત્વાદિસાધનમ્ ॥૬॥

અર્થઃ સિદ્ધિ નામના પદની પ્રાપ્તિના કારણોના પ્રકારો સૂક્ષ્મતાએ શાસ્ત્ર માત્રથી જણાતા નથી. કેમકે જો સર્વ પ્રકારો (એમ) જણાય, તો તો ત્યાં (કેવળજ્ઞાનની જેમ) સાક્ષાત્કાર સિદ્ધ થવાથી એમને સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થવા દ્વારા ત્યાં જ સિદ્ધ-પદ પ્રાપ્ત થઈ જાય ! પરંતુ એવું નથી બનતું. એટલા માટે (કહો કે) પ્રાતિભજ્ઞાનથી યુક્ત અને સર્વજ્ઞતાદિનો સાધનભૂત સામર્થ્યયોગ શબ્દાતીત છે.

વિવેચનઃ સામર્થ્યયોગના સમર્થન માટે કહે છે કે મોક્ષ નામના પદની પ્રાપ્તિનાં જે કારણ છે તે અનંત પ્રકારે છે, કેમ કે આમ જો કે અધ્યવસાય અસંખ્યાત, છતાં ભૂત-ભવિષ્યના અનંત સાધકોની અપેક્ષાએ મોક્ષહેતુભૂત અધ્યવસાય—વિશુદ્ધિમા તરતમતા પડવાથી અનંતા પ્રકાર થાય. સાધક સાધુઓ વડે આ બધા વ્યક્તિગત સ્વરૂપે માત્ર શાસ્ત્રમાથી જાણી શકાતા નથી. પૂછો કે તો પછી શાસ્ત્ર નિરૂપયોગી નહિ બને ? ના, શાસ્ત્રમાથી સમગ્તિગત સામાન્યરૂપે તો જણાય છે, પરંતુ સમસ્ત વ્યક્તિગત વિશેષરૂપે જાણી શકાતા નથી. એનું શબ્દથી વર્ણન કરવાનું શક્ય નથી; માટે શાસ્ત્રની પહેાચની બહાર છે. શબ્દથી કહી શકાય એવા અભિલાષ્ય ભાવો કરતા ન કહી શકાય એવા અનભિલાષ્ય ભાવો જગતમા અનંતશુભ હોય છે. ❖ જો તે ઉપાયો સમસ્ત પ્રકારોએ શાસ્ત્રથી જણાતા હોય તો તો વાધો એ આવે કે શાસ્ત્ર સાંભળી શ્રેતાં જ કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષ થઈ જવા જોઈએ. તે આ રીતે, મોક્ષ સુધીની પ્રાપ્તિના હેતુભૂત પ્રકારો પૈકીના જે વિલંબ વિના તરત કાર્ય કરી દેનારા પ્રકારો, તેનું જ્ઞાન શાસ્ત્રશ્રવણથી થતાવેંત કેવળજ્ઞાનની જેમ ત્રણે ય કાળના સર્વ પદાર્થોના સમસ્ત ભાવોનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, લોકાલોકનો પ્રકાશ પ્રગટી જાય; તો એવા સાક્ષાત્કારવાળાને સર્વજ્ઞતા જ સિદ્ધ થઈ ગઈ ! આમ થવાનો પ્રસંગ શાસ્ત્રશ્રોતા સાધુને, પણ બીજાને નહિ, કેમ કે એને તો શાસ્ત્રશ્રવણના અભાવે પ્રસ્તુત હેતુભૂત પ્રકારોનો સર્વાંશે જોધ થવાને અવકાશ જ નથી. ત્યારે શાસ્ત્રશ્રોતાને માત્ર સર્વજ્ઞતા મળીને કાર્ય

ઉભું ન રહે, પણ તરત જ મોક્ષપદ પણ પ્રાપ્ત થઈ જવાનો પ્રસંગ આવે. કેમ કે મોક્ષ માટે જરૂરી યોગનિરોધ કરવા દ્વારા જે અયોગી કેવળીપણુ તેના સ્વરૂપની પણ અર્થાત્ યોગનિરોધ માટે કેવા કેવા યોગિક આત્મ પરિણામ કામ કરે છે, કેવું 'વ્યુચ્છિન્નક્રિયા-નિવૃત્તિ' શુકલધ્યાન કામ કરે છે, વગેરે ઠેક મોક્ષ થવાના પૂર્વ સમય સુધીના કેવો આત્મ પરિણામ સર્વકર્મ ક્ષય કરે છે, એ ખુબુ શાસ્ત્રથી જ જણાઈ જવાનું તમે કહો છો. પોતાની મર્યાદા બહારમાં પણ શાસ્ત્રનું સામર્થ્ય કેમ હોય ?

પ્ર૦ તો એમ તો ખરેખર જે કેવળજ્ઞાની સર્વજ્ઞ બન્યા, એમને તો અયોગી-કેવલીપણુ વગેરેનું સ્વરૂપ હવે જ્ઞાત છે; તો એમને પણ કેવળજ્ઞાન થતાવેત તરત જ મોક્ષ થવાનો પ્રસંગ નહિ આવે ?

ઉ૦ માટે તો અમે કહીએ છીએ કે સામર્થ્યયોગની વિશિષ્ટ વસ્તુ શાસ્ત્રનો વિષય નથી પરંતુ સ્વાનુભવનો વિષય છે; તો સર્વજ્ઞ પણ જ્યારે શુકલધ્યાનના છેલ્લા બે પ્રકાર, સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતી અને વ્યુચ્છિન્ન ક્રિયાનિવૃત્તિનો પુરુષાર્થ કરે ત્યારે એમને અયોગી કેવલીપણુનો સ્વાનુભવ થાય છે. ત્યાં દ્વિતીય પ્રકારનો સામર્થ્યયોગ છે, અને ત્યારે જ મોક્ષ થાય છે. શાસ્ત્રથી સામાન્યરૂપે અયોગી-કેવલીપણુનું જ્ઞાન થવા છતાં તરત મોક્ષ થઈ શકતો નથી, એ હકીકત છે, માટે કહેવું બેઠાંએ કે એક બાજુ શાસ્ત્રોક્ત સર્વ ઉપાયોની સાધના અને બીજી બાજુ સર્વજ્ઞત્વાદિ થવાની વચ્ચે કોઈ સાધના છે કે જે સર્વજ્ઞત્વાદિને વિના વિલંબે સિદ્ધ કરી આપે છે. એ જ સામર્થ્યયોગ નામની સાધના છે, ને એ મુખ્યત્વે આત્મિક સામર્થ્ય ઉપર અવલંબનારી છે, માટે અનિર્વચનીય છે, શબ્દથી સંપૂર્ણતઃ પ્રતિપાદન ન થઈ શકે એવી, અને યોગીને સ્વાનુભવથી જણાય એવી છે. આ સામર્થ્યયોગ ક્ષપકશ્રેણિમાના ધર્મ-વ્યાપાર રૂપ છે.

◆ 'ક્ષપકશ્રેણિ' એટલે આત્મામાં સ્થાન જમાવી બેઠેલા મોહનીયના વિવિધ કર્મોના ક્ષય થવાની ધારા. પિચકારીમાંથી જેમ પાણીની ધાર વહી જાય, એમ શુકલધ્યાનયુક્ત સામર્થ્યયોગના બળે આત્મામાંથી ધારાબદ્ધ કર્મ વહી જાય. તે એવા વહી જાય કે ફરી નવા તેવા કર્મ હવે કદી આત્મામાં બંધાશે નહિ. શ્રેણિનો બીજો અર્થ સોપાન પંક્તિ (નિસરણી). ક્ષપકશ્રેણિએ ચઢેલો આત્મા અધિકાધિક કર્મોના ક્ષય કરતો જ જાય છે આ શ્રેણિમાનો ધર્મ-વ્યાપાર એ સામર્થ્યયોગ એની એક વિશેષતા એ છે કે એ પ્રાતિભજ્ઞાનથી યુક્ત બને છે. પ્રાતિભજ્ઞાન એ મોક્ષમાર્ગ-સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને અનુસરીને જ ચાલનાર ઉત્કૃષ્ટ હિહા જ્ઞાન અર્થાત્ સૂક્ષ્મ મતિયુક્ત સમ્યક્ તર્કાત્મક ચિંતનસ્વરૂપ છે. આની વિશેષ ચર્ચા આગળ આવશે.

(લ૦) દ્વિધાયં ધર્મસંન્યાસ-યોગસંન્યાસસંજિતઃ । ક્ષાયોપશમિકા ધર્મ્મા, યોગાઃ કાયાદિકર્મતુ ॥૭॥
દ્વિતીયાપૂર્વકરણે પ્રથમસ્તાન્વિકો ભવેત્ । આયોજ્યકરણાદૂર્ધ્વ દ્વિતીય ઇતિતદ્વિદઃ ॥ ૮ ॥
અતસ્ત્વયોગો યોગાનાં યોગઃ પર ઉદાહૃતઃ । મોક્ષયોજનમાત્રેન સર્વસંન્યાસલક્ષણઃ ॥ ૯ ॥
इत्यादि (योगदृष्टिसमुच्चयः ३-११)

અર્થઃ આ સામર્થ્યયોગ, ધર્મસંન્યાસ અને યોગસંન્યાસ નામના બે પ્રકારે છે. (અહીં) ધર્મો ક્ષાયોપશમિક, અને યોગો કાયાદિ ક્રિયા (રૂપ સમજવાના) છે. પહેલો (ધર્મસંન્યાસ નામનો સામર્થ્યયોગ) દ્વિતીય અપૂર્વ-કરણ વખતે થાય છે, અને બીજો (યોગસંન્યાસ નામનો સામર્થ્યયોગ) આયોજ્યકરણની પછી થાય છે, એમ તેના બળકારો કહે છે માટે જ સર્વ-સંન્યાસ સ્વરૂપ અયોગને (સર્વ) યોગોને વિષે શ્રેષ્ઠ યોગ કહ્યો છે, કેમકે એથી (તરત જ) મોક્ષ સાથે યોગવાનુ થાય છે.

વિવેચન: સામર્થ્યયોગ બે પ્રકારે; (૧) ધર્મસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ, અને (૨) યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ સંન્યાસ એટલે ત્યાગ કહેા. નિવૃત્તિ કહેા, કે વિરામ પામવું કહેા, એક જ વસ્તુ છે. ‘ધર્મ સંન્યાસ’મા ધર્મ તરીકે ક્રોધમોહનીયાદિ ધર્મના ક્ષયોપશમથી નીપજનારા ક્ષમાદિ ધર્મ સેવાના છે; અને ‘યોગસંન્યાસ’મા યોગ તરીકે કાર્યોત્સર્ગ કરવા, વિહાર કરવા, ઉપદેશ કરવા, વગેરે ક્રાયાદિની પ્રવૃત્તિ સેવાની છે. આનો સદંતર ત્યાગ એ ધર્મ યોગ સંન્યાસ.

પ્ર૯ તો શુ ક્ષમાદિ ક્ષાયોપશમિક ધર્મોનો ત્યાગ કરીને ક્રોધી વગેરે થવાનું ?

ઉ૦ ના, વાત એ છે કે ક્ષમા, નિરુપહતા વગેરે આત્માના સહજ ગુણ છે પરંતુ તે મોહનીય કર્મોથી આવરાઈ ગયા છે. એનો ક્ષયોપશમ અર્થાત્ અંશે નાશ કરવાથી ક્ષયોપશમિક ક્ષમા, નિરુપહતાદિ ગુણ પ્રગટે છે ખરા, પરંતુ હજી સિલિકમા બીજા તેવા ધર્મ પડ્યા છે, એટલે ભય છે કે ક્યારેક એ ક્રોધજામાથી બિલાડું બહાર પડવાની જેમ બળવાન થઈ ઉદ્ધમા આવે અને ક્ષમાદિ ગુણોને પાછા ઢાકી દે. માટે તો સુત પુરુષો ક્રોધ ક્ષોભાદિના નિમિત્તથી જ દૂર રહે છે; અને અચાનક એ બળતા ક્ષમાદિની ભાવનાથી એને દબાવે છે; પણ આ ભય ટાળના માટે ધર્મોનો સર્વથા ક્ષય કરી દેવો બેઠાએ તો ક્ષાયોપશમિક ક્ષમા વગેરેને બદલે ક્ષાયિક (કર્મક્ષયથી ઉત્પન્ન) ક્ષમાદિ ધર્મ પ્રગટ થાય, જે હવે શાશ્વત કાળ પ્રગટ રહેવાના. આ ક્ષમાદિ ધર્મને ક્ષયોપશમથી પેદા થનારા ક્ષમાદિ ન કહેવાય, અર્થાત્ ક્ષાયોપશમિક ન કહેવાય. એ તો હવે છૂટી ગયા, એનો ત્યાગ થઈ ગયો. એનું જ નામ ધર્મસંન્યાસ. આ કાર્ય જે ધર્મવ્યાપારથી થઈ શકે છે, એનું જ નામ ધર્મસંન્યાસ-સામર્થ્યયોગ છે. ♦ આત્મા જ્યારે સાધનામાં આગળ વધે છે ત્યારે, શ્રી પંચમુક્ત નામના શાસ્ત્રમા કહ્યું છે કે, તે અસ્થિરમાંથી સ્થિર દ્વીપ યા સ્થિર દ્વીપ તરફ જવા જેવો ઉદ્ધમ કરે છે. સમુદ્રમા કેટલાક એટ એવા હોય છે કે જે અસ્થિર હોય છે અર્થાત્ અમુક કાળે સમુદ્રના પાણીથી ઢાકાઈ જનારા હોય છે. તેથી સંયોગવશાત્ અસ્થિર દ્વીપનો આશરો મળ્યો હોય તો પણ સુત પુરુષો એનો ત્યાગ કરી સ્થિર દ્વીપનો આશ્રય કરવો રહે છે. એવી રીતે તૈક્ષી દીવો એ અસ્થિર દીવો; એનો પણ ભરોસો નહિ; તેથી એના બદલે સ્થિર રત્નદીપક જેવાનું આલંબન લીધું હોય તો પછી તેલ વગેરે કોઈ બાહ્ય સામગ્રીની પરાધીનતા નહિ અને, તે ક્યારેય ખુઝાય નહિ. બસ આ જ પ્રમાણે ક્ષાયોપશમિક ક્ષમાદિ ધર્મ અસ્થિર હોવાથી ઉદ્ધમ કરીને એને સ્થિર એવા ક્ષાયિક ક્ષમાદિ ધર્મમા પલટાવી નાખવા રહે છે. ત્યા ક્ષાયોપશમિક ધર્મોનો સંન્યાસ થઈ જાય. આનો ઉદ્ધમ સામર્થ્યયોગથી જ થઈ શકે, તેથી તેનું નામ ધર્મસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ છે. ♦ એ કરીને ક્ષાયિક ક્ષમાદિ ધર્મ યાને વીતરાગતા સિદ્ધ કરી, તો પણ આયુષ્ય વગેરે ધર્મ હિસા છે, અને ત્યા વિહાર, ઉપદેશ વગેરે કાયિકાદિ યોગ યાને પ્રવૃત્તિ હોય છે તેથી પણ આત્મા-મા નવું ધર્મ બંધાય છે, તો તેનો ય ત્યાગ કરવો બેઠાએ. તે ય બીજા પ્રકારના સામર્થ્યયોગથી થઈ શકે. માટે તે કાયિકાદિ યોગ ત્યજવનાર આત્મ પ્રવૃત્તિનું નામ યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ છે.

પ્ર૦ બે સામર્થ્યયોગ ક્યાં થાય ?

ઉ૦— ધર્મસંન્યાસ નામનો પહેલો સામર્થ્યયોગ દ્વિતીય અપૂર્વકરણ વખતે હોય છે

અપૂર્વકરણ: યથાપ્રવૃત્તકરણ: પ્રત્યક્ષેદ. પ્રથમ અપૂર્વકરણ એ ભૂતકાળમા કદી નહિ પ્રગટેલો એવો એક નવો સબળ શુભ અધ્યવસાય છે, યાને આત્માની પરિણતિ છે. એ શુભ અધ્યવસાયમા શુભ લાગણી, શુભ વિચારણા, શુભ વલણ અને શુભ ભાવ વગેરે ભળેલું હોય છે. આત્મામાં આમ તો કેટલીય વાર શુભ અધ્યવસાય સહેજે સહેજે જાગી જાય છે છાંપરા પરથી કોઈ માણસ ગફલતમા નીચે પડ્યો તે બેતા હૃદય દ્રવિત થઈ જાય છે ને ? ‘અરરર ! બિચારો પડ્યો,’ આવું સહેજે થઈ જાય છે. એમ ચોતાની ભૂલના પશ્ચાત્તાપરૂપે પણ કોમળતા જાગે છે. શુભ ભાવ જગાડવા-વધાર-

વાના કોઈ ઉદ્દેશ કે ઈરાદા વિના સહેજે જાગી જતા શુભ ભાવને 'યથાપ્રવૃત્તકરણુ' કહેવામા આવે છે. એ ચિર કાળ ટકતા નથી. તેથી શુભ ભાવે, શુભ અધ્યવસાયે જે આગળ વધીને અત્યંત બળવાન બનવું બેઠ્યું, અને અનાદિની રાગદ્વેષની ગ્રન્થિ(ગાઠ)ને ભેદી નાખવી બેઠ્યું, અર્થાત્ ગ્રન્થિભેદ કરવો બેઠ્યું, તે થતું નથી. અનાદિના રાગદ્વેષની ગાઠ એવી છે કે એ આત્માને અહિતકારી અને એટલા જ માટે જ ત્યાજ્ય એવા પદાર્થો પર રુચિપૂર્વક રાગ કરાવે છે, અને હિતકારી, માટે જ આદરણીય એવી વસ્તુ ઉપર અરુચિ કરાવે છે, જગતમા પ્રિય-અપ્રિય લાગતા પદાર્થ પર દ્વિલથી રાગ દ્વેષ કરાવે છે, અર્થાત્ એ કરવામા એને કશું ખોટું નથી લાગતું, ગેરવ્યાજબી નથી લાગતું. તે રાગ-દ્વેષ સમૂળગા જવા, એ તે વીતરાગ બનાવે તે થાય. એ ભારે કપડું છે. પરંતુ પહેલા એમા રહેતી રુચિ અને નિશ્ચિન્તતા, તથા એમા લાગતું વ્યાજબીપણું પહેલું ટાળવું બેઠ્યું. એ ટાળવા માટે ગ્રન્થિભેદની ક્રિયા છે 'વૈરાગ્ય' શબ્દનો અર્થ પણ આ છે. વૈરાગ્ય એટલે 'લેશમાત્ર પણ રાગ-દ્વેષ આદિ ન થાય, '-એ નહિ, પરંતુ રુચિપૂર્વક રાગ દ્વેષાદિ ન થાય; અર્થાત્ એની પકડ ન હોય, એટલે એમા ડર લાગે કે સંસાર-પરિભ્રમણના બીજભૂત આ રાગદ્વેષાદિ કરે છુ તે માફ શુ થશે!' સંસાર પરથી આસ્થા ઉઠી જાય, કષાયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોને કટુ વિપાકવાળા દેખે અને એથી અંતરમા કંપે તે ગ્રન્થિભેદ કરવા માટે આત્માએ પ્રબળ વીર્યોલ્લાસ જગાડીને શુભ અધ્યવસાય વિકસતો કરવો બેઠ્યું, ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક વિશુદ્ધ કરતા ચાલવું બેઠ્યું. ત્યાં અપૂર્વકરણુ થાય એટલે આ પાંચ અપૂર્વકાર્ય નીપજે:

૧. અપૂર્વસ્થિતિઘાત, ૨. અપૂર્વરસઘાત, ૩. અપૂર્વસ્થિતિઅંધ, ૪. ગુણુશ્રેણિ, અને ૫.

ગુણુસંક્રમ ◆ ખાધેલા કર્મની સ્થિતિ એટલે ટકવાનું કાળમાન. તેટલા કાળના સમયો (કાળના ઝીણામા ઝીણા અંશ) ના ક્રમે તે તે કર્મનાં દળિયા નક્કી થઈ ગયા હોય છે, જે તે સમયે ઉદય પામવા યોગ્ય હોય છે. અહીં અપૂર્વકરણુમા આ સ્થિતિનો અપૂર્વઘાત થાય છે, અર્થાત્ એમાની ઉપરની અતિમ સ્થિતિભાગના કર્મસ્કન્ધોને પ્રતિસમય અસંખ્યગુણુ વૃદ્ધિએ ઉપાડે છે, ને ઉપર નીચેની સ્થિતિવાળા કર્મસ્કન્ધોમા ભેળવી દે છે. તેથી એ ભાગની સ્થિતિમા કર્મ જ નહિ રહેવાથી તેટલી સ્થિતિનો ઘાત થયો કહેવાય. યથાપ્રવૃત્તકરણુની શરૂઆત વખતે કર્મોની સ્થિતિ દેઠ એક કાડાકોડી (કોડ કોડ) સાગરોપમની અદર આવેલી હતી. તેમા એ કરણથી અંતઃ કાડા-કોડીમા ય ઓછી કરી મૂકી હતી, તે હવે અહીં અપૂર્વકરણુમા છેવટે જઈને એમાથી સંખ્યાતા ભાગ ઓછા થઈ જવાથી પ્રારંભ કરતા સંખ્યાતમા ભાગ જેટલી કાળસ્થિતિ ખાકી રહે છે આ અપૂર્વ સ્થિતિઘાત છે. ▲ અપૂર્વરસઘાતમા અહીં કર્મોમા રહેલા ઉગ્ર રસનો ઘાત કરી એને મદ બનાવે છે. જેથી એ હવે ઉદયમા આવતા આત્મા પર તેટલો પ્રભાવ નહિ બતાવી શકે. ▲ અપૂર્વ ગુણુશ્રેણિમાં 'ગુણુ' = અસંખ્યગુણુ, ને શ્રેણિ = રચના પૂર્વ જે સ્થિતિઘાત બતાવ્યો ત્યાં પ્રતિસમય ઉપરની સ્થિતિમાથી જે કર્મ-દળિયાં ઉતારે, તેને અસંખ્યાતગુણુ અસંખ્યાતગુણુના ચઢતા પ્રમાણમા ગોઠવે. દા. ત. પહેલે સમયે ૫ ગોઠવ્યા, તે બીજે સમયે ૫૦, ત્રીજે સમયે ૫૦૦, ચોથે સમયે ૫૦૦૦ એમા જેમ ૧૦-૧૦ ગુણુ ચઢતા ક્રમે વધારે ને વધારે છે, તેમ અહીં અસંખ્યગુણુ-અસંખ્યગુણુ ચઢતા ક્રમે વધુ ને વધુ કર્મદલિકને નીચેના સમયોમા ગોઠવે છે. ▲ અપૂર્વ ગુણુ-સંક્રમમા અસંખ્યાતગુણુ અસંખ્યાતગુણુ ચઢતા ક્રમે અશુભ કર્મલિકોનું નવા બધાતા શુભ કર્મમા સંક્રમણુ કરે, અને તેને શુભમા પલટાવી નાખે. આમ તે સામાન્ય રીતે બધાતા શુભ કર્મમા પૂર્વબદ્ધ સંજાતીય અશુભ કર્મના અને બધાતા અશુભ કર્મમા પૂર્વબદ્ધ સંજાતીય શુભ કર્મના અમુક અંશોનું સંક્રમણુ (પરાવર્તન) ચાલુ હોય છે, પરંતુ સંક્રમ પામતો અંશ પ્રતિસમય અસંખ્યગુણુ અસંખ્યગુણુ બનતો જાય તેને ગુણુસંક્રમ કહે છે. અહીં મુખ્ય વિચાર મિથ્યાત્વકર્મનો છે,

અને તેમા કોઈનો સદ્ગુણ થવાનો પ્રસંગ નથી. તેથી આ ‘અપૂર્વગુણસંક્રમ’ વસ્તુ આમાં નથી બનતી. એ અપૂર્વ ગુણસંક્રમ થયો. ❖ અપૂર્વસ્થિતિ બંધમાં, અહીં અંતર્મુદ્દતે અંતર્મુદ્દતે નવા નવા કર્મબંધનમાં કાળસ્થિતિ પલ્લોપમના સખ્યાતમા ભાગ જેટલી ઓછી ને ઓછી નક્કી થતી જાય છે. એવો નિયમ છે કે અધ્યવસાયનો મકલ્પેશ વધારે તેમ સ્થિતિ વધારે-વધારે, અને વિશુદ્ધિ વધારે તેમ સ્થિતિ ઓછી-ઓછી બંધાય. શુભ કે અશુભ, બંને જાતના કર્મ માટે સ્થિતિબંધમા આ નિયમ; ત્યારે રસબંધમા નિયમ એવો છે કે સદ્ગુણમા શુભનો મદ રસ અને અશુભનો તીવ્ર રસ થાય; જ્યારે, વિશુદ્ધિમાં શુભનો તીવ્ર ને અશુભનો મદ રસ બંધાય. ❖ સારાશ, અપૂર્વકરણ વખતે શુભ અધ્યવસાય પ્રતિસમય ચઢતી માત્રામા હોય છે, તેથી સમયે સમયે ઉપરોક્ત પાત્ર ચઢતાં ચઢતા કાર્ય થાય છે.

અનિવૃત્તિકરણ: અતરકરણ: પ્રથમ અપૂર્વકરણમા આ રીતિ આગળ વધતા અધિભેદ થઈ, અપૂર્વસ્થિતિવાતાદિ ચાલુ રહેવા સાથે ક્રમશઃ વધતા શુભ અધ્યવસાયે અનિવૃત્તિકરણ થાય છે. અનિવૃત્તિ એટલે અપરાવૃત્તિ અર્થાત્ કેરફારી નહિ. અનિવૃત્તિમા પેમનારા સર્વ જીવોને ઉત્તરોત્તર સમયે સરખો અધ્યવસાય ચઢતો જાય, પરસ્પરમાં ફેરફાર નહિ. અપૂર્વકરણમાં ૧લે, ૨જે, ૩જે વગેરે સમયે જીવો પરસ્પરમાં જીયા-નીચા અધ્યવસાયવાળા હોય. અનિવૃત્તિકરણના બળે હવે અહીં નજીકમા જ સમ્યક્ત્વ પામવાનો છે, તે સમ્યક્ત્વના અંતર્મુદ્દત કાળમા મિથ્યાત્વ કર્મ ઉદય જ ન પામે, એ માટે આમ સીધેસીધા ને કાળમા ઉદય આવવા યોગ્ય જ મિથ્યાત્વકર્મ હતા તેને ત્યાથી ખાલી કરી નાખે છે, અર્થાત્ લવિષ્યમા સમ્યક્ત્વ પછીથી મિથ્યાત્વ ઉદય આવશે તે કાળ અને સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિ પૂર્વે ઉદયમા જ્યાં સુધી છે તેનો અતિમ સમય, વચમા મિથ્યાત્વ કર્મ ખાલી થઈ જવાથી અંતર (આંતર) પાડી દે છે. આને અતરકરણ કહે છે આ કરવા માટે અનિવૃત્તિકરણના પાછલા ભાગમાં સમ્યક્ત્વ કાળના કર્મદળિયાને ખેંચી ખેંચી અહીંના ઉદય આવતા કર્મમાં તેમજ કેટલાક સમઠિતની આગળના કાળના કર્મમા ભેળવી દે છે. તેથી અનિવૃત્તિના છેલ્લા સમયે ઉપરના ભાગના દળિયાં બધાં જ ખાલી થઈ જવાથી હવે પછીના અંતરકરણના પહેલા સમયે કોઈ મિથ્યાત્વદાહિક ઉદય યોગ્ય નહિ રહેવાથી જીવ ત્યા સમ્યક્ત્વ (સમ્યગ્દર્શન) ગુણ પામે છે.

સમ્યગ્દર્શનના પાંચ લક્ષણ: સમ્યગ્દર્શન એ આત્માનો એક વિશુદ્ધ તત્ત્વશ્રદ્ધાનો અર્થાત્ સર્વજ્ઞ જિને કહેલા તત્ત્વ ઉપર હાર્દિક આસ્થાનો અનન્ય પરિણામ છે, અને એમા પ્રશમાદિ પાંચ લક્ષણો પ્રગટે છે તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્રના ભાષ્ય કહ્યું છે, પ્રશમ-સંવેગ-નિર્વેદાન્નુકમ્પા-ડડસ્તિવ્યાભિવ્યક્તિ લક્ષણં સમ્યગ્દર્શનમિતિ । ❖ પ્રશમ એટલે અનંતાનુબંધી કષયોનો ઉપશમ કષાય એટલે કષણે આય અર્થાત્ સંસારનો લાભ જતાથી થાય તે. ત્યા કોઈ એ જ કષાય અને લોભ એ કષાય નહિ એવું નથી. મેલા-મિકાઈની ઝંખના છે, ધન-માનની ઝંખના છે, તે એ પણ લોભકષાય છે. ક્રોધ-અભિમાન-માયાપ્રપંચ-તૃષ્ણા-આ બધા કષાય છે. એના આત્મામા ઉકળાટ છે, એ શમાવવાના છે. એ શમન થાય એટલે પ્રશમ ગુણ પ્રગટ્યો કહેવાય કોઈનો ઉકળાટ શમ્યા એટલે પછી ‘અપરાધીનું ભુલું થયું, એનું નિકંદન નિકળ્યું’ એવું એવું ન થાય તેમ, લોભનો ઉકળાટ શમવાથી ‘બધું’ મને જ મળ્યું, એ મળવું જ જોઈએ, એજ જીવનનો સાર છે,’... ન થાય, એવા અહંકાર, કપટ વગેરેના ઉકળાટ નહિ ❖ સંવેગમાં એકમાત્ર મોક્ષની અને તેના કારણશ્રુત સદ્ધર્મની એવી જ્વલત અભિલાષા વર્તતી હોય, કે દુનિયાનાં દેવતાઈ પણ સુખ તુરંત લાગે, દુઃખરૂપ લાગે, એની પ્રત્યે કોઈ બહુમાન-આસ્થા-પક્ષપાત નહિ. પણ વિરક્ત દશા વર્તતી હોય. ❖ નિર્વેદ એટલે સંસારની નિર્જીવતા સમજી એની ચાર ગતિની ચોરાશી લાખ યોનિમા અનંત વાર પરિભ્રમણ કર્યાથી થાકી હવે સંસારવાસ પર ભારે કંટાળો, અકળામણ, ઉદ્વેગની નિર્વેદ એટલે સંસારને આત્માનું કેદખાનું સમજી એનાથી ઉભળી જવું તે. ❖ અનુકંપા

એટલે દ્રવ્યદયા અને ભાવદયા. દ્રવ્યદયા એટલે ભૂખ્યા, તરસ્યા, રોગી, નિર્ધન, પીડિત, નિગૃહીત, વગેરે જીવોના એ દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા. ભાવદયા એટલે મિથ્યાત્વ, અધર્મ, હિંસા, જૂઠું, વગેરે પાપો, અને ક્રોધ, મદ, માયા, વિષયલંપટતા વગેરે દોષોથી પીડાતા જીવોની એ વિટંબણા ટાળવાની ઇચ્છા. ▲ આસ્તિક્ય એટલે વીતરાગ સર્વજ્ઞ એવા જિનેન્દ્ર ભગવાનનું વચન જ સાચું અને શંકા વિનાનું, ‘તમેવ સન્નિવં નિસ્સકં જં જિજ્ઞેહિં પવેદ્યં’ । એમણે કહેલ જાદિ તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગનું સ્વરૂપ એજ સાચું એવી દૃઢ પ્રતીતિ યાને હાર્દિક વિશ્વાસ સાથે, નિર્ગન્થતા અર્થાત્ સર્વ પાપ-વ્યાપાર અને સાસારિક સગ વિનાનું શ્રમભુષણ એ જ પ્રધાન છે જેમા એવું જિનપ્રવચન જ ઇબ્દ છે, પરમ ઇષ્ટ છે, હિત છે, પરમ હિતરૂપ છે, બાકીનું બધું અનિષ્ટ છે, અનર્થરૂપ છે, પસેવ જલ્લુ અદ્દે પરમદે, સેસે સન્નિવં જલ્લુ અનિદ્દે, —એવો એના પર દૃઢ રંગ, અનન્ય બહુમાન, એ આસ્તિક્ય કહેવાય.

પ્રશમાદિ પાંચ લક્ષણોનો આ ઠમ પ્રધાનતા યાને વિશેષતાની દૃષ્ટિથી છે, અર્થાત્ સૌથી વિશિષ્ટ છે પ્રથમગુણ એનાથી બીજા નંબરે છે સંવેગ, પછી નિર્વેદ, એ પ્રમાણે. પરંતુ ઉત્પત્તિનો ઠમ ઉલટો છે, અર્થાત્ પહેલું આસ્તિક્ય જન્મે, પછી જ યથાર્થ અનુકંપા આવે, પછી નિર્વેદ. એ પ્રમાણે. તાત્પર્ય, પ્રધાનતા પૂર્વાનુપૂર્વી ઠમથી, અને ઉત્પત્તિ પશ્ચાનુપૂર્વી ઠમથી બળુવી.

ધર્મ સંન્યાસ.

અતાત્તિકધર્મ-સંન્યાસ: આ પ્રમાણે સમ્યગ્દર્શન પામવા પૂર્વે જે અપૂર્વકરણ કરાય છે તે પહેલું અપૂર્વકરણ છે. બીજું અપૂર્વકરણ નવમા ગુણસ્થાનકેથી શરૂ થતી ક્ષપકચેણિ માટે આઠમા ગુણ-સ્થાનકે કરાય છે. તેમાં પણ પ્રથમની જેમ અપૂર્વ સ્થિતિઘાતાદિ પાચ કાર્ય કરવામા આવે છે, તે વિશેષ કરીને ચારિત્રમોહનીય ધર્મમા થાય છે, અને તેનું બળ એટલું બધું હોય છે કે પછી તો પરિણામે આગળ શ્રેણિમા મોહનીય ધર્મનો સર્વથા વિધ્વંસ થઈ જવાથી આત્મા ક્ષાયિક સમ્યગ્દૃષ્ટિ અને યથા-ખ્યાત ચારિત્રવાળો યાને વીતરાગ બને છે. આવું અપૂર્વકરણ વગેરે ‘સામર્થ્યયોગ’ નામના ધર્મ-વ્યાપારથી થાય છે. એ પહેલા પ્રકારનો ‘ધર્મસંન્યાસ’ નામનો સામર્થ્યયોગ છે, કેમકે એમા પરિણામે તાત્ત્વિક ધર્મોનો ત્યાગ કરવામા આવે છે. અતાત્તિક ધર્મોનો ત્યાગ તો સર્વવિરતિ ચારિત્ર સ્વીકારતા જ થાય છે. કેમકે ત્યા સ સારત્યાગ કરવા માટે સાવધપ્રવૃત્તિરૂપ સાસારિક ધર્મોનો, યાને લૌકિક ધર્મોનો ત્યાગ કરવો રહે છે. કહે છે ને કે-‘સંસારમા રહ્યા એટલે ચૂથો-ઓઘો-રસોઈ-પાણી, કમાવવું વગેરે બધા ય ધર્મ બળવવા પડે ?’ પણ આ બધા અતાત્તિક ધર્મ છે, કેમકે એ ષટ્કાય જીવોના આરભ-સમારંભ, કુટુંબરાગ, પરિશ્રદ, વિષયસેવન વગેરે પાપપ્રવૃત્તિરૂપ છે એવા અતાત્તિક ધર્મોનો ત્યાગ તો પ્રવ્રજ્યા (માધુ-દીક્ષા) કાળે પણ થાય છે; કારણ કે:

◆ પ્રવ્રજ્યા એ જ્ઞાનયોગના સ્વીકારરૂપ છે. સ સારમાં મોહયોગ હતો, અર્થાત્ મોહરૂપ મમતામાયાની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી ગમે તેવો પણ સંસારી સજ્જન પોતાના માનેલા કુટુંબને જેવા સંભાળશે એવા પોડોળીને નહિ, પોતાના ધન-માલ-દુકાન વગેરેના જતન કરશે તેવા બીજાના નહિ. પોતાની મૂળ માયાને અનુલક્ષીને જ એ સંસારવ્યવહાર ચલાવે છે, પછી ભલે સજ્જન હોઈ દાન-પરમાર્થ વગેરે કરતો હશે. ત્યારે પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારનારો મૂળ માયાનો જ ત્યાગ કરી દે છે, એક માત્ર પોતાની કાયા સિવાય ધન-માલ-પરિવાર વગેરે બધાના સબધ છોડી દે છે. પછી એ બધા અગે હવે એને કશી જ પ્રવૃત્તિ કે લેવદેવા નથી રહેતી. એ મોહયોગનો ત્યાગ થયો એ કરીને હવે એને સંપૂર્ણ અહિંસાદિ મહાવ્રતો, એની રક્ષક આઠ પ્રવચનમાતા (સમિતિ-શુષ્કિઓ), અને પચીસ ભાવ-નાઓ, આવશ્યકાદિ ક્રિયાઓ, તપ, ત્યાગ, જ્ઞાન-ધ્યાન, વિનય-વૈયાવચ્ચ, ઇત્યાદિની સાધના કરવાની હોય છે. આ બધી પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનયોગ સ્વરૂપ છે, કેમકે એ સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વકની પ્રવૃત્તિ છે, અને

‘જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ.’-જ્ઞાનનું કાર્ય વિરતિ છે, પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પાપન્યાય છે, પાપથી વિરમવાનું છે; એટલે જ્ઞાન જ પોતે વિરતિની પ્રવૃત્તિમાં પરિણમતું હોવાથી. કાળી શકાય કે જ્ઞાન જ પ્રવૃત્તિરૂપ બન્યું. એનું નામ જ્ઞાનયોગ. આને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન કહેવાય; અર્થાત્ જો તત્ત્વજ્ઞાન પ્રવૃત્તિ દ્વારા સંવેદન યાને અનુભવમાં આવે તે. તો પ્રવ્રજ્યા એ જ્ઞાનયોગના સ્વીકારરૂપ યોગને એમાં સર્વ પાપપ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મોના ત્યાગ હોવાથી, ત્યા અતાર્ત્વિક ધર્મોનો સંન્યાસ (ત્યાગ) થયો કહેવાય. ત્યારે તાર્ત્વિક ધર્મો કષયા, તપ, સયમ, વગેરે છે. એ પ્રારંભે ક્ષયોપશમના ધરના હોય છે, તેનો ત્યાગ કરીને હવે તેને ક્ષાયિક કોટિના કરવામાં આવે છે એ તાર્ત્વિક ધર્મ-સંન્યાસ. તે કાર્ય દ્વિતીય અપૂર્વકરૂપ વખતના પ્રથમ સામર્થ્ય-યોગથી થાય છે. માટે જ તે ધર્મસંન્યાસ નામનો સામર્થ્યયોગ છે. ક્ષયોપશમિકધર્મસંન્યાસ થતાં આત્મા વીતરાગ બને છે, અને અનંતજ્ઞાનયુક્ત, અનંતદર્શનયુક્ત, તથા અનંતવીર્યાદિલબ્ધિમાન બને છે.

યોગસંન્યાસ.

ઘાતી ને ભવોપગ્રાહી કર્મ. વીતરાગ સર્વજ્ઞ બન્યા પછી પણ આયુષ્ય-કર્મ, વેદનીયકર્મ, નામકર્મ અને ગોત્રકર્મ હજી ભોગવવાના બાકી છે ત્યાં સુધી તે આત્માને મમારમા પકડાઈ રહેવું પડે છે માટે એ ચાર કર્મ ભવોપગ્રાહી કર્મ કહેવાય છે અલગબ અલગ આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોના ઘાત નથી કરી શકતા. દા. ત. વીતરાગ સર્વજ્ઞ બન્યા છતાં જો કોઈ ઘાણીમાં પીલાતા હોય તો ઘોર પીડા અશાતાવેદનીયની ભોગવવી પડે, પણ તેથી વીતરાગતા આદિને ક્ષેષ આંચ નથી આવતી. માટે તે વેદનીય, આયુ વગેરે કર્મો અઘાતી કહેવાય છે. ત્યારે અનંતજ્ઞાન વગેરે ગુણને રોકનારા જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મને ઘાતી કર્મ કહેવામાં આવે છે. ઘાતી કર્મોના સર્વનાશ પૂર્વે કહ્યું તેમ સામર્થ્યયોગના ધર્મપુરુષાર્થથી થાય છે. પછી અઘાતી કર્મોના નાશ એને ભોગવીને કરવો રહે છે.

સાંપ્રસાયિક અને ઇર્થાપિથ કર્મ: પરંતુ જ્યાં સુધી કાયાદિના સૂક્ષ્મ પણ વ્યાપાર ચાલુ છે, ત્યાં સુધી આત્મા પર કર્મબંધ ચાલુ છે કર્મબંધના મુખ્ય ચાર હેતુ પૈકી મિથ્યાત્વને પહેલા ગુણકાણાને અંતે ટાળ્યું; અવિરતિને સંપૂર્ણપણે છૂદ્ધા ગુણકાણામાં પેસતા ટાળી, કપાયોને સર્વથા દસમા ગુણસ્થાનકને અતે ક્ષીણ કર્યા એટલે આત્મા ક્ષીણમોહ બન્યો હવે ચોથો હેતુ યોગ યાને મન-વચન-કાયાના વ્યાપાર હિસા છે કેમકે ખારમા ગુણકાણાના અતે જ્ઞાનાવરણાદિ સમસ્ત ઘાતી કર્મ નાશ પામ્યાથી તેરમે ગુણકાણે આત્મા અનંતજ્ઞાનાદિયુક્ત જ બને છે, એ વીતરાગ સર્વજ્ઞ બનવા છતાં પણ ગમેગમે વિહાર કરે છે, આહાર લે છે, એમને ય શ્વાસોશ્વાસ, નાડીઓમાં રુધિરસંચરણ-વાયુમ ચરણ વગેરે છે. એ કાયયોગ છે, એ ઉપદેશ આપવારૂપ વચનયોગવાળાય હોય છે, અને દૂર રહેલા અનુત્તરવાસીદેવ, વગેરેના સંશયનો ઉત્તર મનોવર્ગણા-પુદ્ગલનું મન બનાવીને કરે છે, તેથી મનોયોગવાળા પણ કયારેક હોય છે. કષાયોસહિત યોગથી જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ બંધાય છે, તેને સાંપ્રસાયિક કર્મબંધ કહેવામાં આવે છે. ત્યારે કષાયો વિનાના એકલા યોગથી ઇર્થાપિથ કર્મબંધ થાય છે, તેમા માત્ર શાતાવેદનીય કર્મ બંધાય છે. તે પણ એવું કે આ સમયે બંધાયું, અને તરત જ પછીના સમયે ભોગવીને નાશ પામે છે.

આયોજ્યકરણ: હવે જો આયુષ્યના છેલ્લા સમય સુધી કાયાદિ-યોગ ચાલુ હોય તો છેલ્લે સમયે બાધેલ શાતાવેદનીય પછી કયા ભોગવે? કેમકે આયુષ્ય ક્ષીણ થતા સર્વકર્મોના ક્ષય થવાથી મોક્ષ થાય છે. કૃત્સ્નકર્મક્ષયો મોક્ષ (કૃત્સ્ન=સર્વ.) માટે કાયાદિયોગનો પહેલા સંન્યાસ યાને ત્યાગ કરવો પડે એને યોગનિરોધ કહેવાય તે કરવાનું કાર્ય કોઈ ૧-૨ સમયમા ન થઈ શકે. એ તો અસંખ્ય સમયનું કાર્ય છે વળી યોગનિરોધ સિદ્ધ કર્યા પછી ભોગવવાના અવશિષ્ટ (બાકીના) ભવોપગ્રાહી કર્મના ભોગવટામા યોગની હયાતી ન હોવાથી તે કર્મોનું ય શુદ્ધ વેદન જ થવાનું. તો એ કર્મોના દળિયાને એવી સ્થિતિમા મૂકી દેવા જોઈએ કે તે સમયમા સરળ રીતે ઉદયમા આવીને ક્ષય પામતા બન્ય. આ

કરવા માટે તેરમા ગુણુકાણુના છેવટના ભાગમા ‘આયોજ્યકરણુ’ નો એક પ્રયત્ન કરવામા આવે છે. ‘આયોજ્ય’ એટલે તે તે કર્મ દળિયાને તે તે કાળમા ક્ષય પામવા યોગ્ય તરીકે કેવળજ્ઞાનથી જાણીને, ‘કરણુ’ એટલે અચિંત્ય અનંતવીર્યથી તેવી સ્થિતિમા તે તે કર્મ દલિકોને મૂકવા. કર્મ કાઈ એક જ વ્યક્તિ નથી કે એકી કલમે તેનો યોગવટો થઈ જાય. એ તો જુદા જુદા સમયે ઉદયમા આવે એવા જુદા જુદા કર્મોણુના સ્કન્ધ છે, જથ્થા છે. તેને કેવળજ્ઞાન અને ક્ષાયિક વીર્યના બળે તે તે સમયમા ક્ષય પામવા યોગ્ય સ્થિતિમા મૂકવાની પ્રક્રિયાનુ નામ આયોજ્યકરણુ છે.

યોગનિરોધ અને શૈલેશી: આયોજ્યકરણુ કર્યા પછી હવે કમશ. ખાદર (સ્થૂલ) કાયયોગથી ખાદર વચનયોગ અને ખાદર મનોયોગ, સૂક્ષ્મકાયયોગથી ખાદર કાયયોગ પછી સૂક્ષ્મ વચનયોગ તથા સૂક્ષ્મ મનોયોગ રૂંધવામા આવે છે, ને અંતે સૂક્ષ્મ કાયયોગનો પણ નિરોધ કરી દેવાય છે આમ સમસ્ત કાયાદિ યોગોનો નિરોધ યાને યોગસંન્યાસ થઈ જાય છે આ કરવા માટે અચિંત્ય અવર્ણનીય સામર્થ્યયોગના ધર્મવ્યાપારની જરૂર પડે છે, તેથી તે યોગસંન્યાસ નામનો ખીજો સામર્થ્યયોગ કહેવાય છે. એમા મુખ્યત્વે શુકલધ્યાનના પાંચલા બે પ્રકાર ‘સૂક્ષ્મક્રિયા-અપ્રતિપાતી,’ અને ‘વ્યુચ્છિન્નક્રિયા-અનિવૃત્તિ’ની ધર્મપ્રવૃત્તિ હોય છે યોગનિરોધ થઈ જતા, અત્યાર સુધી સમસ્ત સંસારકાળમા જે કોઈ ને કોઈ કાયિક-વાચિક-માનસિક યોગ યાને કાયા, વચન, મનની પ્રવૃત્તિ રહેતી, તે કાઈ આત્માના વીર્યના સહારા વિના નહિ, પરંતુ તે તે કાયાદિ પુદ્ગલના આલંબને આત્મા સ્વવીર્યને સ્ફુરવાતો, એટલે તે તે યોગ પ્રવર્તતા, ..યાવત્ ભવાતરે જતા કમમા કમ વલગતિમા કાર્મણુ કાયયોગ રહેતો, તે હવે સમસ્તયોગ સર્વથા બંધ થઈ જાય છે એ યોગનિરોધની સાથે, પૂર્વે પુદ્ગલના આલંબને આત્મવીર્ય સ્ફુરવામા આત્માના જે પ્રદેશે પ્રદેશ (ઝીણામા ઝીણા અંશ) હાલી ઉઠતા અર્થાત્ આત્મા જે અસ્થિર રહેતો, તે હવે આત્મપ્રદેશ નિશ્ચલ બનીને આત્મા નિષ્કપ મેરૂ જેવો સ્થિર થઈ જાય છે. મેરૂ એ શૈલ યાને પર્વતોનો ઈશ હોઈ શૈલેશ કહેવાય. આત્માને શૈલેશ જેવો સ્થિર કરવો એવું નામ શૈલેશી-કરણુ યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગથી ૧૩મા ગુણુકાણુના અંતે યોગોનો સર્વથા નિરોધ થઈ જવાથી, ૧૪-મા ગુણુકાણુ આત્મા સયોગી મટીને હવે અયોગી બન્યો, અને ત્યાં આત્મપ્રદેશ સ્થિર થઈ જવારૂંપે શૈલેશીકરણુ પણ થયું. ત્યાં હવે કાયામા આત્મા વસેયો ખરો, પરંતુ કોઈ સૂક્ષ્મ પણ કાયિકાદિ પ્રવૃત્તિ નહિ.

મોક્ષ: શૈલેશીકરણુ થતા તો આત્મા, અ, ઈ, ઉ, ઋ, ઌ, એવા પાંચ હ્રસ્વ અક્ષરના ઉચ્ચારણુ જેટલા કાળમા સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરી મુક્ત બને છે, સિદ્ધ થાય છે, મોક્ષ પામે છે. એ થતા, જેમ માટીના ક્ષેપના ભારથી પાણીને તળિયે રહેતું તુંબડ ક્ષેપ નીકળી જતા સહજ ઊંચે આવી જાય છે, તેમ કર્મોનો ક્ષેપ છૂટી જતા આત્મા સહજ ઊંચે ચૌદરાજલોકના છેડે રહેલી સિદ્ધશિલાના ઉપર એક જ સમયમા પહોંચી જાય છે. હવે કર્મબંધનું કોઈ જ કારણુ ન રહ્યાથી એમને કદી ય સંસારમા પડવાનું નથી.

પ્ર૦ એમ તો સિદ્ધો સિદ્ધશિલાથી પણ કયાય ઊંચે કેમ ન પહોંચી જાય ?

ઉ૦ ગમનમા સહાયક તત્ત્વ જે ધર્મોસ્તિકાયદ્રવ્ય, તે માત્ર લોકપ્રમાણુ અર્થાત્ ચૌદ રાજ-લોકવ્યાપી જ છે, અલોકમા નથી; તેથી આત્મા અલોકમા ન જઈ શકતા લોકના અંતે જઈ સ્થિર બને છે. આત્માના છેક ઉપરના પ્રદેશ એ લોકાકાશના છેક ઉપરના પ્રદેશમા ગોઠવાઈ જાય એ રીતે આત્મા હવે શાશ્વત કાળ માટે અવસ્થાન કરે છે.

શ્રેષ્ઠયોગ અયોગ. આ રીતે મોક્ષની સાથે આત્માને યોગ આપનાર આ અયોગ અવસ્થા બની, માટે અયોગ એ પરમયોગ છે. જરા ભ્રમ થાય એવું છે કે અયોગ એ યોગ ? પરંતુ ‘અયોગ’મા ‘યોગ’ શબ્દ કાયાદિ યોગના અર્થમા છે, એનો ત્યાગ એ અયોગ. એ ‘પરમયોગ’ કહ્યો ત્યાં ‘યોગ’નો અર્થ

મોક્ષ સાથે જોડી આપે તે, એવો લેવાનો છે. એમ તો પરંપરાએ જઈને તો મોક્ષ સાથે જોડી આપનારા ઇચ્છાયોગ-શાસ્ત્રયોગ એ પણ યોગ છે, અધ્યાત્મ, લાવના, ધ્યાન વગેરે પણ યોગ છે, મિત્રા-તારા વગેરે દૃષ્ટિ ય યોગ છે, અહિંસા, સંયમ, તપ, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, દાન, શીલ, તપ, લાવ, સંવર-નિર્જરા, વગેરે બધા યોગ છે, પરંતુ યોગમન્યાસ યાને અયોગ એ તરત મોક્ષ સાથે યોજી આપનારા હોવાથી શ્રેષ્ઠ યોગ છે.

(લ૦) તદ્વત્ર ‘નમોઽર્હદ્ભ્ય’ इत्यनेनेच्छायोगाभिधानं, ‘नमो जिनेभ्यो जितमयेभ्य’-इत्यनेन तु वक्ष्यमाणेन शास्त्रयोगस्य, निर्विशेषेण संपूर्णनमोमात्राभिधानात् । विशेषप्रयोजनं चास्य स्वस्थान एव वक्ष्याम इति । तथा, ‘इकोवि नमुकारो जिणवरवसहस्र वद्धमाणस्स । संसारसागराओ तारेइ नरं व नारिं वा ॥१॥’ इत्यनेन तु पर्यन्तवर्तिना सामर्थ्ययोगस्य, कारणे कार्योपचारात्, न संसारतरण सामर्थ्ययोगमन्तरेणेति कृत्वा ।

અર્થ-તેથી અહીં ‘નમો અરહંતાણ’ એમ કહેવા પડે, ઇચ્છાયોગનું કથન અને ‘નમો જિનાણં જિયમયાણં’ એમ આગળ કહેવાશે તેના વડે શાસ્ત્રયોગનું કથન છે; કેમકે કોઈ તદ્વાત પાડ્યા વિના સ્વપૂર્ણ ‘નમો’ એટલું જ કહ્યું છે, આનું વિશેષ પ્રયોજન સ્વસ્થાને જ કહીશું. તથા ‘इकोवि नमुकारो जिणवरवसहस्र वद्धमाणस्स । संसारसागराओ तारेइ नरं व नारिं वा’ એ અંત-વર્તી ગાથા વડે સામર્થ્યયોગનું કથન છે, કેમકે સામર્થ્યયોગ સિવાય સંસાર તરવાનું નથી બનતું એટલા માટે કરીને કારણમા કાર્યનો ઉપચાર છે.

વિવેચનઃ અન્યમતે ‘નમોત્યુ ભું અરહંતાણુ’ આદિમાં ઇચ્છાયોગાદિઃ

આમ, જ્યારે ઇચ્છાયોગ વગેરે ત્રણ પ્રકારના યોગ છે, ત્યારે ‘નમો અરિહંતાણ’ એવા નમસ્કારના કથનમા ઇચ્છાયોગનો નમસ્કાર કહ્યો, આગળ આ પ્રણિપાત દંડક સૂત્રને છેડે કહેશે તે ‘નમો જિનાણં જિયમયાણં’ અર્થાત્ ‘લેવાને જિતનાર જિનોને નમું છું’; એમાં શાસ્ત્રયોગનો નમસ્કાર કહ્યો, અને છેવટના સિદ્ધસ્તવ (સિદ્ધાણુ પુદ્ગાણુ) માં ‘इकोवि नमुकारो...’ અર્થાત્ ‘કેવળજ્ઞાનીઓમા વૃષભ સંમાન શ્રી વર્ધમાન સ્વામીને કહેલો એક પણ નમસ્કાર નર અથવા નારીને સંસારસાગરથી તારે છે’-એ નમસ્કારના કથનમા સામર્થ્યયોગનો નમસ્કાર કહ્યો.

◆ ‘નમોત્યુ અરહંતાણ’ માં ‘નમો’ પર ‘અસ્તુ’ લગાડીને નમસ્કારનું કથન કર્યું, તેથી આ નમસ્કાર ઇચ્છાયોગનો નમસ્કાર છે; કેમકે ‘અસ્તુ’ અર્થાત્ ‘હો’ કહેવામા ઇચ્છાનું સૂચન છે.

પ્ર૦- તો તો અહીં નમસ્કારની ઇચ્છા થઈ, નમસ્કાર ક્યાં થયો ? ઇચ્છાયોગ તો ઇચ્છા-પૂર્વકની ધર્મપ્રવૃત્તિ છે.

ઉ૦- ‘નમસ્કાર હો’ એમ કહીને પણ અહીં નમસ્કાર કરવામા આવે જ છે. દેવ-ગુરુની આગળ ઇચ્છા કે પ્રાર્થના પ્રગટ કરવાનું પણ નમસ્કાર સાથે જ કરવાનું હોય છે. તેથી અહીં ઇચ્છાપૂર્વક નમસ્કાર છે જ; માટે તે ઇચ્છાયોગ જ છે. ▲ નમો જિનાણં નમો જિયમયાણં માં ‘અસ્તુ’ કે એવું કાંઈ લગાડ્યું નથી એટલે તે વિશેષણ વિનાના શુદ્ધ સ્વપૂર્ણ નમસ્કારનું કથન હોવાથી શાસ્ત્રયોગના નમસ્કારને સૂચવે છે. વિધિભંગ, પ્રમાદ વગેરે કારણે અપૂર્ણતાની સલાવના હોત તો નમસ્કાર જણાવવામા સાથે કાંઈ કહેત. પરંતુ અહીં તો વિશેષણ વિના જ ‘હું જિનેને નમસ્કાર કરું છું’ કહ્યું છે. ▲ ‘इकोवि नमुकारो .. तारेइ नरं व नारिं वा ॥-એક પણ નમસ્કાર...તારે છે,’ એમા નમસ્કારને સીધો સંસારસાગરથી તારનારો કહ્યો તે સામર્થ્યયોગનો નમસ્કાર હોય તો જ બને; કેમકે સામર્થ્યયોગ સિવાય સંસારસાગ-

રથી તરવાનું ખની શકતું નથી. અહીં પ્રશ્ન થાય કે તારનાર તો સામર્થ્યયોગ છે, નમસ્કાર શી રીતે ? ઉત્તર એ છે કે કારણમાં કાર્યનો ઉપચાર (વ્યવહાર) કરીને એમ કહેવામાં આવ્યું છે કેમકે એવો પ્રબળ નમસ્કાર સામર્થ્યયોગનું કારણ બને છે. તો કાર્ય જે સામર્થ્યયોગ છે તેનામાં રહેલ તારવાપણાનો ઉપચાર કારણશ્રુત નમસ્કારમાં કર્યો. દા. ત. દ્વધ પર જીવનારો કહે છે, ‘દ્વધ માફ જીવન છે’ ખરી રીતે જીવન તો આયુષ્ય છે, પરંતુ આયુષ્ય-ટકાવના કારણશ્રુત દ્વધમાં જીવનપણાનો ઉપચાર કર્યો.

(લ૦) આહ “અયં પ્રાતિભજ્ઞાનસજ્જતદૈત્યુક્તં, તત્ કિમિદં પ્રાતિભં નામ ! અસદેતત્, મત્યાદિપશ્ચકાતિરિકેનાસ્યાશ્રવણાત્ ।” ઉચ્યતે, ચતુર્જ્ઞાનપ્રકર્ષોત્તરકાલમાવિ કેવલજ્ઞાનાદધઃ તદુદયે સચિત્રાલોકકલ્પમિતિ ન મત્યાદિપશ્ચકાતિરિકેનાસ્ય શ્રવણમ્ । અસ્તિ ચૈતદ્, અધિકૃતા- (પ્ર૦. ..અધિકત્વા) વસ્થોપપત્તેરિતિ । एतद्विशेष एव प्रातिभमिति कृतं विस्तरेण ।

અર્થઃ પ્રશ્ન કરે છે કે “આ (સામર્થ્યયોગ) પ્રાતિભજ્ઞાનથી યુક્ત છે એમ કહ્યું, તો આ પ્રાતિભજ્ઞાન વળી શું ? એવું કાંઈ છે નહિ, કેમકે મતિ આદિ પાચ જ્ઞાનની ઉપર આવું કોઈ જ્ઞાન સાલજવામાં આવતું નથી.” ઉત્તર કરવામાં આવે છે કે કેવળજ્ઞાન સિવાયના ચાર જ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટતા થવા પછીના કાળમાં અને કેવળજ્ઞાનની પૂર્વે થનારું તે ઉદયમાં અરુણોદય (ઉપા) સમાન હોય છે માટે મતિજ્ઞાનાદિ પાચની ઉપરાંત તે સાલજવામાં આવતું નથી. (પણ) તે છે ખરું; કેમકે પ્રસ્તુત અવસ્થા (યુક્તિથી) ઘટી શકે છે. (તાત્પર્ય) ચાર જ્ઞાનની વિશિષ્ટ અવસ્થા એજ પ્રાતિભજ્ઞાન છે માટે વિસ્તારથી સચું.

પ્રાતિભજ્ઞાન, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષજ્ઞાન:

વિવેચન પૂર્વે કહી આવ્યા કે સામર્થ્યયોગમાં પ્રાતિભજ્ઞાન થાય છે. એના પર પ્રશ્ન થાય.

પ્ર૦ જૈન શાસ્ત્રોમાં મતિજ્ઞાન વગેરે પાચ જ્ઞાન માન્યા છે, તેમાં પ્રાતિભજ્ઞાનનું નામ આવતું નથી, તેમ ઉપર છદ્મક જ્ઞાન કહ્યું નથી તો પ્રાતિભજ્ઞાન એ શું એક અસદ્ વસ્તુ નથી ?

ઉ૦ ના, નથી, પ્રાતિભજ્ઞાન એ મતિજ્ઞાનાદિ ચારની વિશિષ્ટ અવસ્થા છે, અને તે કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થવા પૂર્વે અરુણોદયના ઝગમગાટ જેવું ઉત્પન્ન થાય છે જૈનદર્શન કહે છે કે, ◆ જ્ઞાન બે પ્રકારે છે, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. અસ્તુતે इति अक्ष.- ઇન્દ્રિયો અને મનને જે વ્યાપીને રહે, અર્થાત્ એની પ્રવૃત્તિમાં જે મુખ્ય સંચાલક હોય તેનું નામ, અક્ષ. અથવા વિશ્વના ત્રણેય કાળના ભાવોને જ્ઞાનથી વ્યાપીને રહે તે અક્ષ વ્યાપીને રહેનાર આત્મા છે, માટે અક્ષ એટલે આત્મા. પ્રત્યક્ષ=પ્રતિ+અક્ષ, અર્થાત્ આત્મામાં સાક્ષાત્ યાને ઇન્દ્રિયાદિ બાહ્ય સાધનની અપેક્ષા વિના સીધું ઉત્પન્ન થનાર જ્ઞાન તે પ્રત્યક્ષ. અને પરોક્ષ=પર.+અક્ષ, અર્થાત્ આત્મામાં બીજા ઇન્દ્રિયાદિ બાહ્ય સાધનો દ્વારા જન્મતું જ્ઞાન એ પરોક્ષ. પરોક્ષજ્ઞાન બે પ્રકારે, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન, ત્યારે પ્રત્યક્ષજ્ઞાન અવધિજ્ઞાનાદિ ત્રણ પ્રકારે છે. એમ,

◆ જ્ઞાન પાંચ પ્રકારે છે-મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મન.પર્યાયજ્ઞાન, અને કેવળજ્ઞાન ◆ (૧) મતિજ્ઞાન એટલે પાચ ઇન્દ્રિયો અને મનથી થતું જ્ઞાન. એ પરમાર્થથી પરોક્ષ છતાં વ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. એની ચાર અવસ્થા છે, પહેલા અવગ્રહ, પછી ઈહા, પછી અપાય, છેવટે ધારણા. અવગ્રહ એટલે વિષયને જોતા, ચાખતા, વગેરે પહેલપહેલો ‘આ કંઈક છે’ એવો તદ્દન સામાન્ય બોધ થાય તે. એમાં પણ ચક્ષુ અને મનને તો વિષયને અડવું પડતું નથી, પરંતુ બાકીની સ્પર્શન-રસના-ગ્રાણુ-શ્રોત્ર, એ ચાર ઇન્દ્રિયોને વિષયસંપર્કમાં આવવું પડે છે ત્યાં ઉપરાંત

કેટલાય સૂક્ષ્મ ઝડપી સંપર્કો થાય ત્યારે સામાન્ય બોધ પ્રગટે છે. આ સંપર્કો બધા જ બોધના વ્યંજક બન્યે જતા હોવાથી, બોધ અર્થાત સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ અંશો વ્યક્ત કયે જતા હોવાથી અવગ્રહની કોટિમાં છે, માટે તેને વ્યંજનાવગ્રહ મતિજ્ઞાન કહેવાય છે ત્યારે, પ્રગટ સામાન્યરૂપે પદાર્થબોધ થાય તેને અર્થાવગ્રહ મતિજ્ઞાન કહેવામા આવે છે. ઈહા એટલે અવગ્રહ પછી થતો ઉકાપોહ અને સંભાવના, -દા. ત. 'આ દૂર માણસ હશે કે હું ? માણસ જેવું લાગે છે. આ સારંગીનો સૂર હશે કે વીણાનો ? વીણાનો સભવે'...વગેરે એ પછી અપાય એટલે ચોક્કસ વસ્તુનો નિર્ણય થાય તે. દા. ત. 'આ તો માણસ છે, આ તો વીણાનો સૂર છે.' ત્યારબાદ, ધારણા એટલે એનું અવધારણ થાય તે. એ ચિત્તમાં મસ્કાર-રૂપે સ્થાપિત થાય છે. તેથી જ પછીથી એનું સ્મરણ-ચિંતન થઈ શકે છે. એના આધારે અતુમાન થઈ શકે છે. તાત્કાલિક સ્ફુરણા વગેરે ય મતિજ્ઞાન છે. ♦ (૨) શ્રુતજ્ઞાન એટલે શબ્દસ્પર્શી જ્ઞાન તે શાસ્ત્ર યા ઉપદેશ વગેરેથી થાય. એમા, અક્ષરેથી (શબ્દથી) થતું જ્ઞાન તે અક્ષરશ્રુત; અક્ષર વિના સંકેત, ઈસારા વગેરેથી થાય તે અનક્ષરશ્રુત, મનશક્તિના બેરે થતું જ્ઞાન તે સંજ્ઞાશ્રુત, તે વિનાના કીડા કીડા, યાવત્ ઝાડપાનાદિ જીવોને થતું જ્ઞાન અસંજ્ઞાશ્રુત, સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને થતું તાત્ત્વિકશ્રુત તે સમ્યક્શ્રુત, એથી ઉલટું મિથ્યાદષ્ટિ જીવનું મિથ્યાશ્રુત. ઇત્યાદિ ♦ (૩) અવધિજ્ઞાન એટલે રૂપી દ્રવ્યોની મર્યાદાવાળું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન. આ અને છેલ્લા બે, એમ ત્રણ જ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન હોવાથી એને ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા નથી માત્ર કા તો દેવ-નારકના ભવના હિસાબે ભવપ્રત્યયિક અથવા તપસ્યા વગેરે ગુણના હિસાબે ગુણુપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે અવધિજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમ (આશિક નાશ) થી જ થાય છે. માટે જ ભલે ઇન્દ્રિયો નથી પહોંચતી છતાં અહીં ખેડા દૂર દેશના, કે વર્તમાનમા રહ્યા ભૂત-ભવિષ્યકાળના રૂપી પદાર્થને સાક્ષાત્ જોવાની એ તાકાત ધરાવે છે. અવધિજ્ઞાન કોઈને પ્રતિપાતી (નાશ પામનાર) ને કોઈને અપ્રતિપાતી હોઈ શકે છે, કોઈને દેશાતરમા સાથે જનાર યાને અનુગામી ને બીજાને અનનુગામી ય હોઈ શકે; કોઈને વધ્યે જતુ યાને વર્ધમાન, ત્યારે કોઈને હીયમાન (ઘટચે જતુ) હોઈ શકે. ♦ (૪) મનઃપર્યાયજ્ઞાન એટલે જ બુદ્ધીપ, ધાતકીબડ અને અર્ધ પુષ્કરવરદ્વીપ, એમ અઢી દ્વીપમા રહેલા સંજ્ઞિ (મનવાળા) પંચેન્દ્રિય જીવોના મનના પર્યાયને, મનેગત ભાવને બોધ શકતું જ્ઞાન એ માત્ર અપ્રમત્ત મુનિને જ થઈ શકે; ને એ ચિંતન કરતા મનઃ પુદ્ગલના પર્યાય બોધ શકે. સામાન્ય પર્યાય અર્થાત્ દા. ત. 'આ ઘડો ચિંતવતું મન છે' એવું જીએ તે ઋજુભતિ મનઃપર્યાય જ્ઞાન, અને વિશેષ પર્યાય એટલે કે દા. ત. 'આ પાટણુમા અમુક કારીગરે બનાવેલા લાલ ઘડાને ચિતવતું મન છે', એવું જીએ તે વિપુલભતિ. ↑ (૫) કેવળજ્ઞાન એટલે સંપૂર્ણ જ્ઞાન. તે વિશ્વના સર્વ જીવને સર્વ પુદ્ગલાદિ જડ દ્રવ્યોના સમસ્ત અનંતાનંત ભૂત-ભવિષ્ય-કાળના અને વર્તમાનના સકલ પર્યાયો(અવસ્થાઓ)ને સાક્ષાત્ જીએ છે. આત્મા ક્ષીણમોહ વીતરાગ અને પછી સમસ્ત જ્ઞાનાવરણ કર્મો નષ્ટ થઈ જતા કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે, તે હવે શાશ્વતકાળ ટકે છે, ને તેના વિષયમા વિશ્વની કોઈ કાળની કોઈ જ વાત-વસ્તુ અજોઈ-અજાણી નથી રહેતી

એવું સૂર્યસમુ આ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય તે પૂર્વે અરુણોદયની માફક જેની અવસ્થા હોય એવું પ્રાતિભજ્ઞાન અવશ્ય પ્રગટે છે, પ્રગટવું જ બોધ્યું. માટે તે અસદ્ વસ્તુ નથી. ફક્ત પૂર્વોક્ત મતિજ્ઞાનાદિ ચાર જ્ઞાનમા ભારે ઉત્કૃષ્ટતા આવે અને કેવળજ્ઞાન થવાની તૈયાગી હોય ત્યારે તે ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જ શાસ્ત્રમા એને જીદુ નથી ગણાવ્યું.

આ રીતે 'નમોત્યુ ભુ' અરહંતાણુ 'પદની વ્યાખ્યા સમાપ્ત થઈ. હવે 'ભગવંતાણુ 'પદની વ્યાખ્યા કરાશે

૨ ભગવ તાણુ .

(ભાવ અરહંતની સપત્તિવાળાને)

(લ૦) एते चार्हन्तो नामाधनेकभेदाः, 'नाम-स्थापना-द्रव्य-भावतस्तन्व्यासः' इति (तत्त्वार्थ १-५) વચનાત્ । તત્ર ભાવોપકારકત્વેન ભાવાર્હત્સંપત્સપરિગ્રહાર્થમાહ 'ભગવદ્ભ્યઃ' इति ।

અર્થ. આ અરહંત પણુ નામ આદિ અનેક પ્રકારના હોય છે, કેમકે 'નામ સ્થાપના-દ્રવ્ય-ભાવથી જીવાદિ વસ્તુના નિર્લેપ પડે છે,'-એવું (તત્ત્વાર્થ શાસ્ત્ર-અધ્યાય ૧-સૂત્ર ૫ માનું) વચન છે. તે આત્મા ભાવ-ઉપકારક તરીકે ભાવ અરહંતની સપત્તિનું ગ્રહણ કરવા માટે ('નમોત્યુષું અરહંતાણુ'ની પછી) 'ભગવ તાણુ' એ પદ કહે છે

વિવેચન: નામ અરહંત વગેરે ચાર: 'નમોત્યુષું અરહંતાણુ'ની વ્યાખ્યા થઈ. હવે 'ભગવ-તાણુ' નામ પદ ક્ષેત્ર છે, તો તે શા માટે ક્ષેત્રાય છે એનો હેતુ ખતાવતા અથકાર મહર્ષિ કહે છે કે નામઅરહંત વગેરે જે અનેક પ્રકાર યાને નિર્લેપ પડે છે, એમા ભાવ અરહંત ભાવ-ઉપકાર કરનારા હોવાથી એમની સપત્તિ ખતાવવી જોઈએ. તે 'ભગવંતાણુ' પદથી ખતાવાય છે પૂર્વે પ્રતિપત્તિપૂજના અધિકારમા નામ જિન, સ્થાપના જિન, વગેરે નિર્લેપા યાને વિભાગ ખતાવી આવ્યા છીએ, એજ રીતે અરહંતના સમજવાના છે તત્ત્વાર્થ મહાશાસ્ત્રના પહેલા અધ્યાયના પાચમા સૂત્રમા કહ્યું છે કે જીવ, અજીવ, વગેરે દરેક વસ્તુના નામ સ્થાપના-દ્રવ્ય-ભાવ, એમ ચાર નિર્લેપા પડે છે. અર્થાત્ દરેક વસ્તુ ચાર પ્રકારે હોઈ શકે. દા. ત નામજીવ, સ્થાપના જીવ, વગેરે. એમા અરહંત ચારે નિર્લેપે ત્રણેય જગતના જીવોને સર્વક્ષેત્ર અને સર્વકાળમા પવિત્ર કરે છે કહ્યું છે, 'નામાકૃતિ-દ્રવ્ય-માત્રે પુનતન્નિજગજ્જનમ્ । ક્ષેત્રેકાલેચ સર્વરિગન્ અર્હત સમુપાસ્મહે ॥' યદ્યપિ નામઅરહંત તરીકે તો કોઈ હાક્ષીમવાક્ષીનું નામ 'અરહંત' હોય તો તે પણુ આવે; પરંતુ 'અર્થાનિધાનપ્રત્યયાસ્તુજ્યનામધેયા.' અર્થાત્ વસ્તુ, એનું નામ, અને એનો બોધ, એ ત્રણેય સમાન શબ્દથી બોલાય છે દા. ત. ઘડો વસ્તુ એ પણુ ઘડો, એનું લખેલું 'ઘડો' નામ પણુ ઘડો, અને મનમા એનું જ્ઞાન થાય તો પણુ 'ઘડો' શબ્દ સ્ફૂરે છે તો અહીં ઉપરોક્ત શ્લોકમા 'નામ'થી પવિત્ર કરનાર કહ્યું એટલે નામઅરહંત કે નામઅરિહંત, તરીકે 'અરહંત' કે અરહંત એવો શબ્દ ક્ષેવાનો છે, અને 'અર્હન્', અરહંત અરિહંત, અથવા 'નમો અરિહંતાણુ' નો જાપ મહાલાલદાયી છે, એ સિદ્ધ હકીકત છે. એમ સ્થાપના અરહંત યાને અરહંતની મૂર્તિ પણુ દર્શન-સ્મરણ-વંદન પૂજનાદિથી મહાલાલ આપે જ છે. ત્યારે દ્રવ્ય અરહંત તરીકે અરહંતની કાયાને જન્મતા જ ઇન્દ્રો અભિષેકાદિથી પૂજા મહાલાલ પામે જ છે. એમ દ્રવ્ય અરહંત તરીકે એ ઉમરે વધ્યા ત્યા તથા સાધુ ખન્યા ત્યારે પોતાના પૂજક પ્રશંસકને પવિત્ર કરે જ છે પરંતુ અરહંતના આ નામ, સ્થાપના અને દ્રવ્ય (અરહંત ખનવા પૂર્વની અવસ્થા)નું આલંબન લઈને કેટલાક જીવો માત્ર દ્રવ્ય-ઉપકાર અર્થાત્ પૌદ્ગલિક લાલ લઈને જે પતાવે છે; ત્યારે ભાવ અરહંતનું આલંબન ક્ષેનાર ભાવ-ઉપકાર અર્થાત્ આત્મિક ઉપકાર પામે છે, કેમકે એ પ્રભુ એના સમ્યક્ તત્ત્વો અને મોક્ષમાર્ગની દેશના દઈ ભાવ ઉપકાર કરે છે, કે જેના આધારે જીવો મહાન આત્મ-કલ્યાણ સાધી શકે છે તો ભાવોપકાર કરનાર ભાવ-અરહંતમા જે જે સંપત્તિઓ છે, તેની સમૂહ સ્તુતિ કરવા હવે 'ભગવ તાણુ' પદ મૂકે છે

(લ૦) તત્ર 'મગઃ' સમગ્રૈશ્વર્યલક્ષણઃ, ઉત્કં ચ

'ૐશ્વર્યસ્ય સમગ્રસ્ય રૂપસ્ય યશઃ શ્રિયઃ । ધર્મસ્યાથ પ્રયત્નસ્ય પૃષ્ઠાં મગદ્ભીજ્ઞના ॥૧॥

(૧) સમગ્રં ચૈશ્વર્યં મક્તિનમ્રતયા ત્રિદશપતિમિઃ શુભાનુવન્ધિમહાપ્રાતિહાર્યકરણલક્ષણમ્ ।

(૨) રૂપં પુનઃ સકલસુસ્વપ્રભાવવિનિર્મિતાદ્ગુણરૂપાક્ષરનિર્દર્શનાતિશયસિદ્ધમ્ । (૩) યશસ્તુ રાગદ્વેષપરીપહોપસર્ગપરાક્રમસમુત્પન્નં ત્રૈલોક્યાનન્દકાર્યાકાલપ્રતિષ્ઠમ્ । (૪) શ્રીઃ પુનઃ વાતિકર્મો-
ચ્છેદવિક્રમાવાપ્તકેવલાલોકનિરતિશયસુલ્લસમ્પત્તસમન્વિતતા પરા । (૫) ધર્મસ્તુ સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપો
દાનશીલતપોમાવનામયઃ સાશ્રવાનાશ્રવો મહાયોગાત્મકઃ । (૬) પ્રયત્નઃ પુનઃ પરમત્રીર્યસમુત્પન્ન
એકરાત્રિકયાદિમહાપ્રતિમામાવહેતુઃ સમુદ્ધાતશૈલેશ્વર્યવસ્થાવ્યર્જ્યઃ સમગ્ર ઇતિ । .... અયમેવંભૂતો
મગો વિદ્યતે ચેષાં તે મગવન્તઃ । તેમ્યો મગવદ્મ્યો નમોઽસ્તિતિ ॥૨॥ એવં સર્વત્ર ક્રિયા યોજનીયા ।

અર્થઃ 'લગવંતાણુ' માં 'લગ' એ સમગ્ર ઐશ્વર્યોદ્દિષ્ટ છે. કહ્યું છે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, રૂપ, યશ, શ્રી, ધર્મ અને પ્રયત્ન,—આ છની 'લગ' એવી સજ્ઞા છે. 'સમગ્ર ઐશ્વર્ય' એ ઇન્દ્રો વડે ભક્તિનમ્ર તરીકે શુભાનુબધી મહાપ્રતિહાર્ય કરવારૂપ છે. ત્યારે 'રૂપ' એ સમસ્ત દેવોએ પોતાના પ્રભાવે (પોતાના સઘળા રૂપનું) બનાવેલું અંશુઠાપ્રમાણ રૂપ (જેની આગળ) કોલસાનું દબાન્ત (પામે) એવી અતિશયતા (લઇને) નિર્માણ પામેલું છે. વળી 'યશ' રાગ, દ્વેષ, પરીસહ, અને ઉપસર્ગ સામેના પરાક્રમથી પ્રગટેલો અને ત્રણેય લોકને આનન્દકારી તથા યાવત્ કાળ સુધી રહેનારો છે. તેમ 'શ્રી' તો ઘાતી કર્મોના ઉચ્છેદના પરાક્રમથી પ્રાપ્ત કરેલ કેવળજ્ઞાન, અને બીનહરીક્ર સુખ તથા સંપત્તિથી શ્રેષ્ઠ યુક્તતા સ્વરૂપ છે. ત્યારે 'ધર્મ' વળી સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપ, દાન-શીલ-તપો-ભાવનામય, સાશ્રવ-નિરાશ્રવ, અને મહાયોગાત્મક છે; અને પ્રયત્ન તો શ્રેષ્ઠ વીર્યમાંથી જન્મેલો, એકરાત્રિકી વગેરે મહાપ્રતિમા-ભાવનું કારણભૂત, અને કેવલિસમુદ્ધાત તથા શૈલેશી અવસ્થા દ્વારા ઓળખાય એવો પૂર્ણ છે.

આવા (૭) પ્રકારનો આ લગ જેને છે તે લગવાન કહેવાય તે લગવાનને, 'નમસ્કાર હો' એવા પ્રકારની ક્રિયા સર્વત્ર થોજવી.

વિવેચન. છ પ્રકારનો લગઃ હવે 'લગવંતાણુ' એટલે કે 'લગવાણને,' એમા 'લગ' એટલે શુ ? એજ કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય વગેરે છ ગુણ, કેમકે કહ્યું છે કે 'લગ' શબ્દ એ સમગ્ર ઐશ્વર્ય-રૂપ-યશ-શ્રી-ધર્મ પ્રયત્ન, એ છ અર્થમા વપરાય છે. આ છ વસ્તુ ભાવ અરહંતમાં ઉત્કૃષ્ટ કોટિની હોય છે, માટે એ લગવાન કહેવાય છે. હવે છ એનું લેશ સ્વરૂપ બતાવે છે.

(૧) સમગ્ર ઐશ્વર્ય ભાવ અરહંતમા છે. ઐશ્વર્ય એટલે ઠંકુરાઈ; એ એમનામા સર્વોચ્ચ કોટિની છે, કેમકે જગતમા શેઠ, સાર્થવાહ, નગરશેઠ, ઠાકોર, રાજા, દેવ વગેરેને ઉત્તરોત્તર ચઢતી ઠંકુરાઈ હોય છે; એમા મૌથી ચઢીયાતી ઠંકુરાઈ ઇન્દ્રની હોય છે. પરંતુ એવા ઇન્દ્ર પણ જેના સેવક બનીને રહે છે એ અરહંત પરમાત્માની સર્વોચ્ચ ઠંકુરાઈ ગણાય. ઇન્દ્ર પોતે એમની આગળ અત્યંત ભક્તિવશ નમ્ર બનીને મહાન પ્રાતિહાર્યની રચના કરે છે. પ્રાતિહાર્ય એટલે શોભાકારી સરંજામ. ♦ અરહંતને નીચેથી ઉપર બેતા જઈએ તો આ પ્રમાણે ક્રમશઃ આઠ પ્રતિહાર્ય હોય છે. (૧) બેસવાનું ન્તનમય સિંહાસન, પ્રભુને ચાલવું હોય ત્યારે એ સાથે સાથે આઠાશમાં ચાલે; ન બેસવું હોય

ત્યારે એ નીચે ઉતરી ખેસવાના સ્થાને ગોઠવાઈ જાય. (૨) પ્રભુને ચાલતા હોય ત્યારે પણ એ ખાજી ચામર વીંજ્યા કરે. (૩) પ્રભુના મસ્તક પાછળ તેજના પુંજલયુક્ત ભામંડલ ગોલાકૃતિમા હોય. (૪) ખેસતા કે ચાલતા મસ્તક પર આકાશમાં ઉપરાપર ત્રણ છત્ર ધરાયેલા હોય. (૫) પ્રભુની આસપાસ આકાશ-માથી ઝરમર પુષ્પવૃષ્ટિ થતી હોય. (૬) પ્રભુની દેશનાભૂમિ-સમવસરણને છાયા આપતું વચમા પ્રભુની પીઠ પાછળ મહાન અરોહવૃક્ષ હોય. (૭) પ્રભુની માલકોશ રાગમા ચાલતી મધુર દેશનાના નાદમા દેવતાઓ ખંસરી બજવી અદ્ભુત સૂર યાને દિવ્યધ્વનિ પૂરતા હોય. (૮) પ્રભુની ઉપર જિંચે આકાશમા દેવ દુન્દુભિ બજતી હોય; ધર્મચક્રવર્તી પ્રભુના આગમનને સૂચવતી જાણે કહેતી હોય કે ‘મોક્ષનગરીના સાર્થવાહ આવ્યા છે, તેમનું આલંબન લઈ લો.’ ત્રણ લોકના તારણહારની સેવામા આ પ્રાતિહાર્યની રચના પુણ્યાનુબધી પુણ્યની અર્જક હોય છે; કેમકે એ જોઈ અનેક બાળજીવોને પ્રભુ પ્રત્યે બહુમાન પામવામા એ નિમિત્ત બને છે. પ્રભુની સેવામા ઈન્દ્રો આ પ્રાતિહાર્ય કરે એ પ્રભુનું સમગ્ર ઐશ્વર્ય કહેવાય. ત્યા પછી ખીજ દેવતાઓ કે રાજ-મહારાજ વગેરે અરહંતનું પ્રભુત્વ માથે ધરે, ઈન્દ્રાણીઓ અને દેવાગનાઓ આદિ એ પ્રભુત્વના ગીત ગાય, એ સહજ છે.

(૨) ૩૫:—અરહંત પ્રભુનું ૩૫ અતિશય સુંદર અને અનોખમ હોય છે એનો ખ્યાલ આપવા એ દૃષ્ટાન્ત આપવામા આવે છે કે સમસ્ત દેવો, અસત્ કલ્પનાએ માનો કે, દિવ્ય પ્રભાવથી પોતાનું બધું સૌંદર્ય મેળું કરી પછી એનો સાર (ઇસેન્સ essence) ખેચી ઠેક એક અગુકા પ્રમાણુ કરી નાખે, તો ય તે ૩૫-સૌંદર્ય પ્રભુના ૩૫-સૌંદર્ય આગળ ઝાણું અગારા કોલસા જેવું દેખાય. એટલું દેવો કરતા અનંતગુણ સુંદર ૩૫ પ્રભુનું હોય છે એમણે પૂર્વના ત્રીજા ભવમા અરિહંતાદિ વીસ પદની યા તે પૈકીના કોઈ પદની અતિશય ઉચ્ચ સાધના સહિત વિશ્વના જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની જ્વલંત કરુણા ભાવના સાધીને તીર્થંકરનામકર્મના પુણ્યની સાથે અનેક પુણ્યો પૈકી જે શુભ વર્ણાદિના પુણ્ય ઉપાજ્યાં હોય છે, તે એમને આવું ઈન્દ્રો કરતા ય અનંતગુણ સુંદર ૩૫ લાવણ્ય અને કાન્તિ આપે છે. ઈન્દ્રોને એવું પુણ્ય જ કયા છે કે એમને આવું ૩૫ મળે? એમા પાછું પ્રભુને ઠેક ગર્ભ-અવસ્થાથી એવો ઝળહળતો વૈરાગ્ય હોય છે, એવા અદ્ભુત શાતરસમા સર્વાંગીણ અંગાહન હોય છે, કે એમની કાયાના અણુઓ સુંદર આકર્ષકતા ધરાવે છે. માટે તો કવિ સ્તુતિ કરે છે, ‘ચૈ. શાંતરામઠ્ઠિમિ. પરમાણુમિ-સ્ત્વં, નિર્માપિતલ્લિભુવનૈકલ્લભમ્ભુત ! તાવન્ત યા જલ્લુ તેડ્ડપ્પગઃ પૃથિવ્યાં, યત્તે સમાનમપર ન હિ રૂપમસ્તિ ॥ હે ત્રિભુવનના એક નાથ ! જે શાત રસ અને કાન્તિવાળા પરમાણુઓથી તારી કાયાનું નિર્માણ થયું છે, તે પરમાણુઓ ખરેખર ! પૃથ્વી પર તેટલા જ હશે, કેમકે તારા જેવું ખીજું કોઈ ૩૫ નથી.’

(૩) યશ અરહંત પ્રભુનો અનુપમ હોય છે, કેમકે તે યશ કોઈ બહારના દુશ્મનને વિડ બવાના પરાક્રમમાથી નહિ, પણ રાગ અને દ્વેષ રૂપી દુર્જેય આતર દુશ્મનોની સામે એનો અત કરવા સુધી ઝંઝુમવાના પરાક્રમમાથી જન્મેલો છે. જગત મહાવિરાગી અને મહાપ્રશાંતનો મહાયશ ગાય છે, એ પ્રસિદ્ધ છે. વળી ઉગ્ર ક્ષુધાદિ પરીસહો અને ભય કર પિશાચી પણ ઉપમર્ગોથી ભાગી જવાની વાત તો નહિ, કિન્તુ એમા લેશમાત્ર દીન કે વિહ્વલ પણ બનવાને બદલે એને સમ્યક્ પ્રકારે સહવામા જે વીરતા પ્રભુએ દાખી છે, તેથી વિશાલ નિર્ભય યશ એમણે પ્રાપ્ત કર્યો છે. ઋષભદેવ પ્રભુએ ચારિત્ર સ્વીકાર્યું ત્યારે લોકને ‘સાધુને કેવી પ્રાસુક સિક્ષા ખપે?’ એનું ભાન નહોતું, છતાં પ્રભુએ એમને પહેલેથી એ શિખવાડીને પોતાની સિક્ષાની જોગવાઈ કરી રાખવાનું કયું નહિ, ને દીક્ષા લીધી પછી તો પ્રભુને લોક હીરા-માણિક ને હાથીઘોડા વગેરે આપવા ધરે છે, પણ આહાર આપવાનું કોઈ સમજતું નથી! એ સ્થિતિમા પ્રભુ, વિના આહારપાણી ક્ષુધા અને તૃષ્ણાનો ઘોર પરીસહ પણ, ‘અરે! હું લોકને આ શિખવાડવાનું ભુલ્યો!’ એવા કોઈ જ પશ્ચાત્તાપ વિના, સમ્યગ્ રીતે ૪૦૦ દિવસ સુધી સહે છે! એ તો શ્રેયાસને પૂર્વ ભવનું સ્મરણ થઈ સાધુસિક્ષાનું ભાન થવાથી, પ્રભુને

એણે અચિત્ત (નિર્જીવ) ઈશ્વરસત્ત્વ દાન કર્યું, ત્યારે પ્રભુએ પારણું કર્યું! એમ મહાવીર સ્વામીને સંગમદેવે એવા ઘોર ઉપસર્ગ કર્યા કે જ્યાં ધરણી ધ્રુજતી હતી! છતાં પ્રભુ નિઃપ્રકંપ હતા!! અરિહંતના આવા સાત્ત્વિક પરાક્રમથી એમને અતુલ યશ કેમ ન પ્રસરે? એવો યશ ગવાતા ત્રણેય લોકના જીવોને આનન્દના પૂર ઉછળે છે, રાગી દ્વેષી લોકેય મુગ્ધ થાય છે, અને વિરાગી લોક પણ મુગ્ધ થાય છે! અનંત કાળના પટ પર આવેા યશ અંકિત થઈ યાવચ્ચન્દ્રદિવાકર બને છે।

(૪) શ્રી એટલે કે પરમ જ્ઞાનતેજ, પરમ સુખ, અને પરમ સંપત્તિ અરિહંત પરમાત્માને સિદ્ધ થઈ હોય છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ ચારેય ઘાતી કર્મોને શુક્લધ્યાનના દાવાનળમાં ભસ્મીભૂત કરવાના અથાગ પરાક્રમમાથી એમને લોકલોક-પ્રકાશી કેવળજ્ઞાનનું પરમ તેજ ઝળહળી ઉઠ્યું હોય છે. સાથે, મોહને સમૂળ હણી નાખ્યો હોઈને વીતરાગભાવ પ્રગટ થવાથી એમને નિરતિશય યાને જગતમાં જનાથી ચઢીયાતું કોઈ ઇન્દ્રાદિનું પણ સુખ નથી એવું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. દેખાય છે કે માણસ જટલો જટલો મોહને ઓછો કરતો આવે, રાગદ્વેષને નિવારતો આવે, તેટલો તેટલો આત્મિક ભવ્ય આલ્હાદ અતુલવતો આવે છે. નો મોહના સર્વનાશથી સહજ છે કે સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ પ્રગટે. વળી પરમાત્માને તીર્થ કરનામકર્મ અને બીજાં સૌભાગ્યાદિ મહાપુણ્ય અહીં ઉદયમા આવવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ સંપત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, જેવી કે, પૂર્વોક્ત ૮ પ્રાતિહાર્ય ઉપરાત, પ્રભુના વિહાર દેશમાં સવાસો યોજનમાથી મારી-મરડી વગેરેના ઉપદ્રવ દૂર થાય છે. પ્રભુની સાથે ઓછામાં ઓછા એક દોડ દેવતા સેવામાં રહે છે. દેવો આદી, સુવર્ણ, રત્નના ઉપરાપર ત્રણ ગઢનું સમવસરણુ પ્રભુની દેશનાભૂમિ તરીકે રચે છે. પ્રભુ ચાલે ત્યારે દેવો ભક્તિથી માખણના પિંડા જેવા સુવર્ણકમળ પ્રભુના પગ નીચે ગોઠવી દે છે. ચાલતા પ્રભુને વૃક્ષો નમે છે, ગગનમાં પંખીઓ પ્રદક્ષિણા દે છે, મહાન ધર્મચક્ર આગળ ચાલે છે, કાટા ઉધા થઈ જાય છે, વગેરે; તથા સમવસરણુમા લાખો કરોડો દેવ માનવો અને પશુઓ સમાઈ જાય, પરસ્પર વિરોધી જનાવરો દા ત સર્પ-મોર, ઉંદર-ખિલાડી, સિંહ-મૃગ, વાઘ-ખરૂરી વગેરે પણ વિરોધ તજીને ખંધુ-ભાવે ત્યાં દેશના સાંભળવા બેસી જાય, દેવ-માનવ-તિર્યચ દરેક જણ પોતપોતાની ભાષામાં પ્રભુની વાણી સમજી જાય, વાણીનો રસ ભૂખ-તરસ, રોગ-શોક ભૂલાવી અમૃતથી પણ કેઈ શુણ્ણ મધુરો લાગે. આ કરાવનારી પરમાત્માના અતિશયોની સંપત્તિ છે. અતિશયો એટલે અલૌકિક યાને જગતના જીવો કરતા વિશિષ્ટ અદ્ભુત ખાસિયતો એવા અતિશય ૩૪ છે અરહંત પરમ ત્માને એ અતિશયો કેટલાક જન્મથી, કેટલાક દીક્ષા લીધા પછી, ને ખાકીના કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેથી હોય છે. એમાં વાણીના પાછા ૩૫ અતિશય હોય છે. પ્રસંગવશાત્ એ અહીં ખતાવવામાં આવે છે.

શ્રી અરિહંત પરમાત્માના ૩૪ અતિશયો.

૪ મૂળ અતિશય: (૧) અદ્ભુત દેહ, (૨) સુગંધિ શ્વાસ, (૩) રુધિર સફેદ અને માસ સારાવર્ણાદિવાળું, (૪) અદરય આહાર-નિહાર.

૧૯ દેવકૃત અતિશય (૧) દાઢી-મૂછ-માથાના વાળ ન વધવા, (૨) જઘન્યથી કોડ દેવ સાથે, (૩) ચાલતા સુવર્ણ કમળ, (૪) કાટા ઉધા થાય, (૫) વૃક્ષ-નમન, (૬) પંખી પ્રદક્ષિણા દે, (૭) અનુકૂળ પવન, (૮) ઋતુની અનુકૂળતા, (૯) ધર્મચક્ર, (૧૦) રત્નમય ધનજ, (૧૧) સમવસરણુ ત્રણ ગઢ, (૧૨) કુંકુલિનાદ, (૧૩) અશોકવૃક્ષ, (૧૪) ત્રણ છત્ર, (૧૫) જલવૃષ્ટિ, (૧૬) પુષ્પવૃષ્ટિ, (૧૭) રત્ન સિંહાસન, (૧૮) પ્રભુ અતુર્મુખ દેખાય, (૧૯) ચામર.

૧૧ કર્મકાયકૃત અતિશય (૧) સવાસો બેજનમા લોકમા રોગ નહિ, (૨) પરસ્પર વૈર-વિરોધ નહિ, (૩) ઉદર વગેરેના ઉપદ્રવ નહિ, (૪) મારી (પ્લેગ, કોલેરા) નહિ, (૫) અતિવૃષ્ટિ (હૃક્ષી) નહિ, (૬) અવૃષ્ટિ (વર્ષાનો અભાવ) નહિ, (૭) કુષ્કાળ (ભિક્ષાનો અભાવ) નહિ, (૮) આંતર બળવો

કે પર રાજનું આક્રમણ નહિ, (૯) પ્રભુના મસ્તક પાછળ ભામંડળ, (૧૦) જોજનના સમવસરણમાં કોટાકોટી દેવ-મનુષ્ય-તિર્થંચ સમાય, (૧૧) પ્રભુની વાણી જોજન સુધી સભળાય, ને તે તિર્થંચ-મનુષ્ય-દેવતાની ભાષામાં પરિણમે, તે પાત્રીસ અતિશયવાળી હોય.

અતિશયોત્તું કાંઈક વિચરણ: દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત પ્રભુનો આત્મા કેવી કેવી અલૌકિક વિશેષતાઓ ધરાવે છે તે આ ચોત્રીસ અતિશયોમાથી સમજાય છે. પૂર્વજન્મના વિશિષ્ટ શ્રદ્ધાબળ, તપોબળ, સંયમબળ વગેરેના પ્રતાપે આ બધું અસંભવિત નથી.

૪ મૂળ અતિશય:—પ્રભુ માતાના ગર્ભમાં આવતા જ, (૧) પ્રભુનો અદ્ભુત દેહ તૈયાર થાય છે. સર્વોત્તમ દેવ, અનુત્તરવાસી દેવના દેહ કરતા અતિશય ચઢીયાતા આહારકલપ્તિના સુદર દેહથી પણ અતિશય રૂપાળો જે ગણધર દેવનો દેહ, તેના કરતા ય અનંતગુણ લાવણ્ય સૌંદર્યવાળું અને રૂપાળું તીર્થંકર પરમાત્માનું શરીર હોય છે. માતાના ગર્ભના અશુચિ પુદ્ગલોમાથી આવા દેહનું નિર્માણ થવું એ વિશિષ્ટ લોકોત્તર પુણ્ય-શક્તિ છે દેહના પુદ્ગલોની ગંધ પણ મનોહર હોય છે. એ દેહમાં જીવનભર કદી રોગ થતા નથી ! અરે ! પરસેવો સરખો પણ થતો નથી, કે મેલ જામતો નથી ! ત્યારે શરીરના બળનું પૂંઘનું જ શું ? તાકાત તો ગજબ કોટિની હોય છે ! (૨) એવા એ દેહમાં શ્વાસોશ્વાસ કમળ જેવો સુગંધિદાર હોય છે, (૩) લોહી ગાયના નિર્મળ દૂધ જેવું સફેદ, દર્શનીય અને દુર્ગંધ વિનાનું હોય છે ! તથા માસાદિ ધાતુઓ જરા ય બિલત્સ નહિ, જરા ય દુર્ગંધવાળી નહિ, પણ ઉલટી રમણીય, દર્શનીય, ને સારા વર્ણાદિવાળી હોય છે ! (૪) પ્રભુના દેહથી થતી આહાર લેવાની ક્રિયા કે મળમૂત્રના વિસર્જનની ક્રિયા અદૃશ્ય રહે છે, જેથી બીજાઓ ચર્મચક્ષુથી એ જોઈ શકતા નથી. તીર્થંકર પરમાત્માપણના મહાપુણ્ય સિવાય આ બીજામાં કયાથી સંભવે ?

૧૬ દેવકૃત અતિશય. (૧) પ્રભુ ચારિત્ર લે તે વખતે પંચમુષ્ટિથી ઢાઢી, મૂછ અને મસ્તકના કેશનો લોચ કરી નાખે છે, પછી ઠેક નિર્વાણ સુધી ત્યાં વાળ વધતા નથી, નખ પણ વધતા નથી. દીક્ષા સમય જેવી સ્થિતિ રહે છે. (૨) તે પછી પ્રભુ કેવળજ્ઞાન પામે એટલે ઓછામાં ઓછા એક કોડ લવનપતિ વગેરે દેવતાઓ પ્રભુની સેવામાં સાથે જ રહે છે. દેવતાઈ મહાસુખને પણ દુઃખના પાતાળ-કૂવા સમજી આત્મકલ્યાણ ઝખતા દેવતાઓ આત્મકલ્યાણની મૂર્તિસમા શ્રી વીતરાગ અરિહંતનાથને સેવે એમાં શી નવાઈ ? (૩) હવે પ્રભુને ચાલતા પૃથ્વી પર પગ અડાડવાનો હોતો નથી; કેમકે ચાલતી વખતે પગ મૂકવાના સ્થાન પર નીચે સુવર્ણ કમલ ગોઠવાઈ જાય છે તેમાંથી બે પર પગ પડેલા દેખાય છે, બીજા સાત કમળ હોય છે. એમાં આગળ પગલા માડતા ઠેક પાછળમાંથી બપ્પે કમળ ઓછા થાય છે, અને આગળ બપ્પે કમળ ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. સુવર્ણના આ કમળ પાછા માખણના પિંડા જેવા અતિ કોમળ, યાને મહામુલાયમ હોય છે. (૪,૫,૬) પ્રભુ ચાલે ત્યાં કાટા ચતા હોય તે ઉધા થઈ જાય છે, અર્થાત્ અણીયો જમીન તરફ નીચી વળી જાય છે વળી આજીબાજીના વૃક્ષ પ્રભુને નમી જાણે નમસ્કાર કરતા દેખાય છે ત્યારે પખીઓ વળી પ્રભુને પ્રદક્ષિણા દે છે. (૭, ૮) પરમાત્મા વિચરે ત્યાં પવનના ઉપદ્રવ મટીને વાયુની લહેરી અનુકૂળ વહેતી જાય છે, અને વસત વગેરે છ ઋતુઓને યોગ્ય સારા પત્ર, ફૂલ, ફળ વગેરે પહોંચી પીટી ઉઠે છે. (૯, ૧૩) પરમાત્મા ચાલે ત્યાં ય ધર્મચક્રાદિ પાંચ વિશિષ્ટ વસ્તુઓ સાથે જ અધર આકાશમાં ચાલે છે, એમાં ધર્મચક્ર બહુ તેજસ્વી હોય છે, આરાથી શાભતું હોય છે, અને એને હરણતુ બેડલું સેવતું હોય છે બીજે રત્નમય ધ્વજ પણ ઊંચા કચનમય દંડ ઉપર રત્નની અનેક બીજી નાની ધ્વજઓથી દીપી રહ્યો હોય છે વળી પાદપીઠ (સિંહાસને બેઠા પગ મૂકવાનો બાજક) સહિત સિંહાસન પણ અદ્ધર સાથે જ ચાલે છે તેમજ પ્રભુના માથે એકેકથી મોટા એવા દેહીપ્રમાન ત્રણ છત્ર મોતીઓના ઝુમખાથી પરિવરેલા સાથે જ ચાલે છે વળી પ્રભુને ચાલતા બે બાજુ યક્ષના હાથમાં ચામર વીજાય છે (૧૪) પ્રભુ જ્યાં સ્થિર થાય ત્યાં જોજન જેટલી ભૂમિ પર

ધૂળ ન ઉઠે એ માટે સુગંધિત જલનો વરસાદ થઈ જાય છે (૧૫) પ્રભુને દેશના દેવા માટે એક જોજન-પ્રમાણ ભૂમિ પર લવનપતિ જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવો અનુક્રમે ચાંદીનો, સોનાનો, ને રત્નનો એમ ત્રણ કિલ્લા રત્નની કાગરીવાળા એકેકની ઉપર રચે છે. (૧૬) એના પર પુષ્પની વૃષ્ટિ થાય છે. એ પુષ્પોના ડીંટીયા નીચા હોય છે, અને પાખડી ઊંચી હોય છે ત્યાં ચાલતા-એસતા તિર્થ ય મનુષ્યોથી એને પરમાત્માના અતિશયના પ્રભાવે કિલામણુ નથી થતી, આ પુષ્પોથી વાતાવરણમા સુગંધ મધમધે છે. (૧૭) સમવસરણુની મધ્યમા અશોક વૃક્ષ રચાય છે. તે આખા સમવસરણુમા આવેલા જીવોને છાયો આપે છે એની સુગંધી વળી એવી અદ્ભુત હોય છે કે ભમરા દોડી આવી એની આસપાસ યુજતા રહે છે. (૧૮) પરમાત્માને એસવા માટે ઝાડ નીચે પૂર્વ દિશા સન્મુખ મુખ્ય રત્નસિંહાસન સ્થપાય છે; અને ખાકીની ત્રણ દિશામા પણ ખરાબર પ્રભુના જેવી આકૃતિવાળા પ્રતિબિંબ સિંહાસન પર સ્થપાય છે, જેથી ચારે દિશામા સૌને એમ લાગે છે કે પ્રભુ અમારી સામે છે. આમ પ્રભુની ચતુર્બુજતા થાય છે (૧૯) ત્યાં દેવતા ઊંચે દુન્દુભિ, ભેરી વગાડે છે, જેથી ચારે ખાણુના પ્રદેશને આ ધર્મનરેસર-પરમાત્મા પધાર્યાની ખબર પડે છે, અને આવીને દર્શન, વંદન, વાણી, શ્રવણનો લાભ લઈ સમ્યક્વાદિ ધર્મ પામે છે તિર્થંકરપણું પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય પુણ્ય ઉપાજ્ઞવામા કેવીકે ભરદ્વાર અરિહત-લકિત આદિ સાધના કરી હોય જેના અલૌકિક પ્રભાવે આવું ખંડું અચિંત્ય અકલ્પ્ય અને ? એ મનમા લાવવા જેવું છે. ઘોર દુષ્કૃત્યોના ઘોર નીચા ફળ મળે તો ગજબના સુકૃતના અતિ ઊંચા ફળ કેમ ન નીપજે ? ઉપર કહેલા ઓગણીશ અતિશયો ખાસ દેવો પરમાત્મા ઉપરની અનુપમ લકિતથી પ્રેરાઈને રચે છે, એ વખતે જનતામા કેવું ય મહાન આકર્ષણ થતું હશે ! એ તો નજરે બેનાર કે વિશિષ્ટ જ્ઞાની અનુભવી શકે ! એના યોગે લાખો ઠરેઠા ખાળ-જીવોને પરમાત્મા તરફ ખેંચાણુ થાય છે, એમા કેટલાકને તો આ સમૃદ્ધિ-લપકો બેઠને જ મિથ્યાત્વાદિ દોષો લાગી જાય છે, ત્યારે ખીજાઓને પ્રભુની વાણી સાલણીને એવું બને છે. ભરત ચક્રવર્તીના પુત્ર મરીચિને ઋષભદેવ પ્રભુની સમવસરણાદિ ઋદ્ધિ બેતા વૈરાગ્ય થઈ ગયો હતો. અને તરત જ ચક્રવર્તીનું ઘર મૂકી ચારિત્ર સેવાનુ બન્યું હતું.

કર્મક્ષય કૃત ૧૧ અનિશય: પરમાત્મા આ જીવનમા પણ ઉચ્ચ સાધના કરીને જ્યારે શુકલ-ધ્યાનના દાવાનળમા અનંતા ઘાતી કર્મના દળીયાંને જડમૂળમાથી ખાળીને ભસ્મીભૂત કરે છે ત્યારે વીત-રાગ-સર્વજ્ઞતાની જેમ તિર્થંકર નામકર્મનો ઉદય પ્રગટે છે. ખીજ પણ યશ-આદેય વગેરેના પુણ્યના ઉચ્ચ દળીઆં ઉદયમાં આવે છે આ બધાના પ્રતાપે સહજભાવે આ અગીયાર વિશેષતાઓ પ્રગટે છે:

(૧ થી ૮) શ્રી તિર્થંકર પ્રભુ વિચરતા હોય ત્યાં આસપાસના સવાસો જોજનમા આ આઠ પ્રકારના ઉપદ્રવો પૂર્વે થયા હોય તો શાંત થઈ જાય છે, અને નવા થતા નથી.-(૧) તાવ વગેરે રોગો (૨) પૂર્વના ચાલી આવેલા, કે પરસ્પર જાતિના વૈરવિરોધ. (૩) વિશેષ પ્રમાણુમા ઉંદર, ખડમાઠડી, તીડ વગેરે ઉપદ્રવો થાય છે તે; (૪) મારી=મરકી, પ્લેગ, કોલેરા કે તેવા ખીજ જીવલેણ ઉત્પાત. (૫) અતિ-વૃષ્ટિ=વરસાદની હેઠી, કે જેમા મોટા નુકશાન થાય. (૬) અવૃષ્ટિ=તદ્દન વરસાદ જ નહિ કે અતિ અલ્પ વરસાદ જેથી ઘોઠ પાણી વિના અને ગરમીથી પીડાય. (૭) દુષ્કાળ=જેમા ધાન્યની અછત થઈ જાય અને ભિક્ષા ય ન મળે, અને (૮) સ્વપરચક્રભય=તે જ દેશના અમુક ઘોઠ કે લશ્કર બળવો ઉઠાવે તેનો ભય તે સ્વચક્રભય દુશ્મન રાજા લશ્કર લઈને આવે તેનો ભય તે પરચક્રભય આ આઠેયમાથી એક પણ ઉપદ્રવ પ્રભુના આસપાસના ૧૨૫ યોજનમાં હોતો નથી, વળી (૯) પ્રભુને અંતરમા ઘોઠા-ઘોઠનો પ્રકાશક કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્ય પ્રગટવાની સાથે બહાર પ્રભુના મસ્તકની પાછળ ઝગમગતા કિરણોના જૂથવાળું એક ભામંડલ-તેજનો પુંજ પ્રગટ થાય છે. તેથી સામેથી બેનારને પ્રભુના મુખની ચારે ખાણું દેહીપ્યમાન અને અતિ મનોહર ગોળાકાર પ્રભા-મંડલ દેખાય છે. (૧૦-૧૧) છેલ્લા બે અતિશય સમવસરણુમા કામ કરે છે, એમા એક દર્શન-શ્રવણાર્થે ગમે તેટલા કરોડો દેવતા તથા મનુષ્ય તિર્થ યોના

મહેરામણ ઉભરાય છતાં એ બધા માત્ર એક જોજનના સમયસરણુમાં પ્રભુના અચિંત્ય પ્રભાવે સુખે સમાઈ જાય છે, અને બીજો અતિશય એ, કે એ જુદી જુદી જાતના તિર્યંચ પ્રાણીઓ, માનવો અને દેવો પોતપોતાની ભાષામાં સમજી જાય એ રીતે પ્રભુની વાણી તે તે ભાષામાં પરિણમી જાય છે. દા.ત આકાશમાંથી પડતું વરસાદનું પાણી એક પ્રકારનું હોય છે, પણ નીચે જુદી જુદી જાતની જમીન અને જુદા જુદા પ્રકારના બીજને પામી તે તે રૂપે પરિણમી જાય છે.

વાણીની આ એક જ વિશેષતા નથી; જિનની વાણીના પાત્રીસ અતિશયો છે તેને વિચારતા પહેલાં એ ધ્યાનમાં રહે કે ઉપર કહેલા ૩૪ અતિશયોમાં અને પૂર્વ કહેલ ૧૮ દ્વષણોમાં શાસ્ત્રમાં કયાક મતાન્તર આવે છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે પૂર્વે જે બાર ગુણ અરિહંતના ગણાવ્યા છે. તેમાં આક પ્રાતિહાર્યના ગુણ છે. એ આકમાંથી જ પ્રાતિહાર્ય દેવકૃત ૧૯ અતિશયોમાં, ને ઈર્મકાયકૃત ૧૧ અતિશયોમાં એક ‘ભામ-હસ’ એમ સાત ગણાવ્યા છે. એટલે બાકી ‘દિવ્ય ધ્વનિ’ નામનો પ્રાતિહાર્ય જુદો સમજવાનો છે. એમાં જમ કોઈ કોઈક કક જેવું મધુર ગાનારા સંગીતકારના સુરને વાજિત્રનો સુર વધુ શોભિતો કરે, તેમ દેવો પ્રભુભક્તિની માલકોશ રાગની દેશનાના અતિ મધુર સુરને વળી વધુ અલંકૃત કરે છે.

અરિહંત પ્રભુની વાણીના ૩૫ અતિશય.

વાણી કેવી કેવી ? : (૧) સંસ્કારવતી, (૨) ઉદાત્ત, (૩) ઉપચારપરીત, (૪) મેઘ-ગભીર, (૫) પ્રતિનાદ્યુક્ત, (૬) દક્ષિણ, (૭) રાગયુક્ત, (૮) મહાર્થ, (૯) અવ્યાઘાત, (૧૦) શિષ્ટ, (૧૧) અસદેહકર, (૧૨) અન્યોત્તર રહિત, (૧૩) હૃદયંગમ, (૧૪) સાકાક્ષ, (૧૫) ઉચિત, (૧૬) તત્ત્વનિષ્ઠ, (૧૭) અપ્રકીર્ણ, (૧૮) સ્વશ્લોકા-પરનિન્દારહિત, (૧૯) અભિજાત્ય, (૨૦) સિનગ્ધ-મધુર, (૨૧) પ્રશસ્ય, (૨૨) અમર્મવેધિ, (૨૩) ઉદાર, (૨૪) ધર્માર્થ-સખદ્ર, (૨૫) વિપર્યાસરહિત, (૨૬) વિભ્રમાદિમુક્ત, (૨૭) આશ્ચર્યકારી, (૨૮) અદ્ભુત, (૨૯) અતિવિલખિત નહિ, (૩૦) અતિવિચિત્ર, (૩૧) વિશેષ મેળવતી, (૩૨) સત્ત્વમુખ્યા, (૩૩) વર્ણપદાદિ વિવિક્ત, (૩૪) વિચ્છેદ રહિત, (૩૫) ભેદ રહિત.

અર્થ: (૧) સંસ્કારવાળી એટલે કે સંસ્કૃત વગેરે લક્ષણવાળી. જેમ કાવ્યમાં શબ્દાલંકારો અને અર્થાલંકારો હોય છે, એમ પ્રભુની વાણીમાં શબ્દ અને અર્થના એવા તો અનેક સુદર લક્ષણો અને અલંકારો હોય છે, કે એકલા એનાથી જ શ્રોતા દીર્ઘકાળ સુધી એક સરખી આતુરતા અને રસથી સાભળવામાં લીન થઈ જાય. (૨) ઉદાત્ત એટલે માદા સુરવાળી નહિ, કે બોખડાતા અક્ષરવાળી નહિ, પણ દૂરવાળાને ય બરાબર સંભળાય એવા હિંચા સુરવાળી અને સ્પષ્ટ હિંચા અક્ષરવાળી હોય છે (૩) ઉપચાર-પરીત અર્થાત્ તોછડીને શિષ્ટાચારબાદ એવી ગામડીયા ભાષા નહિ પણ ઉદાર, શિષ્ટાચારી ને સંસ્કારી શહેરી બોલે તેવી ભાષા. એથી એ વિદ્વાનોને ય ખૂબ ગમી જાય છે. (૪) મેઘગંભીર=પ્રભુની જોજનગામિની વાણી, ઉપર કહ્યું તેમ માત્ર ઉદાત્ત અર્થાત્ એકલી હિંચા અવાજવાળી નહિ, પણ વાદળો-નો ગડગડાટ થતા કે સમુદ્રનું મથન થતા જેવો ગભીર ધ્વનિ નીકળે એવા ગંભીર ઘોષવાળી હોય છે. પાછી એ (૫) પ્રતિનાદ્યુક્ત=શબ્દો કે ઘટનો નાદ જાણે શુકામાં અથડાઈ રણકાવાળો પડવો પાડે એવા રણકાળા પડવાવાળી હોય છે. વાણીની પાછળ કેમ જાણે ઘટનો મધુરો આલાપભર્યો રણકાર ન ચાલતો હોય ! વળી વાણી (૬) દક્ષિણ=બોલાવામાં અને સમજવામાં બહુ જ સરળ હોય છે. એ વાળી. (૭) અતિ મીઠા માલકોશ-રાગમાં ચાલે છે, પણ નહિ કે સંગીત વિનાના શુષ્ક ગદ્યમાં, એમાં વળી સાથે દેવોની દિવ્ય ખસરીના સૂર પુરાતા રહે છે ! પછી એ સાભળવાના રસનું પૂછવું જ શું ? ગદ્યવર્ણના ગીત અને દેવાગનાના સુકોમળ કંઠના કોયલ જેવા કે ઘંટડી જેવા રણકાર તો એની આગળ કાંઈ જ વિસાતમાં નહિ, જાણે એ બધા પ્રભુની વાણી આગળ ભેંસાસૂર જેવા લાગે. ત્યારે પ્રભુની વાણી માત્ર મધુર રાગવાળી એટલું જ નહિ પણ (૮) મહાર્થ એટલે કે વિશાળ અને હિંડા અર્થવાળી હોય છે.

પ્રભુના વચનોનો અર્થ ઘણો ઊંચો હોય છે, પણ નહિ કે એ ફાસફરીયા અર્થવાળી વાણી. તેમજ (૯) અવ્યાઘાત = પ્રભુની ચાલતી એક ચરખી વાગ્ધારાના પૂર્વાપર કથનોમાં કયાય પરસ્પર વ્યાઘાત નથી આવતો, એક વચન પૂર્વના બીજા વચનનો વિરોધ કરે એવું નથી બનતું. ઉદાહરણ વચનો એક બીજાની પ્રતિ કરી, વસ્તુતત્ત્વનું સુંદર સમર્થ પ્રતિપાદન કરનારા હોય છે. વળી એ વાણી, (૧૦) શિષ્ટ એટલે કે મહાસજ્જન પુરૂષો બોલે એવી શિષ્ટતાવાળી; તેમજ સ્વમાન્ય સિદ્ધાન્તોને અનુસરતા પદાર્થોને કહેનારી હોય છે; પણ નહિ કે, સિદ્ધાન્ત-વિરુદ્ધ અર્થવાળી અને અ-શિષ્ટ. વળી વાણી (૧૧) ‘અમર દેહકર’ અર્થાત્ જમાં શ્રોતાને કયા ય શંકા રહે એવાં વચન જ હોતા નથી. દરેકે દરેક વચન નિશ્ચિત બોધ કરાવે છે; ટંકશાળી નાણાની જેમ વચન સીધા હૃદયમાં જઈને શ્રોતાને જતી બંધ છે. (૧૨) ‘અન્યોત્તર રહિત’ એટલે કે પ્રભુના એક પણ વચન પાછળ કોઈ ઉત્તર, પ્રશ્નોત્તર કરી દ્વણ કાઢી શકે એવું હોતું નથી. કોઈ પણ વાક્યબળનાં કે બીજાં દ્વણ પ્રભુના વચનમાં ઉભા થઈ શકતા નથી. વાણી (૧૩) અતિહૃદયગમ એટલે કે હૃદયને સુગ્રાહ્ય અને ગમી બંધ એવી હોય છે. વાણીના વચનો અરમપરસમા (૧૪) સાકાંક્ષ એટલે કે પદો અને વાક્યો એક-બીજાની સાથે અપેક્ષાવાળા ને સંગતિવાળા હોય છે, પણ નિરાકાંક્ષ અર્થાત્ કોઈ વચનને બીજા સાથે કોઈ જ સંબંધ નહિ પણ છૂટક છવાયા અર્થવાળું, એવું નથી હોતું. એક પછી બીજું વચન નીકળે તે પૂર્વ પૂર્વની સાથે વ્યવસ્થિત સંબંધવાળું, ને સળંગ ધારાબદ્ધ પદાર્થને વર્ણવનારું હોય છે. (૧૫) વાણીમાં શબ્દે શબ્દે ઔચિત્ય ભારોભાર ભરેલું હોય છે. એટલે કે શબ્દે શબ્દે પ્રકરણ, પ્રસ્તાવ અને દેશકાળને ઉચિત હોય છે. તેથી શ્રોતા ઉપર ગજબની ચમત્કારિક સારી અસર થાય છે. તેમ એમાં કયાંય કોઈને અનુચિત લાગી મન ખાટું થવા જેવું બનતું જ નથી. વાણી (૧૬) ‘તત્ત્વનિષ્ઠ’ એટલે કે વસ્તુનું પ્રતિ-પાદન કરતું હોય તેના સ્વરૂપને અનુસરનારી વાણી હોય છે, પણ નહિ કે વસ્તુનું સ્વરૂપ અમુક હોય ને પ્રતિપાદન કંઈક જુદું જ કરાવતું હોય. વળી વાણી (૧૭) ‘અપ્રકીર્ણ-પ્રમુત’ હોય છે; અર્થાત્ સુસંબદ્ધ પદાર્થને કહેનારી હોય છે એમાં સંબંધ વિનાના પદાર્થોનો અધિકાર ચાલતો નથી, તેમ વર્ણનનો અતિ વિસ્તાર એટલે કે બોટું લંબાવવાનું પણ હોતું નથી વાણી (૧૮) સ્વજ્ઞાત્રા-પરિ-ન્નાથી રહિત હોય છે. કયા ય પ્રભુ પોતાની પ્રશંસા કરનારું વચન નથી બોલતા, તેમજ સામે બેઠેલા શ્રોતાના શુભમા શુભ દોષો અને એમની ઉપર ઉપરની સંકાષ્ટનંધ ચાલબાજ પ્રભુ રજરજ બંધુવા છતાં કોઈની ય નિંદાને એક પણ અક્ષર પ્રભુ નથી ઉચ્ચારતા પ્રભુની વાણી (૧૯) ‘અભિજાત્ય’ એટલે ઉત્તમ કોટિની અર્થાત્ વક્તાની પોતાની અને વિવેચનાના વિવેચનની ભૂમિકાને અનુસારે વાણી હોય છે પોતે જગદીશ પરમાત્મા છે, તો ભૂમિકા બહુ ઊંચી! તેથી વાણી પણ તેવી ઊંચી બોલાય છે. વળી વાણી (૨૦) સ્નિગ્ધ મધુર એટલે કે સાકર, શેરડી તો શુ પણ દિવ્ય અમૃત કરતા ય અતિશય ચઢી બંધ એવી સ્નિગ્ધતા અને માંદુર્યવાળી હોય છે એવી એ મધુર વાણી સતત દિવસોના દિવસો સાલબતાં ય થાક, કંટાળો, નિદ્રા, ભૂખ, તરસ, ટાઢ, ગરમી વગેરે કોઈ પણ પીડા ક્ષેમાત્ર હોતી નથી એટલી અનુપમ મધુરતા એમાં છે આવી વાણી (૨૧) પ્રશંસનીય છે હોય જ ને? કેમકે એ સાંભળી જનારા એના અનુપમ શુણ્ઘી આકર્ષાઈને બહાર પણ બીજું બધું ભૂલીને એકલી એની જ પ્રશંસા કર્યા કરે છે કોઈકમાં ચારેકોર જિનવાણીના શુણ્ઘાનના ઘોષ ચાલી રહ્યા હોય છે વળી એ વાણી (૨૨) અમમવિદ્ધી અર્થાત્ કોઈ પણ શ્રોતાના મર્મને ન બોલનારી હોય છે નહિતર અનંતજ્ઞાની પ્રભુની બળુકાગી તો બધી જ છે, પણ બીજાની રહસ્યમય વાતોને બહાર ન પ્રકાશવાની પરમ ગંભીરતા પ્રભુમાં સાગરથી ય અધિક હોય છે. વાણી (૨૩) ‘ઉદાર’ છે અર્થાત્ કહેવાનો વિષય ઉદાર એટલે કે મહાન અને ગભીર હોય છે, નહિ કે અલ્પ અને તુચ્છ. તેમજ (૨૪) ‘ધર્માર્થ-પ્રતિબદ્ધ’ વાણી, ધર્મ અને અર્થ સાથે સંબંધ વાળી હોય છે વચનનો સારો અર્થ પણ છે, અને વાણી ધર્મ ઉપદેશનારી

હોય છે. વાણીમાં (૨૫) 'કારકાદિનો અવિપર્યાસ' અર્થાત્ ચાકરણની દૃષ્ટિએ ઠર્તા-કર્મ વગેરે છ કારક, એકવચનાદિ વચન, પુલિંગ વગેરે લિંગ, વર્તમાન વગેરે કાળ, ઈ-યાદિમા કચાય જરા પણ સ્ખલના, ઉલટસુલટ, કે ફેરફાર જેવું હોતું નથી. (૨૬) 'વિભ્રમાદિવિયુક્ત' વક્તાના મનમા ભ્રાન્તતા, વિક્ષેપ વગેરે કોઈ દોષ નથી હોતા (૨૭) 'ચિત્રકારી'=વાણી શ્રોતાના દિલમા અત્રિચિત્ર રસ અને આતુરતા જળવી રાખનારી હોય છે આતુરતા એટલે 'હવે શુ કહેશે, હવે શુ આવશે' એ જિજ્ઞાસા વળી (૨૮) એ 'અદ્ભુત' હોય છે. દુનિયાના ખીજ સલમલા વક્તાની વાણી કરતા અતિશય ચઢિયાતી અને ચમત્કારીક વાણી હોય છે. તેમ એ (૨૯) 'અનતિવિભ્રમી' હોય છે, એટલે કે ઝટપટ ઝટપટ બોલાઈ ગયેલી નહિ, તેમજ બહુ જ ધીરે ધીરે જાણે અટકી અટકીને વિચાર કરી કરીને વિલંબે બોલાતી હોય એવું પણ નહિ. (૩૦) 'અનેકજાતિવિચિત્ર' વાણીમા વર્ણનીય વસ્તુના કારણ, ફળ અને સ્વરૂપના વર્ણનો અનેક જાતનાં આવે છે, તેથી વાણી દળદાર, માલદાર હોય છે. વળી એ (૩૧) 'આરોપિત વિશેષ-તાવાળી' હોય છે; એટલે કે પ્રભુના વચને વચનમા ખીજ વચન કરતા વિશેષતા સ્થપાઈ ગયેલી હોય છે, તેમજ વાણી (૩૨) 'સત્વપ્રવાન' હોય છે. અર્થાત્ પરાક્રમ ભરેલી હોય છે, માયકાગલી, કાયર કે તામરી નથી હોતી. (૩૩) 'વિવિકત'=વાણીમા દરેક અક્ષર, દરેક પદ અને દરેક વાક્ય સ્પષ્ટ છૂટા હોય છે; પણ ગરબડીયા નહિ. (૩૪) 'અવિચ્છન્ન'=કહેવાના વિષયની યુક્તિ-દષ્ટાન્તાદિથી સારી સિદ્ધિ કરનારી વાણી હોય છે; તેથી એ વચનોની પ્રામાણિકતા સદા માટે હોય છે. (૩૫) 'અખેઃ' અર્થાત્ વાણી પ્રકાશવામાં પ્રભુને જરાયે ખેડ, થાક કે પરિશ્રમ નથી લગતો. શ્રોતાને પણ એ વાણી થાક્યાની નથી લાગતી, કે વિચાર અથવા મહેનત કરી કરીને બોલાતી નથી લાગતી. સહજભાવે એનો એક-ધારાએ ગંગાપ્રવાહ પ્રભુના મુખમાથી ચાલ્યો આવે છે.

આવા પાત્રીસ અતિશયવાળી વાણી વીતરાગ સર્વજ્ઞ શ્રી તીર્થ કરદેવોની જ હોય છે. એના એકેક વચનથી કરોડો શ્રોતાઓના દિલના જુદા જુદા સશયો એકી સાથે ભેદાઈ જાય છે, અને મહાન તત્ત્વોના નિર્ણય હૈયામા ખેસી જાય છે. વળી એક ખૂબી તો એ કે એ વાણીના ઉપદેશમા નાની કીડી કે તેથી ય સૂક્ષ્મ જંતુની પણ દયા કરવાનું મહાશિકારી સિંહ-વાઘ જેવા પ્રાણીઓ ય આન દથી સાભળે છે. પ્રભુની એક નિકટતા માત્રનો ય એવો પ્રતાપ છે કે એ સિંહ-હરણીઆ, વાઘ-ખરેરી વગેરે વિરોધી પ્રાણીઓ સગા ભાઈ-ખહેનની જેમ વૈર-વિરોધ વિના સાથે ખેસે છે. તીર્થ કર પરમાત્મા સિવાય ખીજ કયા આ બધું હોઈ શકે ? એનું ચિતન, મનન, અને ગુણગાન આત્મામા શુભ અધ્યવસાયોને પોષીમહાન પાપમય કરાવે છે. 'ભગવાન'મા 'ભગ' શબ્દના ચોથા અર્થ શ્રી—સ પતિની વિચારણા આ થઈ. હવે,

• ભગવંતાણું 'માં' 'ભગ'=ધર્મ, તે ૪ પ્રકારે

(૫) ધર્મ 'ભગ' શબ્દનો પાંચમો અર્થ ધર્મ. તે ૧) સમ્યગ્દર્શનાદિરૂપધર્મ. (૨) જ્ઞાન-શીલ-તપ—ભાવનામય ધર્મ, (૩) સાશ્રવ અને અનાશ્રવ ધર્મ, તથા (૪) મહાયોગ સ્વરૂપ ધર્મ, એમ ચાર પ્રકારના ધર્મથી સંપન્ન અરહંત પરમાત્મા છે, માટે તે ધર્મવાન યાને ભગવાન કહેવાય. આ ચારને આ રીતે ઓળખી શકાય, ૧. કાર્યરૂપ ધર્મ, ૨. પ્રવૃત્તિ (સાધના)રૂપ ધર્મ, ૩ આલંબનરૂપ ધર્મ અને ૪. કારણરૂપ ધર્મ.

૧. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, અને સમ્યક્ચારિત્ર એ કાર્યરૂપ ધર્મ છે. બધી ય સાધનાઓનું ફળ આ નિપજવવાનું છે કે સમ્યગ્દર્શનાદિ પ્રાપ્ત થાય, તેમજ વધુને વધુ વિકસતાં જાય પૂર્વે ઠહી આવ્યા છીએ કે, ◆ સમ્યગ્દર્શન એ તત્ત્વશ્રદ્ધાન, તત્ત્વદૃષ્ટિ, તત્ત્વપરિણતિ નામનો આત્મપરિણામ છે. વિશ્વના જ્ઞેય, હેય, અને ઉપદેય તત્ત્વ પૈકી જે તત્ત્વ જે રૂપે રહેલા છે, તે તે તત્ત્વો પ્રત્યે તેને અનુરૂપ અર્થાત્ ઠમશ. ઉદાસીનતા, અરુચિ અને રુચિનું હાદિક વલણ એ તત્ત્વપરિણતિ છે. આ વલણ જેમ જેમ સતેજ અને શુદ્ધ જનતું આવે, તેમ તેમ તત્ત્વપરિણતિ યાને સમ્યગ્દર્શન અધિકાધિક દઢ અને નિર્મળ થતું આવે છે; કેમકે એની આડે નડતા દર્શનમોહનીય ઠર્મ નજર થતા આવે છે. જિનભક્તિ,

તીર્થયાત્રા, જિનવાણીશ્રવણ, જિનદર્શન-પૂજન-શાસ્ત્રપઠન ઇત્યાદિ દ્વારા જ્યારે એ સંપૂર્ણતયા નાશ પામી જાય છે, ત્યારે પરાકાષ્ઠાએ શાશ્વત ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્શનગ્રી કાર્ય નીપજે છે. સમ્યગ્દર્શનને નિર્મળ કરનારી સાધનાઓ દ્વારા નિર્મળતા કરતા કરતા આ કાર્ય નિપજવવાનું છે. ▲ સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે જિનોક્ત જીવાજીવાદિ તત્ત્વોનું સ્યાદ્વાદની શૈલીએ યથાર્થ અને પરિણુતિરૂપ જ્ઞાન; પણ પ્રતિલાસજ્ઞાન અર્થાત્ સદ્દેશા વિનાનું કોઈ જાણવાનું નહિ. સમ્યગ્ જ્ઞાન પણ સાધ્ય છે એમાં આગળ આગળ વધતા ઠેક કેવળજ્ઞાને પહોંચી કૃતકૃત્ય બનવાનું છે. ધર્મની ઊંચામા ઊંચી સાધના પંચમહાવ્રતધારી સાધુજીવનની; ને એમાં મુખ્ય વ્યવસાય સ્વાધ્યાયનો એનું ફળ સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, રક્ષા અને વૃદ્ધિમાં લાવવાનું છે. માટે સમ્યગ્જ્ઞાન એ પણ કાર્યરૂપ ધર્મ છે. ◆ સમ્યક્-ચારિત્ર એ પણ કાર્યરૂપ ધર્મ એ રીતે, કે શ્રાવક-જીવન અને સાધુ-જીવનના વ્રતો અને આચાર-અનુષ્ઠાનોની સાધનાથી સમ્યક્ચારિત્રમાં અર્થાત્ આત્મિક દેશવિરતિ અને સર્વપિરતિ-સંયમના અધ્યવસાયમાં ચઢવાનું છે. અપ્રત્યાખ્યાનીય વગેરે કષ્ટોના અધ્યવસાય જેમ જેમ ત્યજતા જાય, તેમ તેમ એમાં ચઢાય છે. જેમ સમ્યગ્દર્શન એ શ્રદ્ધારૂપ તેમ સમ્યક્ચારિત્ર એ સંયમરૂપ આત્મપરિણુતિ છે. આ સંયમના ઉત્તરોત્તર ચઢતા અસંખ્ય સ્થાન છે. એને સાધના દ્વારા પસાર કરતાં કરતા પરાકાષ્ઠા એ ‘યથાખ્યાત ચારિત્ર’ યાને વીતરાગલાવના ચારિત્રની અત્મપરિણુતિએ પહોંચી સ્થિર થવાનું છે. ત્યાં બાધક ચારિત્રમોહનીય કર્મ સર્વથા નષ્ટ થઈ જાયથી હવે ક્યારેય વીતરાગલાવને હાનિ પહોંચવાની નહિ; એટલે તે ચારિત્ર શાશ્વત ગુણ બને છે. ◆ આમ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ સાધના-રૂપમાંથી પરિણામે સિદ્ધરૂપ, મોક્ષરૂપ બની જાય છે.

૨ દાન-શીલ-તપ-ભાવનામય ધર્મ એ પ્રવૃત્તિરૂપ ધર્મ છે એની સાધના કરવાની છે

◆ દાન ત્રણ પ્રકારે છે, -૧. અભયદાન યાને જીવોની અનુકંપા, દયા અને અહિંસા, ૨. જ્ઞાનદાન એટલે કે બીજાઓને જિનોક્ત તત્ત્વોનું સમ્યગ્જ્ઞાન કરાવવું, સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રચારની સાધન-સંગવડ ઉભી કરવી. ૩. ધર્મોપદેશ-દાન અર્થાત્ ધર્મસાધનામાં ઉપકારક સાધનોનું દાન, દા. ત. સુપાત્રદાન, સાધુને નિદોષ (=સાધુનિમિત્તે બનાવટ વગેરે દોષોથી રહિત) અને પ્રાસુક (=નિર્જીવ, અચિત્ત) એવા આહારપાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, વસતિ (મુકામ), ઓવધ, ભણવા માટે પુસ્તકાદિ, વગેરે સંયમ-જીવનની સાધનામાં ઉપયોગી વસ્તુનું દાન, એવી રીતે ગૃહસ્થ શ્રાવકને ધર્મ સાધના માટે ઉપકારક વસ્તુનું દાન, ધર્મનું ઉપજી હક (સમર્થક) દાન અર્થાત્ ઔચિત્યદાન, તથા સાધર્મિકની ભક્તિ કરવી, સંઘપૂજાદિ કરવા, તીર્થયાત્રાસંઘ કાઢવા, અનેકવિધ ધર્મનુષ્ઠાન કરાવવા, વળી ઉત્તમોત્તમ પાત્ર શ્રી અરહંત પરમાત્માની પૂજા-મહાપૂજા અષ્ટાહિનકાદિ, પ્રતિમાનિર્માણ-કલ્યાણક ઉજવણી-મંદિરભક્તિ-શાસન પ્રભાવક કાર્યો કરવા, એ બધામાં કરાતો દ્રવ્યવ્યય દાન ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં આવે.

◆ શીલ ધર્મમાં સમ્યક્ત્વમૂલક બારવ્રતનો ગૃહસ્થધર્મ અને દસ પ્રકારનો યતિધર્મ આવે.

◆ સમ્યક્ત્વ એટલે સમ્યગ્દર્શન, એનો ૬૭ પ્રકારે વ્યવહાર પાળવાનો. એને સગળતાથી યાદ રાખવા માટે આ ઠમ કરી શકાય,

સમ્યક્ત્વનો ૬૭ પ્રકારનો વ્યવહાર

લિંગ-શુદ્ધિ ૨-૩, સદ્દેહણા ૪, દ્વેષણત્યાગ અને શ્રુણુ તથા લક્ષણ ૫ ૫, જયણા, ભાવના, સ્થાન, ને આગાર ૬-૬, પ્રભાવક ૮, અને વિનય ૧૦ પ્રકારે એમાં ◆ ૪ સદ્દેહણા, -૧. પરમાર્થ સંસ્તવ= પ્રવચનમાં કહેલા જીવાદિ પદાર્થોના પરમાર્થનું જ્ઞાન, ધારણા અને શ્રદ્ધા, ૨ એ પરમાર્થ જાણનારા મુનિની ઉપાસના, ૩. શ્રદ્ધાભ્રષ્ટ કુચુરુ આદિનો ત્યાગ, ૪ ગિધ્યાદષ્ટિ કુલિંગી આદિનો સંગ નહિ. પછી ◆ ૩ લિંગ, -૧. સુખી યુવકને ગધર્વગીતની જેમ શ્રુત સિદ્ધાન્તના શ્રવણની ઉત્કટ અભિલાષા, ૨. થાક્યા-મૂખ્યા વિષ્ણુને ઘેરની જેમ ધર્મની તીવ્ર ભૂખ, ૩ વિદ્યાસાધકની જેમ દેવ-ચુરની વૈયાવચ્ચ,

(સેવા-ચાકરી). ખાદ્ય, ◆ ૧૦ વિનય, -અરિહંત, સિદ્ધ, જિનખિખ, આગમ, ક્ષમાદિ યતિધર્મ, સાધુ, આચારદાતા આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, પ્રવચન (સંઘ), સમ્યગ્દર્શન, એ દર્શનો આ પાંચ પ્રકારે વિનય, - ૧. ખાદ્ય સેનારૂપ ભક્તિ, આતરપ્રેમ, ખજુમાન, ગુણપ્રશંસા, નિંદાત્યાગ, અને આશાતના-ત્યાગ. ◆ ૩ શુદ્ધિ ૧ મનશુદ્ધિ, દા. ત. જિન અને જિનમત વિના સર્વ મિથ્યા, ઇત્યાદિ ખુદ્ધિ. ૨. વચનશુદ્ધિ, દા. ત. 'જિનભક્તિએ ન સાધ્યુ તે ખીજથી ન સીએ,' એવું બોલે. ૩. કાયશુદ્ધિ, દા. ત. ઘોર ઉપદ્રવમા પણ કુદેવાદિને ન નમે. ▲ ૫. દૂષણત્યાગ, - ૧ જિનવચનમા શંકા, ૨. કુમતની કાંક્ષા, ૩. ધર્મક્રિયામા સંદેહરૂપ વિચિકિત્સા, મિથ્યાત્વીની પ્રશંસા, ૫. મિથ્યાદષ્ટિનો પરિચય, આ પાંચ દૂષણો તજવા. ◆ ૮ પ્રભાચક્ર, - જૈનશાસનને દીપાવનારા, ૧. પ્રાવચનિક (વર્તમાન શાસ્ત્રોના પારગામી), ૨. ધર્મકથા-કથી (અદ્ભુત ધર્મોપદેશક), ૩. તર્કપૂર્ણવાદી (વાદથી મિથ્યાત્વીને જીતનારા), ૪. નૈમિત્તિક (નિમિત્તશાસ્ત્રના વેત્તા). ૫. મહાતપસ્વી, ૬. વિદ્યા-મંત્રણ, ૭. સિદ્ધ [અ જનયોગ વગેરેની સિદ્ધિવાળા], ૮. અદ્ભુત કવિ. આ ન હોય તોય માત્ર સયમયાત્રાદિ કરાવનારા. ◆ ૫ ભૂષણ, - ૧. વંદન, પચ્ચક્ષમાણુ, ધર્મક્રિયાની વિધિ અને પ્રવૃત્તિમા કુશળપણું, ૨. તીર્થસેવના, - શત્રુ જ્યાદિ સ્થાવર તીર્થ અને ગીતાર્થ (સૂત્રાર્થ-જ્ઞાતા) મુનિરૂપી જગમ તીર્થની અત્યંત પ્રીતિયુક્ત ઉપાસના, ૩. દેવચરુભક્તિ, - અષ્ટપ્રકારી વગેરે જિનપૂજા અને દાનવિનયાદિથી ચરુભક્તિ, ૪. સમ્યક્ત્વમાં દઢતા નિશ્ચલતા, ૫ જિનશાસનની ખીજઓ પ્રશંસા કરે તેવી પ્રભાવના. ▲ ૫. લક્ષણુ - (૧-૫) ઉપશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, અને આસ્તિક્ય. ◆ ૬. યતના, - પરદર્શની ખાવા, સંન્યાસી વગેરેને ચરુ તરીકે, તથા પરદેવને અને પરદેવ તરીકે ગૃહીત કરેલ જિનખિખને દેવ તરીકે ન માનવા, ન વાદવા વગેરે (૧. એ હાથ બેડી વદન, ૨. મસ્તકથી નમન, ૩ દાન તથા ભક્તિપ્રદર્શન, ૪. અનુપ્રદાન, વારંવાર દાન યા અનુકંપા, ૫. આલાપ યાને અણુબોલાવ્યા બોલવું. ૬ સલાપ એટલે કે વારંવાર વાતચીત-આ છ ન કરવા યતનવંત રહેવું.) ◆ ૭ આગાર, - સમ્યક્ત્વની દઢતાવાળા ન હોય તેના માટે છ અપવાદ, ૧ રાજભિયોગ, ૨. ગણભિયોગ, ૩. ખલાભિયોગ, ૪. દેવાભિયોગ, ૫. ચરુનિગ્રહ અને ૬. ભીષણ વૃત્તિકાતાર; અર્થાત્ ૧ રાજ, ૨ સમૂહ, ૩ સૈન્ય કે છૂંટારાદિ અને ૪ દેવતાના ખળાટકારથી, તથા ૫ માતાપિતાદિ વગેરેના અગ્રહથી યા એમને ખચાવવા માટે, તેમ ભયકર રોગચાળો કે દુકાળ વગેરેમા જીવિત માટે સમ્યક્ત્વથી જુદો આચાર કરતા સમ્યક્ત્વનો ભંગ નહિ. ◆ ૬. ભાવના, - સમ્યક્ત્વને આ છ દષ્ટાંતથી હૃદયમા સ્થાપિત કરવું, મૂળ-દ્વાર-પીઠ-નિધિ-આધાર અને ભાજન. અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ એ સર્વ ધર્મસાધનારૂપી વૃક્ષનું મૂળ છે. મૂળ વિનાનું ખધું નકાસું સમ્યક્ત્વ એ ધર્મનગરનું દ્વાર છે, ધર્મમહેલનો પાથો (પીઠ) છે, સમસ્ત ગુણોનું નિધાન છે, (તે વિના છૂટા ગુણરત્નો ચોરાઈ જાય), શમ, દમ વગેરેનો પૃથ્વીની જેમ આધાર છે, શ્રુતસિદ્ધાંત અને શીલનું ભાજન (વાસણું) છે. ◆ ૬. સ્થાન, - ૧. દૂધ-પાણીની જેમ દેહપુદ્ગલમા મિશ્રિત છતાં જુદો ચેતના લક્ષણવાળો આત્મા છે (સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે), ૨ અનેક ભવોમા વાસના લઈને ફરનારો અને દેવત્વ-મનુષ્યત્વાદિ પર્યાયો ધરતો આત્મા નિત્ય છે, [પરિણામી નિત્ય અર્થાત્ જૂની અવસ્થા(પરિણામ)રૂપે નાશ પામી અને નવી અવસ્થા(પરિણામ)રૂપે ઉત્પન્ન થઈ આત્મારૂપે કાયમી છે.] ૩. કષાય અને યોગથી કર્મનો કર્તા છે; ૪ સ્વકૃત પાપ-પુણ્યરૂપ કર્મનો ભોક્તા છે, (નિશ્ચયનયે નિજગુણનો કર્તા ભોક્તા છે), ૫. આત્માનો અનંતજ્ઞાન-સુખાદિમય અચલ ભોક્ષ પણ છે, અને ૬. જ્ઞાન-સંયમરૂપી ભોક્ષના ઉપાય હયાત છે આ છ વાસ્તવિક હકીકતનો દઢ સ્વીકાર સમ્યક્ત્વને સ્થિર રાખે છે, માટે એ વદ સ્થાનરૂપ છે. આ ૬૭ પ્રકારમાથી કેટલોક ભાગ અલખત ભાવના ધર્મમાં જાય; છતાં સડસઠે પ્રકાર એકસાથે ખતાવવા ખધા જ અહીં શીલધર્મમા લીધા છે.

ગૃહસ્થધર્મના ખારવ્રતમાં 'હાલતાચાલતા (ત્રસ) જીવને વિના અપરાધે બાણી બેઠને

નિરપેક્ષપણે માફ નહિ' એવી સ્થૂલ અહિંસાની પ્રતિજ્ઞા, એમ પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ સ્થૂલ સ્થાવાદ અને અદત્તાદાનનો ત્યાગ, સ્વસ્ત્રીસંતોષ-પરસ્ત્રીત્યાગ પૂર્વક શક્ય બ્રહ્મચર્ય, ને પરિશદપરિમાણુ, - એ પાંચ અણુવ્રતો, તથા ▲ પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ, ૬. ગમનાગમનની દિશાનું પરિમાણુ, ૭. ભોગોપભોગની વસ્તુનું પરિમાણુ, જેમા ૨૨ અલક્ષ્યનો ને ૧૫ કર્મોદ્ધાન (ભારે પાપના ધંધા)નો ત્યાગ પણ આવે, તથા ૮. અનથદંડનો ત્યાગ. જીવન જીવવામા બિનજરૂરી એ અનર્થદંડ છે; દા. ત. સંકલ્પ-વિકલ્પાદિ દુર્ધર્માન, પાપોપદેશ, પાપની સલાહ વગેરે આપવી, અધિકરણ (પાપના સાધન)નું પ્રદાન, મોહની ચેષ્ટાઓ, વાચાલપણું, મોજશોખના સ્નાન, પશુપક્ષી પાળવા વગેરે, નાટકચેટક-તમાશાભેવા, યુદ્ધ-ફાસી-હિંસા વગેરે ભેવા, બીજાને લડાવવા ઇત્યાદિ. આ ત્રણ ગુણુવ્રત; અને ▲ ચાર શિક્ષાવ્રત-૯. સામાયિક વ્રત (પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ બે ઘડી પાપપ્રવૃત્તિના ત્યાગ સાથે એકલા ધર્મધ્યાનમા બેસવું), ૧૦. દેશાવકાશિક વ્રત યાને પર્વ દિવસે બીજા વ્રતોનો સંક્ષેપ કરી રહેવું, ૧૧. પોષધવ્રત અર્થાત્ પર્વ દિવસે દિન, રાત કે અઢોરાત્ર માટે સામાયિકપૂર્વક આહાર-શરીરસત્કાર-અબ્રહ્મચર્ય અને વ્યાપાર, એ ચારનો પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ ત્યાગ તથા ધર્મધ્યાનમા જ રક્ત રહેવું, ૧૨. અતિથિ સંવિભાગ વ્રત યાને પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક પોષધના પારણે સાધુલક્ષિ કરવી.

ગૃહસ્થ ધર્મમા આની સાથે દૈનિક ધર્મકૃત્ય, પર્વકૃત્યો, ચાતુર્માસિક કૃત્યો, વાર્ષિક કૃત્યો, તથા જીવનકૃત્યો આવે. ઉપરાત, દર્શનપ્રતિમા (કડક પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક સમ્યક્ત્વપાલન) વગેરે ૧૧ પ્રતિમા આવે

સાધુધર્મના દસ પ્રકારના યતિ ધર્મમાં,

૧-૪ કોધાદિ ચાર કષાયનો નિશ્ચય કરનારી ક્ષમા, મૃદુતા, સરળતા અને મુક્તિ (નિસ્પૃહતા), ૫. તપ, ૬. સંયમ, ૭. સત્ય, ૮. શૌચ (માનસિક પવિત્રતા), ૯. આક્રિંચન્ય=અપરિશ્વર અને ૧૦. બ્રહ્મચર્ય આવે વળી ♦ એમા પાંચ મહાવ્રત=સ્થૂલ સૂક્ષ્મ હિંસાદિ પાપ પાપોનો ત્યાગ આવે તથા ▲ પાંચ સમિતિ=ઈર્થાસમિતિ (ગમનાગમનમા જીવ ન મરે એની કાળજી), ભાષાસમિતિ (અસત્ય, પાપપ્રેરક, કે ઉઘાડે મુખે વચન ન બોલાઈ બચ તેનું લક્ષ), એષણાસમિતિ (લિક્ષા શ્રદ્ધા કરતા સાધુનિમિત્તે નિષ્પાદન વગેરે ઘર દોષોનો ત્યાગ, તથા લિક્ષા વાપરતા અનુકૂળ સંયોજના, પ્રશંસા વગેરે ૫ દોષોનો ત્યાગ), આદાન-ભંડમાત્ર-નિક્ષેપણા સમિતિ (વસ્તુ લેતા મૂકતા જીવરક્ષાર્થે ભેવા પ્રમાજવાનો ઉપયોગ), પારિક્ષાપનિકા સમિતિ (મળમૂત્રાદિનો ત્યાગ નિર્જીવ નિર્દોષ ભૂમિ પર કરવાનો ઉપયોગ), અને ▲ ત્રણ ગુમ્તિ=મન-વચન-કાયાને અસત્ પ્રવૃત્તિમાથી રોકી સત્પ્રવૃત્તિમા યોજવાનું આવે. એમ, ♦ જ્ઞાનાચારાદિ પાંચ આચારોનું પાલન આવે. આગળ વધીને ♦ નિરપેક્ષ યતિધર્મની ઉચ્ચ કોટિની સાધનાઓ આવે બાકી સાધુધર્મ યાને સયમધર્મમા ૭૦ ચરણસિતરી, ૭૦ કરણસિતરી અને એના ઉત્સર્ગ અપવાદની ઘણી વિચારણા શાસ્ત્રોમા ભરી પડી છે.

▲ તપધર્મ બે પ્રકારે, ૧. બાહ્ય તપ, અને ૨ આંતર્યન્તર તપ. એ દરેક ૬-૬ પ્રકારે છે

બાહ્ય તપમાં ૧. અનશન ઉપવાસ, એકાશન વગેરે, ૨. ઊનોદરિકા (જમતા ૫-૭ કોળિયા ઉણા રહેવું), ૩. વૃત્તિસંક્ષેપ-ખાવા વગેરેની ચીજો ઓછી કરવી, ૪. રસત્યાગ દ્ધ, દહીં, ઘી, તેલ, ગોળખાડ, કઢા (કઢાઈમા તળેલું શેકેલું) એ છ વિગઈ વગેરે રસોના ત્યાગ, ૫ કાયકલેશ એટલે કાયા પર આવી પડેલા રોગ, પ્રહાર વગેરેના કષ્ટ, તથા સયમર્થે આવશ્યક કેશલુંચન-પાદવિહારાદિ અને ઉગ્ર ધર્મક્રિયાના કષ્ટ સહેવા. ૬ લીનતા-અગોપાગને તથા ઇન્દ્રિયો, વાણી અને મનને સગોપી રાખવા.

અંતર્યન્તર તપના છ પ્રકારમાં ♦ ૧. પ્રાયશ્ચિત્ત પોતાના પાપને પશ્ચાત્તાપ સાથે શુરુ પાસે બાળભાવે પ્રકાશી એમની પાસેથી દંડ લઈ વહન કરવો તે. ♦ ૨ ચિનય શુરુ બહારથી આવે ત્યારે સામા જવું, આસનેથી ઉઠે ત્યારે ઉભા થવું (અભ્યુત્થાન), એમને આસન આપવું, કાઈ કહે ત્યારે

હાથ બેડી તે ગ્રહણ કરવું, એમના ગુણ પ્રશંસવા, આશાતના વર્જવી વગેરે ગુરુનો વિનય, એવો દેવા-ધિદેવ, સિદ્ધ, આચાર્ય વગેરે, તથા દર્શન-જ્ઞાનાદિનો વિનય. ♦ ૩ વૈયાવચ્ચ ગુરુ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, ખાળ, ગ્લાન, તપસ્વી, નૂતન દીક્ષિત વગેરેની સેવાશ્રુષા કરવી તે. ▲ ૪. સ્વાધ્યાય પાત્ર પ્રકારે-શાસ્ત્રની વાચના (ભણવું-ભણાવવું), એ અંગે પૃચ્છા, પરાવર્તના યાને સૂત્રાર્થનું પુનરાવર્તન, અનુપ્રેક્ષા (સૂત્ર યા અર્થનું માનસિક ચિંતન), તથા ધર્મકથા અર્થાત્ શાસ્ત્રચર્ચા વિચારણા-ઉપદેશ. ♦ ૫. ધ્યાન બે પ્રકારે, ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન ધ્યાન એટલે એક વિષય પર એકાગ્ર ચિંતન, તે શુભ પણુ હોય, અને અશુભ પણુ હોય. અહીં તપધર્મમા ધર્મ-શુક્લ એ બે પ્રકારનું શુભ ધ્યાન છેવું.

ધ્યાનના ૪ પ્રકાર અશુભ ધ્યાન બે પ્રકારે ૧. આર્તધ્યાન-એટલે ૧. અનિષ્ટ (અપ્રિય) સંયોગ ટળવાની કે ન આવવાની ચિંતા. ૨. ઈષ્ટ સંયોગ ટકવાની કે મળવાની ચિંતા. ૩. વેદના, રોગાદિમા હાયવોય સાથે મટાડવાની ચિંતા, તથા ૪. નિદ્રાન અર્થાત્ પૌદ્ગલિક સુખની નિર્ધારિત આશંસા; (૨) રૌદ્રધ્યાન એટલે, ૧-૪. હિંસા-ભૂક-ચોરી-સંરક્ષણ સંબધી ચિંતન. આ આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાન, એ બે અશુભ ધ્યાન છે. તે તપમા ન ગણાય. પરંતુ ખીજ બે અર્થાત્ ત્રીજા ધર્મધ્યાન અને ચોથા શુક્લધ્યાન, એ બે શુભ ધ્યાન આભ્યન્તર તપમા ગણાય છે. એમા (૩) ધર્મધ્યાન ચાર પ્રકારે-૧. આજ્ઞા-વિચય એટલે કે જ્ઞાનવચનની અનુપમતા, એકાતે પરમ કલ્યાણકારિતા, મહાપ્રજ્ઞ ગણધર અને ઇન્દ્રાદિ જ્ઞાનેય સ્વીકાયેતા, સર્વસત્તત્ત્વની એક માત્ર પ્રતિપાદકતા, વગેરેનું ચિંતન, ૨ અપાયવિચય એટલે હિંસાદિ પાપો, રાગ-દ્વેષાદિ કષાયો, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, ઇન્દ્રિયાસક્તિ વગેરેથી થતા અનર્થ, કદુ પરિણામ, વગેરેનું ચિંતન; ૩. વિપાકવિચય એટલે જીવનમા ઉપસ્થિત થતા અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ પ્રસંગોએ પૂર્વોપાર્જિત પુણ્ય-પાપ ઠમોના વિપાક હોવા સંબધી ચિંતન, ૪ સંસ્થાનવિચય એટલે, ચૌદ રાજ્યલોકની આકૃતિ, એમાંના ઊર્ધ્વ-અધો-મધ્ય લોકની સ્થિતિ, વગેરેનું ચિંતન (૪) શુક્લધ્યાન ચાર પ્રકારે, ૧. પૃથક્ત્વ વિતર્ક-સવિચાર એટલે, પૃથક્ત્વ=ધ્યાનને કરવાની વિવિધતા. વિતર્ક=ચૌદ પૂર્વમા અન્તર્ગત શ્રુતનું જ્ઞાન કે જેથી પદાર્થનું ચિત્તવન થઈ શકે છે. વિચાર=પરમાણુ, આત્મા, આદિ પદાર્થ, એના વાચક શબ્દ, અને કાયિકાદિ યોગ, એ ત્રણને વિષે વિચરણ, સંચરણ, સંઠમણ. કુલ અર્થ એ થયો કે પદાર્થ, શબ્દ અને યોગમા સંઠમણ કરનારો, તથા પદાર્થની વિવિધતાવાળો, એવો પૂર્વગત શ્રુતનો વિવિધ ઉપયોગ એ પૃથક્ત્વ વિતર્ક સવિચાર. આ પહેલા પ્રકારના ધ્યાનમા બે વાત છે,-એકુંતો ધ્યાન એ પૃથક્ત્વ એટલે કે વિવિધતા અનુભવે છે, એક પદાર્થ પરથી ખીજ પદાર્થ પર જાય છે, અને ખીજું એ, કે ધ્યાન એ વિચાર અર્થાત્ પદાર્થથી શબ્દ યા યોગ પર, શબ્દ પરથી પદાર્થ યા યોગ પર, ને યોગ પરથી શબ્દ યા પદાર્થ પર એવી રીતે સંચરણ કરે છે. આ બે વાત ખીજ પ્રકારમા નથી. ખીજે પ્રકાર, ૨. એકત્વ વિતર્ક-અવિચાર એટલે તેવા સંઠમણ વિનાનો, અને વિવિધતા નહિ પણ એકત્વવાળો યાને એક જ પર્યાયને અવલબનારો જ્ઞાનોપયોગ. શુક્લધ્યાનના આ બે પ્રકાર આત્માને ઉપશમ-શ્રેણિ યા ક્ષપક-શ્રેણિમા ચઢાવનાર છે; અર્થાત્ મુખ્યપણે શ્રેણિમા હોય છે; અને ખીજ પ્રકારને અતે આત્મા વીતરાગ બને છે; એમાયે ક્ષપકશ્રેણિવાળો ધ્યાની તો જ્ઞાનાવરણોદિ કર્મ અપાવીને કેવળજ્ઞાન પામી સર્વજ્ઞ પણુ બને છે શુક્લધ્યાનના ત્રીજે અને ચોથો એ બે પ્રકાર ૧૩મા ગુણુઠાણાના છેડે અને ૧૪મે હોય છે. એમા ૩. સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતી એટલે કે જ્યાં મન-વચન-કાયાના બાહરયોગ (સ્પર્શયોગ) રુંધાઈ જાય છે, અને એક માત્ર સૂક્ષ્મ મન-વચનયોગને પણ રુંધનારો સૂક્ષ્મકાયયોગ બાકી રહે છે. આ કરનારું ધ્યાન એ કાંઈ ચિંતનરૂપ નથી, કેમકે સર્વજ્ઞને બધું જ પ્રત્યક્ષ હોવાથી ચિંતવવા જેવું કાંઈ રહેતું નથી, કિન્તુ આત્માની એક તેવા પ્રકારની અવસ્થા છે, પરિણામ છે, તે અપ્રતિપાતી છે, નાશ-

રહિત છે, અર્થાત્ અવશ્ય એથા પ્રકારના ધ્યાનરૂપ બની જાય છે, ૪. વ્યુચ્છિન્ન (વ્યુપરત) ક્રિયા અનિવૃત્તિ એટલે જ્યા સમગ્ર યોગ હવે સદાને માટે વિરામ પામી ગયા છે, વિચ્છેદ પામી ગયા છે, માટે જ જે અવસ્થામા પરાવર્તન નથી થતુ, એવી અવસ્થાસ્વરૂપ ધ્યાન. તાત્પર્ય, સર્વ કેવળજ્ઞાની ભગ-વતોને આ એકસરખા એથા પ્રકારથી આત્માના પ્રદેશ શૈલેશ યાને મેરૂ જેવા નિષ્પ્રકંપ બની જાય છે. જે તે પછીની મોક્ષ-અવસ્થામા તેમ જ રહે છે. ♦ ૬. કાચોત્સર્ગ એ છઠ્ઠો આશ્વ્યન્તર તપ છે એમાં ધ્યાન ઉપરાત પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ સ્થિરતા છે. અર્થાત્ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કાચાથી નિશ્ચલ હોવા રહી, હાથ લટકતા રાખીને દૃષ્ટિ નાસિકા-અગ્રભાગાદિ પર સ્થિર કરવાની હોય છે, તેમજ વાણીથી મૌન ધરવાનું છે. માત્ર મનની પ્રવૃત્તિ એક નિશ્ચિત ધ્યાનપૂરતી ચાલુ રહે છે. આનું નામ કાચાનો ઉત્સર્ગ યાને કાચાને વોસિરાવવાનું છે. મહર્ષિઓ છેલ્લુ પાદપોષગમન અનશન કરે છે ત્યારે જીવનના અતકાળ સુધીને માટે કાચાને વૃક્ષની જેમ વોસિરાવી દે છે. જેમ વૃક્ષ સ્વેચ્છાએ હાલીચાલી શકે નહિ, તેમ કાચાને કે કોઈ પણ અંગોપાગને હવે મૃત્યુપર્યંત સ્વેચ્છાએ હલાવવા ચલાવવાના નહિ આ રીતે ૬ બાહ્ય અને ૬ આશ્વ્યન્તર, એમ ૧૨ પ્રકારે તપધર્મ થયો.

♦ ભાવના ધર્મમા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની સુંદર ભાવનાઓ, મૈત્રી આદિ ભાવનાઓ, વૈરાગ્ય-ભાવનાઓ, સસારજીગ્રસા, મોક્ષરાગ, કામવિરાગ, આત્મનિદ્ધા, દોષગર્હી, કૃતજ્ઞતા, પરાર્થ-પરમાર્થ-વૃત્તિ, પરમ જિનભક્તિ, જિન-મુનિ-સેવકભાવ અનાયતનત્યાગ, અને જિનોક્ત ધર્મ પ્રભાવના વગેરે આવે ♦ સમ્યગ્દર્શનની ભાવનાઓ સમ્યક્ત્વના ૬૭ વ્યવહારમાં બતાવી છે. સમ્યગ્જ્ઞાનની ભાવનામાં એ ઘોઠાઘોઠ પ્રકાશી કેવુ અપૂર્વ સૂર્ય સમાન છે, રત્નોભરી શુક્રાને પ્રકાશિત કરનાર કેવુ અપૂર્વ દીપ્ત સમાન છે, ચારિત્ર નાવને ભવપાર પહોચાડવા કેવુ સરસ હલેસા સમાન છે, ભવાટવીમાથી મોક્ષમાર્ગ દેખાડનાર કેવી અપૂર્વ આખ સમાન છે, ઇત્યાદિની ભાવના ભાવવાની. સમ્યક્ ચારિત્રની ભાવનામાં એ ભવપાર કરવા જહાંજસમાન, કુવાસનાઓને બાળી ભસ્મે કરવા દાવાનળ સમાન, સદ્ગતિની સીડી સમાન, કર્મબાણી સામે બખ્તરસમાન, ચિંતન કરતા પણ અધિક આપનાર અપૂર્વ કલ્પવૃક્ષ યા ચિંતામણિ સમાન વગેરે હોવાનું ભાવવાનું. આ ત્રણેની ય ભાવનામા એના નિર્મળ કારણોને એના અગ પ્રત્યંગોના ઊંચા મૂલ્યાકન તથા એ પામ્યાની જ સાચી ભાગ્યવત્તા ભાવવાનું આવે. એ બધું ભાવતા એમા દૃષ્ટાન્ત-કથાનકો પણ વિચારવાના. ♦ મૈત્રી આદિ ભાવનાઓમા (૧) મૈત્રી ભાવના એટલે ‘જગતના જીવ માત્ર મારા મિત્ર છે, બંધુ છે, એમનું ભલું થાઓ,’ એમ ભાવીને એમના પર સ્નેહ ધરવાનો. (૨) કરુણા ભાવના એટલે શ્લુષા-તૃષા-રોગ-પ્રહાર વગેરેથી દ્રવ્યદુઃખી, અને પાપ, કષાયો, અધર્મ વગેરેથી ભાવદુઃખી જીવોની દયા ચિંતવી એમના દુઃખ દૂર કરવાની ઇચ્છા ધરવી. (૩) પ્રમોદ ભાવના એટલે સુખી કે શુણિયલની પ્રત્યે ઇર્ષ્યા ન કરવી. દુઃશમનના પણ શુણ્ણ ઉપર અનુરાગ ધરવો. (૪) માધ્યસ્થ ભાવના એટલે પરચિંતા યાને બીજની હલેકાઈ ત્રુટિ વગેરેની ચિંતા મૂકી દઈ એના પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ કેળવવો, તેમજ અતિ સંકલિષ્ટ પરિણામવાળા જીવો કે જે સુધારાને માટે તદ્દન અયોગ્ય છે, એમની ચિંતા મૂકી દઈ ઉદાસીનભાવ કેળવવો.

♦ વૈરાગ્યભાવનામા અનિત્યાદિ ભાવનાઓ ભાવવાની.

૧૨ ભાવના:

(૧) અનિત્ય: બાહ્ય અને આશ્વ્યન્તર સર્વસંયોગો અનિત્ય છે, એ ચિંતવતુ અર્થાત્ વિચારવું કે કાયા-ઈન્દ્રિય-કામિની-કુટુંબ-કીર્તિ-વગેરેના મળેલ બાહ્ય સંયોગો દીર્ઘકાળ ટકવાના નથી. તો એના પર મોહ શા સાઈ? એમ કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે બળ્યા કરતા રાગ-દ્વેષ-માયા-દોષ-લોભ-મદ વગેરે આશ્વ્યન્તર ભાવોના સંયોગ પણ તે રૂપે કાયમ ટકતા નથી; જ્યા રાગ હોતો ત્યા દ્વેષ થાય છે, ને જ્યા

દ્વેષ હતો ત્યાં રાગ થાય છે. અર્થાત્ ગમતું હેતુ તે ન ગમતું થાય છે, ને નહોતું ગમતું તે ગમવા લાગે છે એમ રાગદ્વેષાદિ પણુ બે અનિત્ય છે, તે તેને શા સાર આચરવા ?” એમ અનિત્ય ભાવનાથી વૈરાગ્યને વધારે.

◆ (૨) અશરણુ : જેમ ભૂખ્યા સિ હની આગળ હરણુને પરિવારનું પણુ શરણુ નથી મળતું, તેમ જીવને જન્મ-મરણુ-રોગાદિ દુઃખથી બચવા સંસારમા કોઈ શરણુ નથી મળતું એ ભાવણુ. અશરણુથી ઉદ્ધિગ્ન બનેલો જીવ સાસારિક સુખસામગ્રી ઉપરથી આસક્તિ તજી જ્ઞાન-ચારિત્રમા ઉદ્ધમ કરે, અને ધર્મશરણુ લે. ◆ (૩) સંસાર : વળી વિચારે કે અનાદિ સંસારમા ચક્રની જેમ નારક વગેરે અનેક ભાવોમા ફરતા જીવને સર્વ જીવો પોતાના સખંધી તેમજ પારકા બનેલા છે ! ચોરાશી લાખ યોનિમા રાગદ્વેષ મોહથી જીવો એકબીજાને ભયંકર દુઝો દે છે ! અહો ! વધ-બધ, રોગ-શોક શીતઉષ્ણાદિ દુઃખોથી કેવો કષ્ટમય ને બેહુદા સખ ધોથી કેવો વિચિત્ર સંસાર !” એમ ત્રાસેયો નિર્વેદ પામી સંસારથી મુક્તિ પામવા માટે ઉદ્ધમ કરે. ◆ (૪) એકત્વભાવનામાં ‘હું એકલો છું, એકલો જન્મ્યો છું અને એકલો મરીશ; એકલાને જ પોતાના કર્મના દારુણ વિપાક ભોગવવાના; કોઈ ભાગ નહિ પડાવે !’ આ વિચારે. એથી સખંધી પર રાગ અને શત્રુ પર દ્વેષ ન કરતો નિઃસંગ બની મોક્ષ માટે પ્રવર્તે. ◆ (૫) અન્યત્વ ભાવનામા ‘બાહ્ય ધનમાલ વગેરે તો જીદા છે જ, પરંતુ અનિત્ય, અજ્ઞ અને પ્રત્યક્ષ એવું આ શરીર પણુ બદલું છે. જ્યારે નિત્ય, સજ્ઞાન અને ચક્ષુથી અદૃશ્ય એવો હું આત્મા જીદો છું. શરીરાદિ અનંતા થયા, હું એનો એ જ છું;’- આ ચિંતનથી શરીરાદિની મૂર્છા તજી નિત્ય આત્મા માટે યત્ન કરે. ◆ (૬) અશુચિપણુ ‘આ શરીર અશુચિ એવા રબ્બે-વીર્યમાથી જન્મ્યું ! આહારના અશુચિ પરિણામથી વધ્યું ! સ્વયં મળતા ભંડાર સમુદાયું ! ને બીજા પવિત્ર પદાર્થને પણુ મળરૂપ કરનારું રહ્યું છે !’ એમ ઉત્પત્તિ-પોષણુ-સ્વરૂપ અને કાર્યની દૃષ્ટિએ કેવળ મલિન છે, આ વિચારીને શરીરને દૂષે. ◆ (૭) આત્મત્વ ભાવનામા ‘ઈંદ્રિયાદિ આત્મવો એટલે કે કર્મને બધાવનારા કારણો આલોક પરલોકમા બહુ દુઃખ દેનારા છે ! જીવને એ નદીની જેમ સન્માર્ગમાથી ભ્રષ્ટ કરી સસારસમુદ્રમા તાણી બળે છે, આ ભવમાં આત્મવ ?...’ ઇત્યાદિ વિચારથી આત્મત્વ ત્યજાય છે. ◆ (૮) સવર ભાવનામા ‘મહાવ્રત, સમિતિ-શુષ્ણિ, વગેરે સંવર આદરવાથી આત્મવના દોષો નથી લાગતા અને મોક્ષ સુધીના અનેક શુણુ મળે છે,’ આ ભાવના સવર તરફ પ્રેરે છે. (૯) નિર્જરાભાવનામાં વિના ઇચ્છાએ સહાતી નરકાદિ પીડાથી થતી અકામ કર્મનિર્જરા સંસાર-ભ્રમણુ નથી અટકાવતી, જ્યારે કર્મક્ષયની ઇચ્છાથી કરાતી તપ, પરિપહજ્ય વગેરે સાધના પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય અને નિર્જરા પમાડી ઠેક મોક્ષ સુધી પહોંચાડે છે, ઇત્યાદિ શુણુ વિચારી નિર્જરા માટે યત્ન કરાય. (૧૦) લોકભાવનામાં-જીવ પુણ્યલ વિગેરે પાપ અસ્તિકાયમય લોકના વિવિધ ભાવ, ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-નાશ, વગેરે વિવિધતાને વિચારતો તત્ત્વજ્ઞાનને નિર્મલ અને ઉન્નત કરે. (૧૧) બોધિદુર્લભ ભાવનામાં ‘અનાદિ સંસારમાં ભટકતા, અનેક દુઃખોમા દુખતા, અને અજ્ઞાન-મિથ્યાજ્ઞાનાદિથી પીડાતા જીવને સમ્યક્ત્વ રૂપ બોધિ દુઃખપ્રાપ્ય છે,’-એ વિચારી બોધિ મેળવીને પ્રમાદ ન સેવાય. (૧૨) ધર્મ-સ્વાખ્યાત ભાવનામાં-‘સમ્યગ્દર્શનમૂલક મહાવ્રતાદિ સુધીનો ધર્મ, અહો ! શ્રી સર્વજ્ઞ અરિહંત પ્રભુએ કેવો સુંદર ઉપદેશ્યો છે ! કે જ ભવપાર ઉતારી મોક્ષ પમાડે છે !’ એ ભાવવાનું. એ ઉપરાંત નવ પ્રકારની સુંદર વિચારણા યાને સુંદર ચિંતન કરવાનું, તે આ,

◆ ચિંતન :—(૧) સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં દા. ત જીવ, અજીવ વગેરે નવ તત્ત્વ, દ્રવ્યાનુયોગાદિ ચાર અનુયોગ, સખંતનય, સખંતભંગી દ્રવ્યાદિલોક, જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોની મૂળ ઉત્તર પ્રકૃતિ, સ્થિતિ-રસ-પ્રદેશ એના બંધ-ઉદય ઉદ્ધરણા સંક્રમણાદિ, એના હેતુ, વગેરેમા ચિંતને પરોવવું, (૨) ભવ સ્થિતિની વિચારણા કે ‘ક્યારે મારી ભવસ્થિતિ પાકશે ? અથવા અરિહંત સિદ્ધિ સાધુ ધર્મ એ ચારના શરણુ, કૃષ્ણતગર્હા અને સુકૃતાનુમોદનથી પકવી રહ્યો

હું કે કેમ ?' અથવા 'કેટલા ભવ કર્યા હવે કેટલા કરવા છે? ભવસ્થિતિ દ્વંકાવવાની કરણી કેવી ચાલી રહી છે?..' અથવા 'આ ભવમાં કેટલું આયુષ્ય કેવું વિતાવ્યું, હવે કેવું વિતાવવું છે, અને આયુષ્યનો ભરોસો શો?..' વગેરે. (૩) અધિકરણ ઉપશમ-ચિત્ત- 'ત્રસ યા સ્થાવર જીવોની હિંસા કરનારી સાધન-સામગ્રી, અને દુર્ગતિના અધિકારી બનાવનાર રાગ-દ્વેષાદિના પોષક પદાર્થો, તથા બીજાની સાથે થયેલ કલેહને ક્યારે શાત કરીશ, ક્યારે વોસિરાવિશ' વગેરે ચિંતન. (૪) આયુષ્ય અ જલિમા રહેલા જળની જેમ ઘટતું આવે છે એની વિચારણા. (૫) અયોગ્ય ચેષ્ટાના વિપાકની ચિંતા 'અહો! વિચાર, વાણી અને વર્ત-વામાં અયોગ્ય આચરી રહ્યો છું. તેના કેવાક કદુ અને દીર્ઘકાળ ચાલનારા પરિણામ નીપજશે!' (૬) ક્ષણુલાભદીપના અર્થાત્ આ માનવભવ અને ધર્મ સામગ્રીનો કેવો સરસ અવસર મળ્યો છે! ભવના ભાગા-કાર અને કર્મ તથા કુસંસ્કારોની બાદબાકી કરવાની કેવી સુદર તક મળી છે! કર્મના ઔદયિક ભાવરૂપી મિથ્યાત્વ-દોષાદિમાથી ખસી ક્ષાયોપશમિક ભાવરૂપી સમ્યક્ત્વ-ક્ષમા આદિમા અને એમાથી ય ક્ષાયિક ભાવોમાં જવાનો કેટલો અનુપમ મોકો મળ્યો છે! ત્રિભુવનગુરુ શ્રીતીર્થ કર પરમાત્મા, વિશ્વશ્રેષ્ઠ જિનશાસન, પાવ્યેય ઈન્દ્રિય, અને અ ગોપાગથી પૂર્ણ શરીર, આરોગ્ય, બુદ્ધિશક્તિ, સુખદુઃખની ધર્માનુકૂળ મધ્યમ સ્થિતિ, સર્વવિરતિનો એકમાત્ર આ ભવ, . વગેરે કેવા અદ્ભુત લાભ મળ્યા છે!.. વગેરે વિચારણા. (૭) વિવિધ ધર્મગુણો અર્થાત્ દાનાદિ ધર્મ અને ક્ષમાદિ ગુણો, અહિંસા-સંયમ-તપ, તથા અણુનત-મહાનત ધર્મ અને એના ઉત્તર ગુણ, અપુન-ર્ષ ધક-સમ્યક્ત્વ-શ્રાવકપણ અને સાધુપણ, -એ અને એની યોગ્યતાના ગુણોનું સ્વરૂપ, સાધન અને ફળની વિચારણા. (૮) બાધકદોષ-વિપક્ષ અર્થાત્ આત્મહિતને બાધ કરનારા દોષો-દુર્ગુણો, દુષ્કૃત્યો તથા અંતરાયોના નિવારણ માટે એની પ્રતિપક્ષી શુભ ભાવનાઓ ભાવવી, એના એના ઉપાયો વિચારવા અને અજમાવવા. (૯) ધર્માચાર્ય અર્થાત્ વિશુદ્ધ સંયમયાત્રામા રહેનાર ધર્મગુરુ મુનિ ભગ-વ તોના ઉપકાર, એમની ઉચ્ચ ધર્મસાધનાઓ, એમના લોકોત્તર ગુણો વગેરેનું ચિંતન.

સુદર ભાવો: ભાવનાધર્મમાં માત્ર ભાવનાઓ જ કરવાનું નહિ, પણ સુદર ભાવો આત્મસાત્ કરવાનું પણ આવે. દા. ત. ◆ સ સારણુગુપ્તસા એટલે પરપરિણતિ યાને બાહ્ય ભાવની નિંદ્રા પ્રવૃ-ત્તિમા જીવને રમાડનારા સ સાર પર સૂચક ઉપજે. જીવને કેદીની જેમ રાખનાર ચાર - ગતિરૂપ સંસાર પ્રત્યે તિરસ્કાર છૂટે તેથી જ, ◆ મોક્ષરાગ અર્થાત્ સર્વ બંધન, સર્વ વેઠ, સર્વ નાવેશી અને સમસ્ત દુઃખોથી રહિત, અનંતજ્ઞાન-સુખાદિમય મોક્ષ ઉપર અનન્ય અથાગ પ્રેમ અને એની પ્રાપ્તિની ભારે ત્વરા-તમન્ના હોય. એ માટે, ◆ કામવિરાગ એટલે કે કામવાસના અને કામપ્રવૃત્તિ ઉપર ભારે વૈરાગ્ય અને દુર્ગંછા પ્રવર્તે; તેમજ ઇન્દ્રિયોના રળિયામણા દેખાતા વિષયો રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ ઉપર તથા એની થતી ઇચ્છા ઉપર વૈરાગ્ય ઝળહળે. સાથે ◆ આત્મનિંદા એટલે એવા કામમા ફસેલા પોતાના આત્માની નિંદા થાય; તેમજ કર્મના કદુ વિપાકો તરીકે દુઃખ ભોગવતા અને પાપમા ઘસડાતા પોતાના આત્માની એવી નિંદા કરે કે 'અરે! મે કેવા કુકૃત્યો પૂર્વભવે કર્યા હશે, અને કેવો મારો મોહ કે આજે મારી આ સ્થિતિ છે!' વળી ▲ દોષગહર્ણ અર્થાત્ પોતાનો ધર્મસાધનામાત્રે સેવાઈ જતા દુષ્કૃત્યો વગેરેની ગુરુ આગળ નિંદા કરવા પૂર્વક પશ્ચાત્તાપ્તિ થાય. ◆ કૃતજ્ઞતા એટલે બીજાઓએ પોતાના ઉપર કરેલા ઉપકાર જરાય ન ભૂલતા એનો બદલો વાળવાની તત્પરતા રહે. ઉપરાત, ▲ પરમાર્થવૃત્તિ અર્થાત્ સ્વાર્થ-વૃત્તિને ગોણુ બનાવી પરાર્થવૃત્તિ એટલે કે બીજાના હિત સાધવાની વૃત્તિ મુખ્ય બને, એનું વ્યસન રહે. સાથે, ▲ પરમ જિનભક્તિ યાને ભવોદ્ધિતારક અને સર્વોદ્ધિતકારક ભગવાન જિનેશ્વરદેવ પ્રત્યે અત્ય ત બહુમાન-પ્રીતિ હૃદયમાં ઉછળતી હોય. ▲ જિન-મુનિ-સેવકભાવ-એટલે કે અરિહંત પરમાત્મા અને પંચ મહાવ્રતધારી મુનિજનને જ ખરા સેવ્ય માની એમની વિવિધ સેવા દ્વારા હૃદયમા સેવકપણું ધારણ કરે. ઉપરોક્ત ભાવો દિલમા અખડિત વહેતા રહે એ માટે ▲ અનાયતનોનો ત્યાગ કરવાનો,

અર્થાત્ ધર્મ અને ધર્મભાવનાથી પતન કરાવનારા જેટલા સ્થાન હોય, જે નિમિત્ત હોય, એને તજવાના. એવા વિચાર, વાણી, વર્તવ અને સંયોગોથી દૂર રહેવાનું. ▲ જિનોક્ત ધર્મની પ્રભાવના અર્થાત્ જૈન ધર્મની શોકમા વાહવાહ અને આકર્ષણ થાય એવા પ્રભાવક કાર્યો કરી મન ઉલ્લસિત રાખવું. ▲ ગુણુસ્થાનકની પરિણુતિ અતરાત્મામાથી કષાયોની પરિણુતિ મદ મદ કરતા ચાલી ઉચ્ચ ઉચ્ચતર ગુણુસ્થાનકના પરિણુમ ભગતા કરવાના, ટકાવવાના, અને વધુ ને વધુ વિકસિત બનાવવાના.

▲ અભ્યાસરૂપ, તુલનારૂપ અને પ્રતિમા રૂપ ભાવના: ભાવનાને એક અર્થ અભ્યાસ પણ થાય છે. જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર-તપ-વૈરાગ્યની ભાવનાઓને ‘ધ્યાનશતક’ પ્રકરણમા ધર્મધ્યાનના કારણ તરીકે કહી છે. જ્ઞાનાદિની ભાવના એટલે કે અભ્યાસ વહે આત્મા અને મન સદા કાષ્ઠ અને શુદ્ધિમા આવવાથી ધ્યાનની યોગ્યતા આવે છે. ▲ શ્રુતજ્ઞાન (શાસ્ત્રજ્ઞાન) ના હંમેશના સેવનથી [૧] ચિત્તની અશુભ પ્રવૃત્તિ અટકવાથી રક્ષણ થાય છે, (૨) સૂત્ર-અર્થની શુદ્ધિ રહે છે, ને ભવનિર્વેદનું શોધન થાય છે, અને (૩) જીવ અજીવના ગુણુ તથા પર્યાયોના પરમાર્થનો, તથા તત્ત્વરહસ્યનો સમ્યગ્બોધ મળે છે. ▲ સમ્યગ્દર્શનના અભ્યાસ માટે, (૧) શંકા, પરમત કાક્ષાદિ વગેરે દોષોનું નિવારણ, (૨) સ્વશાસ્ત્ર પરશાસ્ત્રમાં કુશળપણુ, (૩) જિનશાસનમા સ્થિરતા, (૪) પ્રભાવના, (૫) દર્શનપોષક સ્થાનોની સેવા ભક્તિ તથા (૫) પ્રશમ સવેગાદિ ગુણુ વગેરે આદરવાનું હોય છે. એથી ચિત્તની સારી શુદ્ધિ થાય છે. ▲ ચારિત્ર અર્થાત્ પાપવ્યાપારોના પ્રતિજ્ઞાબદ્ધત્યાગ તથા તપના અભ્યાસથી યાને નિરંતર સેવનથી અશુભ કર્મ-તુરોકાણુ, પુણ્યોપાર્જન અને કર્મક્ષય થાય છે એથી ચિત્તની શક્તિ અને શુદ્ધિ ખૂબ વધે છે. ▲ વૈરાગ્ય-થી ચિત્તને ખૂબ ભાવિત કરવામા આવે, એ માટે સમજાય વિચારાય કે જન્મ એ મરણ માટે, બન્ધુ એ કલેશ માટે, અને ધન એ અશાન્તિ માટે થાય છે. વગેરે, (૨) વિષયજન્ય રાગ છોડાય, (૩-૪-૫) નિર્ભય, આશંસારહિત તથા પ્રશાન્ત બનાય, તો અજ્ઞાનાદિ ઉપદ્રવ ટળવાથી સ્થિર ધ્યાન લાગી શકે અભ્યાસમા શ્રાવકધર્મની દર્શનાદિરૂપ ૧૧ પ્રતિમા પણ આવે. તેમજ, પાચ મહાવ્રતની ૨૫ ભાવનાઓ આવે, જેનું પુનઃ પુનઃ પાલન કરવાનું હોય છે. આગળ વધતા ઉચ્ચ તપ, સત્ત્વ વગેરેની પાચ ભાવના કે જેને ‘તુલના’ કહે છે, એનો અમલ કરવાની ઉચ્ચ પ્રક્રિયા છે એ ઉપરાત અતિ કડક પ્રતિજ્ઞારૂપી ૧૨ સિદ્ધપ્રતિમા આરાધવાની હોય છે. એ પણ એક પ્રકારની ભાવના છે

૩ સાશ્રવ અને અનાશ્રવ ધર્મ

એ આલંબનરૂપ ધર્મ છે. સાશ્રવ ધર્મ એટલે આશ્રવવાળો અર્થાત્ આરભ-સમારંભવાળો ધર્મ, અને નિરાશ્રવ એટલે તે વિનાનો ધર્મ. ગૃહસ્થને મુખ્યત્વે સાશ્રવ ધર્મનું આલંબન લેવાનું હોય છે, સાધુને નિરાશ્રવધર્મનું જિનપ્રતિમા-જિનમંદિર વગેરેનાં નિર્માણ, ભક્તિ પ્રતિમાપૂજન, સ્નાત્રાદિ, ઉત્સવ-તીર્થયાત્રાગમન, સંઘભક્તિ, સાધર્મિકવાત્સલ્ય, ધર્મસ્થાનોના નિર્માણ-જીર્ણોદ્ધાર, જ્ઞાનભંડાર, અનુકંપાદાન, વગેરે બધા સાશ્રવ ધર્મ છે. એના આલંબને જ ગૃહસ્થ ધર્મલે-શ્યામાં આગળ વધી શકે. અલબત્ત સામાયિક પોષધાદિ નિરાશ્રવ ધર્મ પણ અતિ અલ્પ અશમા હોય છે.

પ્ર૦— સાશ્રવ ધર્મમા તો આરભ અર્થાત્ હિ સા છે, તો ત્યા ધર્મલેશ્યા શી રીતે વિકસે ?

। ઉ૦ પૂર્વે ચાર પ્રકારની પૂજા પૈકી આમિષ પૂજના પ્રસંગમા આનું સમાધાન આવી બાય છે. ગૃહસ્થ એવી સ્થિતિમા બેઠો છે કે એને દ્રવ્યનું મમત્વ છે, ને માનપાન-પરિવાર આદિની માયા છે, જે તેવા તેવા કાર્યોથી પુષ્ટ રહે છે દુન્યવી અનેકાનેક નિમિત્તો અને પ્રવૃત્તિઓથી એનું દિલ રાગદ્વેષથી ભાવિત થતુ હોય છે. આ બધુ જીગજીનામોહને, રાગદ્વેષને, અને વાસનાને પુષ્ટ કરે છે, તેથી સંસાર મજબૂત બને છે. એ મદ કરાવવો હોય તો એ મમત્વાદિ ઓછા કરાવવા પડે, અને તે કાર્ય એ પરિસ્થિતિમા

એકલા નિરાશ્રવ ધર્મથી ન થઈ શકે. એ તો એને પરમાત્મા, સદ્ગુરુ, સંઘ, સાધર્મિક વગેરેની માયા લગાડવી પડે, એ માટે એમની પૂજા ભક્તિના અનેકવિધ કાર્યો કરવા પડે; એમા સારા દ્રવ્યવ્યય કરવો પડે; તો અસદ્ધનમમતા, અસદ્ માયા, અને અસદ્ રાગદ્વેષ-ભાવિતતા ઓછી થતી આવે. રાગદ્વેષ યાને કષાયો બે બતના હોય છે, ૧. અપ્રશસ્ત અને ૨ પ્રશસ્ત. વીતરાગ બનવા માટે તો બંનેમાથી કોઈપણ પ્રકારના કષાયની હયાતી ન રાખવી જોઈએ. પરંતુ પહેલા અપ્રશસ્ત કષાયો એમને એમ હટે એવા નથી, એને તો પ્રશસ્ત કષાયોથી નિવારી શકાય. દા. ત. દુશ્મન પર ક્રોધ આવે છે તેને હટાવવા માટે ક્રોધ પ્રત્યે લાલ આખ અને અભિમાન થવું જોઈએ કે ‘ક્રોધ ! તું માફ નિકંદન કાઢનારો ? હું તને સ્થાન ન આપું.’ આતુ જ નામ પ્રશસ્ત ક્રોધ અને અહંકાર. એ હોય તો દુશ્મન પરથી ક્રોધ હટાવાય. એમ જિન, જિનશાસન અને જિનસંઘ પ્રત્યે પ્રશસ્ત પક્ષપાત, મમતા અને રાગ જ્વલંત બને તો પોતાની કાયા, ધનમાલ અને કુટુંબાદિના અપ્રશસ્ત પક્ષપાત વગેરે મોળા પડે પછી તો જીવ આગળ વધી સંયમ અને જ્ઞાનના પ્રશસ્ત રાગમા હોયે ચઢશે, સાધુજીવન લેશે, અને વધતા રાગે એમા તન્મય થશે એટલે તરત ધ્યાનની તાલી લાગતા વીતરાગ બની જશે. સારાશ, ગૃહસ્થને ગૃહસ્થપણના એવા નિમિત્તો અને સંયોગોમા આવવું પડે છે કે જે એને અપ્રશસ્ત રાગદ્વેષાદિથી ભાવિત કરે છે એ હિસા હોય ત્યાં સુધી એની સામે પ્રશસ્ત સાશ્રવધર્મના આલબન હોય તો જ એ બચી શકે, તો જ એ વાસ્વિક ધર્મક્ષેત્રયામા આગળ વધી શકે. ◆ નિરાશ્રવ ધર્મ : જેમણે સંસારના સર્વ સંબંધો મૂકી દઈ સર્વ પાપવ્યાપારના ત્યાગરૂપ સર્વવિરતિ સામાયિક ને અહિંસાદિ પાચ મહાવ્રત સ્વીકાર્યા છે, એમને નિરાશ્રવ ધર્મનું આલબન હોય છે. જ્ઞાનાચાર, દર્શનાચાર, ચારિત્રાચાર, તપાચાર, અને વીર્યાચાર રૂપી પંચાચારની વિવિધ ચર્ચાઓ એ નિરાશ્રવ ધર્મ છે.

◆ નિરાશ્રવ ધર્મની સૂક્ષ્મતામાં ઉતરીએ ત્યારે, ઉપરોક્ત સાધુ ધર્મમા પણ બે કે હિંસાદિ પાપોરૂપી આશ્રવોનો સર્વથા ત્યાગ છે એ દૃષ્ટિએ નિરાશ્રવ ધર્મ છે, પરંતુ હજી સંજવલનના ઘરના અલ્પ કષાયો બેઠા છે તથા કાયિકાદિયોગ બેઠા છે, અને એ પણ આશ્રવ છે, કર્મબંધ કરાવનારા છે, એ દૃષ્ટિએ સાધુધર્મ સાશ્રવધર્મ છે, ત્યારે, સાધુ કષાયોનો સર્વથા ક્ષય કરી વીતરાગ બને ત્યાં નિરાશ્રવ ધર્મ, અને ૧૩મા ગુણઠાણને અતે યોગનો સર્વથા નિરોધ કરી અયોગી કેવલી બને ત્યારે હવે સર્વથા નિરાશ્રવ કહેવાય પરંતુ એ દશામા સાધના કે આલબન જેવું કશું હોતું નથી એ અપેક્ષાએ પૂર્વની સાધના આલબન અવસ્થામા હિંસાદિના સર્વથા ત્યાગને નિરાશ્રવ ધર્મ તરીકે કહેવામા આવ્યો.

પંચાચાર : ◆(૧) જ્ઞાનાચાર ૮ પ્રકારે ૧. કાળ અર્થાત્ સંધ્યા અને મધ્યાહ્ન-મધ્યરાત્રિકાળ આદિ અસ્વાધ્યાય ટાળીને યોગ્ય કાળે સ્વાધ્યાય કરવો, ૨. ૩ વિનય-બહુમાન શુભના બરાબર ધરવા, ૪. ઉપધ્યાન= તે તે સૂત્રના બ્રહ્મણાદિ માટે વિહિત તપ આદિ વિધિ સાચવવી; ૫. અનિન્દુવ= બીજને ભણાવવું પડશે એ ભયથી પોતાના જ્ઞાનનો ઈન્કાર યા લજ્જાદિ કારણે ભણાવનાર ગુરુનો અપલાપ ન કરવો, ૬. ૮. વ્યંજન-અર્થ-તદુભય= સૂત્ર, એનો અર્થ, અને એ બંને સાથે, એને બરાબર ભણવા, ભણાવવા, શુણવા (પુનરાવર્તન કરવું). ▲(૨) દર્શનાચાર ૮ પ્રકારે- ૧. નિશકિત= જિનના કોઈપણ વચન પર શકિત ન રહેવું ૨ નિઃકંક્ષિત= પરમત કે એના ભપકા તરફ આકાંક્ષાવાળા ન થવું, ૩. નિર્વિચિકિત્સા= ધર્મ સાધનાના શાસ્ત્રોક્ત રૂળ મળશે કે નહિ એવી અશ્રદ્ધા ન કરવી; સાધુના મલિન શરીર, વસ્ત્ર વગેરે દેખી સુગ ન ચઢાવવી, ૪ અમૂઢદૃષ્ટિ= મિથ્યાત્વીઓની પૂજા, આડબર વગેરે કે જ્યાં મૂળતત્ત્વની જ ખામી છે, એ જોઈ મૂઢ ન બનવું કે, ‘અહો આ કેવું સરસ ! આપણે ત્યાં માલ વિનાનું’ વગેરે... ૫ ઉપબૃહ્મણુ= શુણવાનની પ્રીતિ-ભક્તિ; બીજના શુણ અને ધર્મ-સાધનાની પ્રશંસા, ૬. સ્થિરીકરણુ= ધર્મમા શિથિલ પડતાને સ્થિર કરવા તે; ૭. વાત્સલ્ય=

સંઘ અને સાધર્મિક પર હાર્દિક પ્રેમ, વાત્સલ્ય; ૮. પ્રભાવના-સમ્યક્ત્વના ૬૭ વ્યવહારમા કહેલ પ્રભાવક ગુણ; ૯. ધર્મસાધનાથી જિનશાસનની શોભાદિ વધારવી તે. ▲ (૩) ચારિત્રાચાર પૂર્વે કહેલ પાચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિના આચાર ▲ ૪ તપાચાર=પૂર્વે કહેલ ૬ બાહ્ય તપ અને ૬ આભ્યંતર તપનો આચાર. ▲ ૫ વીર્યાચાર=જ્ઞાનાચાર વગેરેના પાલનમા જરા ય બળ-વીર્ય ન ગોપવતા ભારે ઉલ્લાસ, ઉત્સાહ અને ઉદ્ધમ ફેરવવા તે.

આ પચાચાર ઉપરાત મહાવ્રતની રૂપ ભાવનાઓ અર્થાત્ મહાવ્રત પોષક મર્યાદાઓના પાલન, આવશ્યક (પ્રતિક્રમણ) પ્રતિક્ષેપના (વસ્ત્રપાત્રાદિ ઉભય કાળ ભેવા પ્રમાર્જવા), ગાયત્રી-ચર્યા (શિક્ષા-વિધિ), વસતિ-વિહારાદિની મર્યાદા, ધૃત્તાકાર-મિથ્યાકારાદિ ૧૦ પ્રકારની સામાચારી, -એ બધા નિરાશ્રય ધર્મ છે.

(૪) મહાયોગાત્મક ધર્મ:

‘ભગવાનમા ‘ભગ’ શબ્દનો અર્થ ધર્મ; એ સાધ્ય, પ્રવૃત્તિ અને આલંબનરૂપ વિચાર્યો, હવે સ્વરૂપથી વિચારવામા આવે છે. ધર્મનું સ્વરૂપ યોગ છે.

યોગ.

યોગ એટલે મોક્ષની સાથે યોજી આપે તે. એની પ્રાપ્તિ ભવાભિનંદી જીવને કે સંમૂર્છિમ ક્રિયા કરનારને થતી નથી ▲ ભવાભિનંદી જીવ=એટલે સંસારનો રસિયો અને મોક્ષરુચિ વિનાનો જીવ જેને સંસારના જન્મ-જરા-મૃત્યુમય અને રોગ-શોક-દારિદ્ર્યાદિમય વિટંબણા પ્રત્યે કોઈ ખેદ નથી, કંટાળો નથી, માટે જ એનાથી મૂકાવાની ક્ષેપ માત્ર તમન્ના નથી, એવો જીવ ભવાભિનંદી કહેવાય એના ૮ લક્ષણ.

હુદ્રો લોભરતિર્દાનો મત્સરી મયવાન્ શઠ : । અજ્ઞો મદાભિનન્દી સ્યાન્નિષ્કલારમ્ભસંગતઃ ।।

અર્થાત્ એ (૧) કૃપણ (૨) માગણિયો, (૩) સદા કલ્યાણની પ્રત્યે અધ, (૪) પરના કલ્યાણમા હુ.ખી, (૫) હ મેશા ભયભીત, (૬) માયાવી, (૭) મૂર્ખ-મૂઢ અને (૮) સર્વત્ર અતત્ત્વનો આગ્રહી હોવાથી નિષ્કળ પ્રવૃત્તિવાળો હોય. આવો આત્મા કદાચ ધર્મક્રિયા કરતો હશે, તો ય તે ક્રિયા કોકમા માનપાન-કીર્તિ વગેરે મેળવવાના મલિન આશયથી થતી હોવાથી યોગસાધક ક્રિયા નથી બની શકતી તેમ ▲ સંમૂર્છિમ ક્રિયા અર્થાત્ શુભ લક્ષ્ય વિનાની ગતાનુગતિક ધર્મક્રિયા પણ યોગસાધક ક્રિયા નથી બની શકતી એ તો પ્રણિધાનાદિ પાચ આશયવાળી શુદ્ધ ક્રિયા જ યોગને મિદ્ધ કરી શકે

પ્રણિધાનાદિ પાંચ આશયઃ શુદ્ધ ક્રિયા માટે (૧) પ્રણિધાન બેઠએ પ્રણિધાન એટલે સ્થિર ચિત્ત. તે ૧ પ્રસ્તુત અહિંસાદિ ધર્મસ્થાનમા વિચસિત નહિ થનાર, ૨. નિષ્પાપ ઉદ્દેશવાળું, ૩. હીન ધર્મસ્થાનમા રહેલા જીવ પર અરુચિ નહિ કિન્તુ કરુણા સ પન્ન, અને ૪. જીવનમાં સ્વાર્થ નહિ પણ પરાર્થ (પરોપકાર) સાધવાની મુખ્યતાવાળું હોવું બેઠએ આવું સ્થિર ચિત્ત એ પ્રણિધાન કહેવાય. એની પછી (૨) પ્રવૃત્તિ બેઠએ, એ માટે ૧. પ્રસ્તુત અહિંસાદિ ધર્મસ્થાનમા પ્રયત્ન ઉત્તરોત્તર વધતો રહે એવો વિશિષ્ટ ઉદ્ધમ કરી, ચિત્તને પરિણત સ્થિર કરવું બેઠએ, અને ૨. એ ચિત્તપરિણતિ સ્થિર થવી બેઠએ ૩. પ્રસ્તુત ધર્મકાર્ય સાધવા સિવાય બીજી કોઈ અભિલાષા ન હોવી બેઠએ આવી પ્રવૃત્તિની સાથે (૩) વિદ્યજય કરવો બેઠએ. પ્રવૃત્તિમા ૧. બાહ્ય પીડા, ૨. આતર વ્યાધિ, અને ૩. મિથ્યાત્વ, એ ત્રણ પ્રકારના જઘન્ય-મધ્યમ-ઉત્કૃષ્ટ વિદ્વન નહે છે. તો જેવી રીતે સુખે પ્રવાસ કરવા માટે ૧ કાટાળો રસ્તો ત્યજવા દ્વારા કાટાનું, ૨. આરોગ્ય બળવવા દ્વારા જવર વગેરેનું, અને ૩ ઉત્સાહપૂર્વક સાધવાની રાખવા દ્વારા દિશામોહનું, -એમ ત્રણ પ્રકારના વિદ્વેનો નિવારણ શક્ય અને કાર્યસાધક બને છે, એવી રીતે ધર્મસ્થાનમા સિદ્ધિ કરવા માટે, ૧ પરીસહ સહવાની ખડતલતા દ્વારા ઠડી-ગરમી વગેરેની બાહ્ય પીડા, ૨. આહારા-

દિના નિયમન અને ત્યાગવૃત્તિ રાખવા દ્વારા જવર વગેરે આતર વ્યાધિ, તથા ૩. શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાનનું વચન અન્યથા હોય જ નહિ એવી અટલ શ્રદ્ધા દ્વારા મિથ્યાત્વ, એ ત્રિવિધ વિદનનો જય કરવો બેઠએ ત્યારે (૪) સિદ્ધિ આશય પ્રાપ્ત થાય એ, ૧. માત્ર આભ્યાસિક નહિ કિન્તુ અભ્યાસથી શુદ્ધ થયેલ તાત્ત્વિક અહિંસાદિ ધર્મની પ્રાપ્તિરૂપ હોય છે, વળી ૨. આત્મામા સ્વતઃ જાગેલી અને મૂર્તિ-મત જ્ઞાનદર્શન-ચારિત્રરૂપ બનેલ અનુભવાત્મક હોય છે, તેમજ ૩. હીન, મધ્યમ અને અધિક જીવો પ્રત્યે કૃપાદિથી યુક્ત હોય છે, અર્થાત્ અહિંસાદિ ધર્મને સિદ્ધ કરનારો આત્મા નીચી કક્ષાના એટલે કે અહિંસાદિ ધર્મ ન સ્વીકારી શકે એવા જીવો પ્રત્યે કૃપા, અહિંસાદિ લર્જા શકે એવા મધ્યમ કક્ષાના જીવો પ્રત્યે તે આપવાનો ઉપકાર અને અહિંસાદિ સિદ્ધ કરી ચુકેલા જીવો કક્ષાના આત્માઓ પ્રત્યે વિનય, એમ કૃપા, ઉપકાર અને વિનય એ ત્રણ ગુણ દાખવનાર હોય. એ પછી, (૫) વિનિયોગ આશય બેઠએ વિનિયોગ એટલે બીજાને એ અહિંસાદિ ધર્મમાં બેડવાનું કાર્ય કરવું બેઠએ; તેથી એ ધર્મની અવિચ્છિન્ન પરંપરા સિદ્ધ થાય; અને એથી મહાક્ષણ અવશ્ય સિદ્ધ થાય છે કેમકે, સ્વ સાથે પરનો ઉપકાર કરવાની ખુંદિ એ આગામી અનેક જન્મમા સતત જાગત રહીને ઉત્કૃષ્ટ ધર્મસ્થાનની પ્રાપ્તિનું કારણ બને છે, પછી મહાક્ષણ કેમ સિદ્ધ ન થાય ?

આ પ્રભુધાનાદિ પાચ એ મુખ્યતથા વિશિષ્ટ વિશિષ્ટ ચિત્તની પરિણતિરૂપ હોવાથી, આશય કહેવાય છે. એ વિનાની ક્રિયા ધર્મ માટે નથી થતી. ચરમાવર્ત યાને મોક્ષપ્રાપ્તિ પૂર્વના અતિમ પુદ્ગલ પરાવર્તકાળમા જ આ આશય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે; તેમ ત્યા જ ભવાસિન દીપણુ ટળી મોક્ષાભિ-લાષીપણુ પ્રગટી શકે છે. એ માટે અપુનર્જંધક અવસ્થા પ્રાપ્ત થવી બેઠએ.

◆ અપુનર્જંધક એટલે તે આત્મા કે જે, કર્મોની કાળ સ્થિતિ જે લાખી લાખી બંધાતી હતી, તે હવે વિશિષ્ટ પ્રકારની શુદ્ધ અવસ્થા પ્રગટી હોવાથી કદી ફરીથી ઉત્કૃષ્ટ કાળસ્થિતિ નહિ બાધે એના સામાન્યથી ત્રણ લક્ષણુ પૂર્વે કહ્યા છે, અહીં વિશેષ સ્વરૂપ બતાવાય છે. અપુનર્જંધક આત્મામા ભવાસિન દી જીવથી વિપરીત સ્થિતિ હોય છે અર્થાત્ ભવાસિન દી જીવ ક્ષુદ્ર, દોષભરતિ વગેરે સ્વરૂપવાળો હતો, ત્યારે આ અપુનર્જંધક જીવ ઉદાર, સંતુષ્ટ, સ્વકલ્યાણદર્શી, પરકલ્યાણ-પ્રસન્ન, નિર્ભય સરળ, પ્રાન્ન અને તત્ત્વદર્શી હોવાથી સફળ કાર્યોનો આરંભી હોય છે ઉપરાત એની સંસારાસક્તિ હાસ પામી હોવાથી ચિત્તમા ક્રોધાદિ કષાયનો તીવ્ર સંક્લેશ નથી થતો. માટે જ એ શાન્ત એટલે કે ઇન્દ્રિયો અને કષાયોના તેવા વિકાર, વિનાનો હોય છે, તેમજ ઉદાર યાને મહાન આશયવાળો હોઈ જોયા જોયા શુભ આચરણનો અભિલાષી હોય છે. ઉદારતાને લીધે સંસારના કારણુ, સ્વરૂપ અને ફળનો એ રીતે વિચાર કરે છે કે, ‘આત્મા અને કર્મની ભિન્નાભિન્નતાના કારણે સંસાર છે, વળી ‘મવોડય દુઃસ્વગદ્ધનો જન્મમૃત્યુજરામય । અનાદિરપ્યુપાયેન પૃથગ્ભવિતુમર્હતિ ॥’ અર્થાત્ ‘આ સંસારનું સ્વરૂપ અનાદિ કાળથી જન્મ-જરા-મૃત્યુમય અને દુઃખભર્યું છે, છતાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રથી અંત આવી શકે એવું એ સ્વરૂપ છે. ત્યારે સંસારના ફળમા એકલા કલેશની પરંપરા છે.’ એમ વિચારીને આવા સંસારથી છૂટવાનું પણ એ ચિંતવે છે. એવા એને જેવી રીતે પરપુરુષમા લાગેલું કુલટા સ્ત્રીનું મન, ભલે બીજી બાજુ પતિની સેવા કરાતી હોય છતાં પણ પુણ્યદાયી નથી બનતું, તેમ મોક્ષમા લાગેલું મન ભલે બીજી બાજુ સંસારની પ્રવૃત્તિ કરાતી હોય છતાં પણ પાપના અનુબંધ દેનાર નથી બનતું એ રીતે એના ચિત્તમા શુભ પરિણતિ પ્રવર્તે છે. સાથે, એ શુદ્ધ શુભ્રુપા અર્થાત્ ધર્મશાસ્ત્ર-અવણની પવિત્ર ઈચ્છા, ધર્મરાગ વગેરે દ્વારા શુદ્ધ અનુબંધવાળો બને છે

◆ શુદ્ધ અનુબંધન ત્રણ પ્રકારે : ૧. વિષયશુદ્ધ, ૨. સ્વરૂપશુદ્ધ, અને ૩ અનુબંધશુદ્ધ વિષયશુદ્ધ એટલે અનુબંધનો વિષય શુદ્ધ હોય તે, દા. ત મોક્ષની ઈચ્છાથી જુગુપાત, પર્વત પરથી

અંપાપાત, વગેરે કરે. આમા બે કે મોક્ષની ઉપાદેયતા માન્યાથી શુભરૂપતા કહેવાય, છતાં અહીં બહુ અજ્ઞાન અને પાપવાળી પ્રવૃત્તિ હોવાથી મોક્ષબાધક દોષોનું નિવારણ નથી થઈ શકતું. સ્વરૂપશુદ્ધ અનુષ્ઠાન એટલે શોકસિદ્ધ અહિંસાદિ યમનું અને ઈશ્વરપ્રભુધાનાદિ નિયમનું પાલન. આનાથી બે કે કષાયોદિનો નિરોધ થવાથી દોષોનો હાસ થાય છે, છતાં ગૌરવ-લાઘવનો અર્થાત્ તત્ત્વ અને માર્ગ સબંધમા શેમા ગુણદોષ, તથા લાલ-હાનિ છે એનું અજ્ઞાન હોવાથી દોષોનો કાયમી અંત નથી થઈ શકતો. તેથી, જેમ મોટા કિલ્લાવાળું પણ કુરાબનું નગર ઘૂટ વગેરેના ઉપદ્રવોને કીધે સપત્તિની વૃદ્ધિવાળું ન બને, તેમ અહીં કિલ્લાસમા યમનિયમના પ્રયત્ન છતાં તત્ત્વજ્ઞાનરહિત પુરુષને ગુણવૃદ્ધિ ન થાય ત્યારે, અનુષ્ઠાનશુદ્ધ અનુષ્ઠાન જીવાદિ તત્ત્વોના સમ્યગ્ બોધવાળા યમનિયમના અનુષ્ઠાન સ્વરૂપ હોવાથી કષાયોદિવિકારોના નિરોધવાળું અને સ્થિરતાવાળું બને છે તેથી એ સાનુબંધ એટલે કે જન્માન્તરોમા અવિચ્છિન્ન ધારાવાળું અનુષ્ઠાન થાય છે તત્ત્વસવેદનના મજબૂત પાયા પર ઉપર ઉપર રચાતા ધર્માનુષ્ઠાનના માળ પડી નથી જતા; કેમકે ત્યાં કષાયોદિ દોષ ઉત્તરોત્તર હાસ પામતા આવે છે.

◆ ૫ સદ્-અસદ્ અનુષ્ઠાન : ઉપરોક્ત ત્રિવિધ શુદ્ધ અનુષ્ઠાનમા એક વસ્તુ નિશ્ચિત છે કે એ મોક્ષના જ ઉદ્દેશથી કરાતા હોય. એટલે, (૧) મોક્ષને બદલે લક્ષ્મી આદિ વૈભવ, માનપાન-કીર્તિ વગેરે આ શોકના સુખની કામનાથી કરાતી ધર્મક્રિયા એ શુદ્ધાનુષ્ઠાન નથી, સદ્અનુષ્ઠાન નથી, પણ વિપાનુષ્ઠાન છે, કેમકે એ માનસિક શુભ પરિણામ યાને સમ્યક્ ચિત્તનું તત્કાલ મોત નિપજવે છે. તેમ, (૨) પર-શોકના સ્વર્ગોદિ વિષય-સુખની સ્પૃહાથી કરાતું અનુષ્ઠાન પણ અસદ્ અનુષ્ઠાન છે. એનું નામ ગરાનુષ્ઠાન છે. (ગર એટલે કાલાન્તરે મારનારું ઝેર) ત્યારે, (૩) સનિપાત-મૂર્છાદિમા પડેલાની જેમ ચિત્તોપયોગ વિના કરાતી ધર્મક્રિયા એ સમૂર્છિમ ક્રિયા યાને અનુષ્ઠાન કહેવાય. એ પણ અસદ્ અનુષ્ઠાન છે. કેમકે ‘ઉપયોગે ધર્મ;’ ધર્મ મનની શુભ સાવધાની પર જન્મી શકે છે. આમ આ ત્રણેય અનુષ્ઠાનમા મોક્ષનું લક્ષ્ય નહિ હોવાથી અસદ્રૂપતા છે. ત્યારે, (૪) સદ્અનુષ્ઠાન કરવાના રાગથી, અર્થાત્ તાત્ત્વિક દેવપૂજાદિ આચારના ભાવ અને બહુમાનથી, કરાતા દેવપૂજાદિ અનુષ્ઠાન એ તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન કહેવાય છે. અહીં સદ્અનુષ્ઠાનના રાગ સાથે મુક્તિ પ્રત્યે અદ્રેષ અથવા કંઈક અનુરાગ જગવાથી શુભલેશ્યા-શુભભાવનો અશ પ્રવર્તે છે, જે સદ્અનુષ્ઠાનનું કારણ છે. (૫) અમૃત અનુષ્ઠાન એ ઉત્તમ સદ્અનુષ્ઠાન છે, કેમકે મોક્ષના રાગ ઉપરાત ‘આ જ તત્ત્વ છે’ એવી સર્વજ્ઞ જિન-કથિત માર્ગની શ્રદ્ધાના શુભ અધ્યવસાયથી એ કરવામા આવતું હોઈને અમૃતનું અર્થાત્ અમરણનું (મોક્ષનું) કારણ છે.

સૌભાગ્યાદિ માટેના તપ એ વિપાનુષ્ઠાન કેમ નહિ ?

પ્ર૦ અહીં ચોથા “તદ્દેતુ” નામના સદ્અનુષ્ઠાનમા બે મુક્તિનો અદ્રેષ કારણ કહ્યો તો અભવ્ય (=મુક્ત થવાને અયોગ્ય) જીવને નિવર્તેયક’નામના સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવનારું એનું ચારિત્ર-અનુષ્ઠાન પણ સદ્અનુષ્ઠાન બની જશે ! કેમકે શાસ્ત્રે એને ત્યાં મુક્તિનો અદ્રેષ હોવાનું માન્ય છે, નહિતર તો મુક્તિના દ્રેષથી એટલી ઊંચી સ્થિતિ પામી શકે નહિ. ત્યારે ‘તદ્દેતુ’ અનુષ્ઠાનમાં બે કારણ મુક્તિરાગ કહ્યો, તો ભવ્ય જીવને તે થવા પૂર્વે જગેલા મુક્તિ-અદ્રેષવાળું અનુષ્ઠાન ‘તદ્દેતુ’ નહિ બની શકે ! બે મુક્તિ પ્રત્યેના ઉત્કંઠ અદ્રેષ કારણ કહ્યો, તો અભવ્યને પણ તે છે, કેમકે ત્રૈવેયકયોગ્ય ચારિત્ર વખતે એને મોક્ષ પ્રત્યે ઉપેક્ષા છે, અને કોઈપણ વસ્તુની ઉપેક્ષામા એના પ્રત્યે રાગ કે દ્રેષ થોડો ય હોતો નથી તો ‘તદ્દેતુ’નું ચોક્કસ કારણ કોણ ?

ઉ૦ ‘તદ્દેતુ’ અનુષ્ઠાનમા કારણ તરીકે મુક્તિના અદ્રેષ કે કંઈક રાગથી જન્મતો સદ્અનુષ્ઠાનનો રાગ સમજવાનો છે. અભવ્યને તે નથી, માટે એને સદ્ અનુષ્ઠાન જ નહિ. ત્યારે ભવ્ય જીવનું સૌભાગ્યા-

દિના રાગથી પણ થતુ રોહિણીતપ વગેરેનું અનુષ્ઠાન એ સદ્ અનુષ્ઠાનના રાગવાણું હોઈ 'તદ્દેતુ' અનુષ્ઠાન ગણાય છે, કેમકે એને શાસ્ત્રોપદેશથી મુક્તિ પ્રત્યે અદ્વેષ જગાને એ સૌભાગ્યાદિની અપેક્ષા જન્મી હોય છે, જે અપેક્ષા બાંધ્યકોટિની છે. જો તે અબાંધ્ય હોય તો તો મોક્ષાર્થ શાસ્ત્રશ્રવણ થવા જ ન દે. પણ અહીં તો મુક્તિનો અદ્વેષ જગવા ઉપર થતી સૌભાગ્યાદિની અપેક્ષામાં મોક્ષમાર્ગાનુસારી બુદ્ધિ મોક્ષાર્થ શાસ્ત્રશ્રવણ સચિની યોગ્યતાના બળે ઉભી જ છે. માટે ત્યાં તીવ્રપાપક્ષય થયો હોવાથી સદ્ અનુષ્ઠાનનો રાગ છે. શાસ્ત્રે સૌભાગ્યાદિ ફળકાક્ષી જીવેને રોહિણી વગેરે તપ બતાવ્યા છે. માટે જ 'મુદ્રાણ દિવ્યદ્રુપા સમ્મન' ગીતાર્થ (શાસ્ત્રજ્ઞ) પુરુષો મુગ્ધોને માર્ગપ્રવેશ માટે તેવાં તપ ઉચ્ચરાવે છે, (આપે છે.) આ ગીતે સૌભાગ્યાદિ ફળની વાછા હોવા માત્રથી વિધાનુષ્ઠાનપણું નથી આવતું કે તદ્દેતુપણુંનો ભંગ નથી થતો; કેમકે તેવી વાછા બાંધ્ય કોટિની છે, અને એ જ રીતે માર્ગાનુસરણ ઉપપન્ન થઈ શકે છે. અસ્તુ. અમૃત અનુષ્ઠાન એ શુદ્ધ અનુષ્ઠાનમાં પણ અનુબન્ધશુદ્ધ અનુષ્ઠાનરૂપ છે, પણ તે મોક્ષરાગ ઉપરાંત જીવા-જીવાદિતત્ત્વોના સમ્યગ્ બોધ પર થઈ શકે આ તત્ત્વજ્ઞાન સર્વજ્ઞ જિનેશ્વર ભગવાનના શાસ્ત્રના આધારે જ કરી શકાય. માટે તો કહ્યું છે કે,

શાસ્ત્રમહત્ત્વ.

પાપામયોષધ શાસ્ત્રં, શાસ્ત્ર પુણ્યનિવન્ધનમ્ । ચક્ષુ સર્વત્રગ શાસ્ત્રં, શાસ્ત્રં સર્વાર્થસાધનમ્ ॥
યસ્ય ત્વનાદરઃ શાસ્ત્રે, તસ્ય શ્રદ્ધાદયો ગુણાઃ । ઉન્મત્તગુણતુલ્યેન્ધાન્ત્ર પ્રશંસાસ્પદં મતમ્ ॥
શાસ્ત્રે ભક્તિર્જગદ્વન્ધ્યૈર્મુક્તેર્દૂર્લભી પરોદિતા । અર્ચ્યેયમતો ન્યાપ્યાતત્પ્રાપ્ત્યાત્તન્નભાવતઃ ॥

અર્થાત્, પાપરોગને શમાવનાર શાસ્ત્ર છે; પવિત્ર કૃત્યનું નિમિત્ત શાસ્ત્ર છે; સ્થૂલ સૂક્ષ્માદિ પદાર્થો જોવાની ચક્ષુ શાસ્ત્ર છે; યાવત્ સર્વ પ્રયોજનો સિદ્ધ કરી શકવાની તાકાત શાસ્ત્રમા છે. જો શાસ્ત્ર પ્રત્યે આસ્થા, બહુમાન, ને ગૌરવ નથી, તેની ધર્મશ્રદ્ધા કે સવેગ વૈરાગ્યાદિ શુદ્ધિ ભૂતાવિષ્ટ ઉન્મત્ત પુરુષના શૌર્ય-ઔદાર્યાદિ શુદ્ધિની માફક વિવેકીને પ્રશંસનીય નથી બનતા. અંતઃકરણરૂપી રતનનું સંશોધન કરી શકનાર શાસ્ત્ર પ્રત્યેની લક્ષિતે તો તીર્થંકર પ્રભુએ મુક્તિની દ્વિતી અર્થાત્ મુક્તિનો સમાગમ કરાવી આપનારી કહી છે તેથી મોક્ષની નિકટતાના હિસાબે તો શાસ્ત્ર ઉપર જ આસ્થા-લક્ષિત રહેવી યુક્તિયુક્ત છે

◆ માર્ગાનુસારી-માર્ગાભિમુખ-માર્ગપતિતઃ અપુનર્બન્ધક આત્મા અનેક પ્રકારના હોય છે તે સાખ્યાદિ શાસ્ત્રોમા કહેલા મુમુક્ષુને યોગ્ય અનુષ્ઠાનને ઉપરોક્ત સમ્યક્ પ્રકારે સાધનારા પણ હોય છે એ માત્ર ગ્રન્થિભેદ નહિ કયો હોવાથી સર્વજ્ઞના શાસ્ત્રનું માર્ગદર્શન પામ્યા નથી હોતા; છતાં એ આગ્રહી નહિ હોવાથી માર્ગાનુસારી, માર્ગાભિમુખ, માર્ગપતિત વગેરે કક્ષામા આવેલા હોય છે. 'માર્ગ' એટલે, આગળ 'મગ્ગદયાણુ' પદમા બતાવાશે તે મુજબ, તત્ત્વજિજ્ઞાસાદિ વિશિષ્ટ ગુણસ્થાનને યોગ્ય સરળ ક્ષયોપ-શમ દેવાનો છે. કોઈ તેની દિશામાં હોય છે, કોઈ તેને તદ્દન સન્મુખ બનેલા હોય છે, ને કોઈ તેમાં પતિત એટલે પ્રવેશ કરી ચુકેલા હોય છે. આ માર્ગ-પ્રવેશ સર્વજ્ઞોક્ત તત્ત્વની જિજ્ઞાસા જગાડી ગ્રન્થિભેદ કરાવીને તત્ત્વશ્રદ્ધારૂપી સમ્યગ્દર્શન પમાડે છે. આનો અર્થ એ આવ્યો કે અપુનર્બન્ધક આત્માઓ સમ્યગ્દર્શન પામવા પૂર્વે મિથ્યાત્વ-વાસિત હોય છે ખરા, પરંતુ એમનું મિથ્યાત્વ આગ્રહ વિનાનું અને મંદ હોવાથી, એ જીવો મધ્યસ્થભાવવાળા તથા, પૂર્વે કહ્યું તેમ, સસાર-રસિકતા વિનાના અને શાન્ત, ઉદાત્ત વગેરે ગુણોથી સંપન્ન હોય છે.

યોગની પૂર્વસેવા.

એવા અપુનર્બન્ધક અને એની ઉપરના સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માઓ 'અધ્યાત્મ' આદિ યોગ પામવા પહેલાં જરૂરી એવી યોગની પૂર્વસેવાના અભ્યાસી હોય છે. ત્યારે એમને આગળ ચારિત્રમાર્ગમા આવતા યોગ

સુલભ અને છે. એટલે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે અધ્યાત્મ એટલે તત્ત્વચિંતન અને તે ઉપરના ભાવના, ધ્યાન વગેરે યોગ, જે સમ્યગ્દર્શનયુક્ત અહિંસાદિના વ્રતો પામ્યા પછી સિદ્ધ થાય, તેને માટે ઠેક આદિ ધાર્મિક અવસ્થાથી માંડીને પૂર્વસેવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. પૂર્વસેવાના અભ્યાસમાંથી પસાર થયેલો આત્મા એ વ્રતસંહિત તત્ત્વ ચિંતનાદિનો અધિકારી બની શકે છે કારણ એ છે કે સાસારિક રસ-મય પ્રવૃત્તિઓમાં ટેવાયેલા અને મશગુલ રહેતા આત્મામાં અધ્યાત્માદિ યોગને પક્ષોટાવા માટે, યોગની સગાઈ થવા માટે જગા જ નથી. યોગના ઘાટ માટે આત્મામાં અનુકૂલ મુલાયમતા જ નથી ! ત્યાં તો અતત્ત્વના ચિંતન, વિષયોના વિચારો, અને આહાર-પરિગ્રહની સંજ્ઞાઓ પ્રવર્તતી હોય છે. માટે પહેલા પૂર્વસેવા સાધવાનો પ્રયત્ન પુરુષાર્થ અને પ્રખર અભ્યાસ જોઈએ. પૂર્વસેવા તરીકે મુખ્ય ચાર વસ્તુ કરવી જોઈએ.

પૂર્વસેવા તુ યોગસ્ય ગુરુદેવાદિપૂજનમ્ । સદાચારસ્તપો મુક્ત્યદેષશ્ચેતિ પ્રકીર્તિતા ॥

૧. ગુરુ-દેવાદિપૂજન ૨. સદાચાર, ૩. તપ, અને ૪. મોક્ષ પ્રત્યે અરુચિને અભાવ, એ યોગની પૂર્વસેવા છે. એમાં ▲ (૧) ગુરુપૂજનમાં ‘ગુરુ’ એટલે માતાપિતા, કલાચાર્ય (વિદ્યાગુરુ), એમના ભાઈ-બહેન વગેરે સગા, ધર્મોપદેશ કરનારા જ્ઞાનવૃદ્ધ અને વયોવૃદ્ધ પુરુષો, એ બધો ગૌરવ કરવા યોગ્ય ગુરુવર્ગ છે. એમના પૂજનમાં શુ શુ આવે ? ૧. ત્રિકાળનમસ્કાર, ને સ યોગ પડ્યે કયારેક સાક્ષાત્ ન બને તો છેવટે મનમાં ગૌરવપૂર્વક સ્મરીને નમસ્કાર કરવાનો વળી (૨) અભ્યુત્થાન અર્થાત્ એ આવે અગર ઉભા થાય ત્યારે ઉભા થવું, એમને બેસવા આસન આપવું, ને બેસે ત્યારે એમની ઉપાસના કરવી, વગેરે વિનયાદિ કરવાના (૩) એમની પાસે નમ્રભાવ અને લઘુભાવસૂચક આસને બેસવું. (૪) લઘુનીતિ-વડીનીતિ (પેશાબ-ઝાડે જવાની ક્રિયા) વગેરે અસ્થાને એમનું નામ ન ઉચ્ચારવું (૫) કયાંય પણ એમની નિદ્રા નહિ સાલળવી. (૬) એમને સારા સારા વસ્ત્ર, ભોજન, અલંકારાદિ સમર્પવા. (૭) એમની પાસે દીનહીન, અતિથિ, દેવ વગેરેને દાન દેવા પ્રમુખ પરલોક હિતકારી ક્રિયાઓ કરાવવી. (૮) એમને અનિદ્ર લાગતા વ્યવહારો ત્યજી ઈષ્ટ લાગતા વ્યવહારોમાં પ્રવર્તવું, કિંતુ તે ધર્માદિ પુરુષાર્થને બાધ ન પડે એ રીતે, કેમકે પુરુષાર્થનો આરાધનકાળ અતિ દુર્લભ છે (૯) ગુરુવર્ગના આસન, પથારી, ભોજન, ભાજન, વગેરે પોતે ન વાપરવા. (૧૦) એમના અલંકારાદિ દ્રવ્યને તીર્થ-સ્થાનમાં યોજવું, નહિતર સ્વયંગ્રહણમાં ગુરુવર્ગના મરણાદિની અનુમતિ લાગે. (૧૧) એમના પ્રતિ-ર્જિબાદિ સ્થાપિત કરી એને ધૂપ-પુષ્પાદિથી પૂજવું, કેટલાક કહે છે કે એમણે કરાવેલ દેવપ્રતિમાદિની પૂજા કરવી. (૧૨) આદરપૂર્વક એમની પૂજન વગેરે મરણોત્તર ક્રિયા કરવી. આ ગુરુપૂજન થયું. ▲ દેવપૂજનમાં શુ આવે ? વિવિધ પ્રુષો, માળા, બળી અર્થાત્ પકુવાન, ફળ વગેરે વસ્ત્ર અને પ્રીતિ-ભક્તિભર્યા સુદર સ્તવન ગુણગાનથી શરીર, વસ્ત્ર, દ્રવ્ય ને વ્યવહારની શુદ્ધિ બળવવાપૂર્વક શ્રદ્ધા-બહુમાન સંહિત આરાધ્ય દેવની પૂજા કરવી જ્યાં સુધી કોઈ મતિમોહના કારણથી દેવાધિદેવ તરીકેના વિશિષ્ટ ગુણોની સમજના અભાવે દેવાધિદેવનો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી ખુદ, મહાદેવ વગેરે સર્વ દેવ સામાન્યથી અથવા અતિશય શ્રદ્ધાથી મહાત્મા અર્થાત્ પરલોકદૃષ્ટિ બનેલા આત્મા માટે ગૌરવ કરવા યોગ્ય હોય છે

પ્ર- સર્વ દેવોમાં તો સાચા-ખોટાનું મિશ્રણ હોય, તેમને નમસ્કારાદિથી ગૌરવ કરવાથી શી રીતે લાભ થાય ?

ઉ- સાચા દેવની ઓળખ નથી થઈ ત્યાં સુધી સર્વ દેવને નમસ્કારાદિથી કરનારા તે આત્મા ઈન્દ્રિયો પર વિજય, અને કોષના નિગ્રહના બળ પર નરકાદિથી બચે છે, તેમજ, ‘ચારિસંજીવની’ ન્યાયે અર્થાત્ જેમ કામભુગ્રયોગે મનુષ્યમાંથી બળદ થઈ ગયેલા અનેક વનસ્પતિઓનો ચારો ચરાવતા, એમાંથી એને માણસ બનાવનાર ખરી વનસ્પતિનું લક્ષણ મળ્યું, એમ વિના પક્ષપાતે સર્વ દેવોનું

ગૌરવ કરતા સાચા દેવની પ્રાપ્તિ અને સમ્યગ્દર્શનાદિ માર્ગમા અતાર થવાને અવકાશ છે. કોઈ એક જ દેવને દુરાગ્રહથી પકડી રાખે તો આ સંભવ નથી. આ સર્વ દેવને નમવાનો ઉપદેશ પહેલ પહેલો સ્થૂલ ધર્મોચાર કરનાર અને અત્યંત મુગ્ધતાના કારણે વિશેષ પ્રવૃત્તિને અયોગ્ય એવા જીવોને જ દેવાનો છે. પછી એમ કરતા જ્યારે એને બીજા દેવો કરતાં અરિહંત દેવમા ગુણુધિક્ય જણાય ત્યારે એ બીજા દેવો પર દ્રેષ કર્યા વિના એમને છોડીને, અરિહંતદેવનું પૂજન કરે છે. ❖ શુરુદેવાદિનું પૂજન કહ્યું તેમા 'આદિ' પદથી પાત્રભૂત વ્રતધારી સાધુઓ સામાન્યથી, અને સ્વયં રાધવાના ત્યાગવાળા માત્ર લિક્ષાજીવી સાધુઓને વિશેષ કરીને દાન દેનાર હોય છે. (આ સમ્યગ્દર્શન પામ્યા પૂર્વે સમજવું પણ પામ્યા પછી નિગ્રન્થ શ્રમણને જ સુપાત્ર સુસાધુ માને છે), તેમજ, સકલ પુરુષાર્થ શક્તિહીન એવા દીન પુરુષો, અધ પુરુષો, કૃપણો કે જેના પર સહેજે દયા આવે, તથા કોઠ વગેરે રોગગ્રસ્ત પુરુષો અને નિર્ધન ગરીબ કે જે નિર્વાહ માટે યાચના સિવાય બીજા સાધનમાં લાચાર બની ગયા છે, એ બધાને દાન દેનારો આ યોગ પૂર્વસેવાવાળો બને છે. અલબત્ત આ દાન પોતાના પોષ્યવર્ગના નિર્વાહને બાધ ન કરે એ રીતનું હોય, તથા દાન સ્વ-પરને ધર્મબાધાકારી વસ્તુનું ન હોય; દા. ત. જાળ, મુશળ વગેરેનું દાન નહિ.

(૨) સદાચાર નામના બીજા પૂર્વસેવાના અંગમાં આ આવે. શોકનિવંદનો ભય, દીનહીન પર ઉપકારનો પ્રયત્ન, કૃતજ્ઞતા, દાક્ષિણ્ય અર્થાત્ ધીર અને ગંભીર ચિત્તપૂર્વક ઉલ્લાસથી પરકાર્ય કરી છૂટવું, સર્વની નિન્દાનો ત્યાગ, સદાચારીની પ્રશંસા, આપત્તિમા દીનતા નહિ ને સપત્તિમા અનુચિત વર્તીવ કે ગર્વ નહિ, અવસર પામીનેહિતા-મિત ભાષિતા, વચનપાલન, સ્વીકૃતવ્રત નિયમનો નિર્વાહ, અવિરુદ્ધ સ્વકુલાચારનું અનુસરણ, અયોગ્ય ધનખર્ચ નહિ, સ્થાને ધનવ્યય, સદા વિશિષ્ટ ક્ષણદાયી કાર્ય પર મમત્વ, મધપાનાદિ પ્રમાદનો ત્યાગ, બહુજન-રૂઢ અવિરુદ્ધ શ્લોકાચારનું પાલન, સ્વપક્ષ-પરપક્ષ પ્રત્યે પ્રામાણિકતાદિ ઉચિત વ્યવહાર અને જીવન કટોકટીમા ય નિન્ધ અર્થાત્ કુલકલંકકારી પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ.

(૩) તપ નામની ત્રીજી પૂર્વસેવામા યથાશક્ય પાપનાશક વિવિધ તપ કરાય છે; દા. ત. ચાન્દ્રા-થણતપ (શુકલપક્ષમા ૧-૧ કોળિયો અધિકાધિક અને કૃષ્ણપક્ષમા ન્યૂનન્યૂન, અમાસે ઉપવાસ). એવા બીજા પણ કૃત્ર વગેરે તપો. સમ્યગ્દર્શન પામ્યા પછી તપોધન મુનિ બનેલાઓ કષાયનિરોધ, અદ્વચર્ય, દેવભક્તિ વગેરે સહિત અને 'મૃત્યુંજય' મંત્ર પંચપરમેષ્ઠિ-નમસ્કારાદિના સ્મરણ યુક્ત માસોપવાસાદિ મૃત્યુદન તપ, પાપસૂદન તપ, કર્મસૂદન તપ વગેરે સુધીના તપ આશંસા કે શોકસંજાને ત્યજીને આચરે છે. ડંડમુનિને હણનાર યમુન રાજાએ મુનિ બની પાપ ઉચ્છેદવા 'સાધુવધનું પાપ યાદ આવે તે દિવસે ભોજનત્યાગ,'-એવી પ્રતિજ્ઞા કરી છ માસ સુધી ભોજન ન લીધું, તે પાપસૂદન તપ. બાકી સમ્યગ્દર્શની આત્મા બીજાં તપ એકાશન, નીવી આય બિલ, એકસિકથ (દાણો), ઉપવાસ વગેરે કરી 'ૐ હ્રીં અસિઝાહસા નમ' આદિ મંત્ર જપે છે. આમા ઉદ્દેશ દુન્યવી સુખના ન રખાય, તેમજ કામ-ક્રોધાદિ આતર શત્રુઓનો નિગ્રહ કરતા આવવાની ચીવટ બેઠએ; તથા જિનભક્તિ બેઠએ.

૪ મુક્તિનો અદ્રેષ એ ચોથી પૂર્વસેવા છે મુક્તિ એ ભોગસંકલેશરહિત અર્થાત્ આત્માથી પર એવા ઇન્દ્રિયવિષયોની આસક્તિસમા મૂળભૂત કલેશથી રહિત હોય છે, અને સર્વ કર્મોના ક્ષયથી નીપજે છે ભવાસિનંદી જીવ ભોગમા આનંદ માનનારો હોઈ મહામોહવશ આવી મુક્તિ પ્રત્યે દ્રેષ, અરુચિ ધરનારો હોય છે, અને એ એની પાસે ભોક્ષના ઉપાયભૂત સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના નાશની ચેષ્ટા અને નરકગમનાદિ પૂર્વક સંસારની વૃદ્ધિ કરાવે છે. એ દ્રેષ ન હોય તો જ પૂર્વાક્ત શુવદેવાદિ પૂજન સફળ બને છે. માટે શુર્વાદિપૂજન કરતા પણ મુક્તિનો અદ્રેષ એ મહાન ગુણ છે એટલે ભોક્ષદ્રેષની કારણભૂત સંસાર-રસિકતા તેમજ ઉપયોગશૂન્ય સંઘર્ષિમ દશા ટળે તો જ સદ્-અનુષ્ઠાન (સદ્-ધર્મક્રિયા) ને સ્થાન છે,

જ ચરમાવર્તકાળે શક્ય છે. તે પૂર્વે તો મોક્ષદેષના લીધે શુભ ભાવનો અંશ પણ બગતો નથી. એ ન હોય તો જ મોક્ષરુચિ સુલભ બને છે. તો જ ગુર્વાદિપૂજન વગેરે દ્વારા શુભ ભાવની ધારા વધતી ચાલે છે.

સમ્યગ્દષ્ટિની પૂર્વસેવા:—આગળથી અપુનર્જંધક અવસ્થા છે. સાખ્ય યોગાદિ સિન્ન સિન્ન દર્શનો-મા મધ્યસ્થભાવે રહેલા વિવિધ અપુનર્જંધક આત્માઓ હોય છે. એમની પૂર્વસેવાની સાધના વધતા વધતા જ્યારે એ વીતરાગ સર્વજ્ઞ કહેલા તત્ત્વના શ્રવણનો યોગ પામે છે, ત્યારે અન્થિભેદ વગેરે કરીને મિથ્યાત્વ યાને અસર્વજ્ઞોક્ત મિથ્યા તત્ત્વ અને મિથ્યા મોક્ષમાર્ગનો ત્યાગ કરી દે છે, અને સર્વજ્ઞોક્ત તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરી સમ્યગ્દર્શન પામે છે, મિથ્યાદષ્ટિ મટી સમ્યગ્દષ્ટિ બને છે. ત્યા એનામા પ્રશમ, સવેગ વગેરે લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. હવે એને સદગુણી સુરૂપ કન્યાથી પરિવરેલા સુખી યુવકને રહેતી કિન્નરગીતો સાંભળવાની લગની કરતા અધિક લગની ધર્મશ્રવણની, અને લાભો પ્રવાસ કરી થાકેલા ભૂખ્યાને થતા ઘેબર-ભોજનના રાગ કરતા અધિક રાગ ધર્મનો થાય છે. એવી ઉત્કટ ધર્મશ્રવણેચ્છા અને ધર્મરાગ સાથે એ ગુરુ-દેવતા-પૂજન વગેરે પૂર્વસેવાને વિશિષ્ટપણે આદરે છે એમ, હવે વિવેક પ્રગટ્યો હોવાથી કુશુરુ, રાગી દ્રેષી દેવ, અને અસર્વજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત તપ અને ધર્મક્રિયાના સ્થાને સર્વજ્ઞ શ્રી અરિહંત પર-માત્મા, સર્વજ્ઞ વચનાનુસારી નિર્ગુણ્ય શ્રમણ અને સર્વજ્ઞોક્ત તપ-ધર્મક્રિયાને આરાધે છે બાકી અહીં માતાપિતાદિ ગુરૂજનની પૂજા તથા પૂર્વોક્ત સુદાક્ષિણ્ય, દયાલુતા, દીનોદ્ધાર, કૃતજ્ઞતા, વગેરે સદાચાર ચાલુ રહે છે. આવા આત્માને મન મોક્ષમા અને કાયા સંસારમા હોઈને, તથા પરોપકારવૃત્તિ-બુદ્ધિમતા-કલ્યાણમાર્ગમન-ગુણાનુરાગ વગેરે ગુણ વિશિષ્ટ કોટિના હોવાથી 'બોધિસત્ત્વ' કહી શકાય.

દેશવિરતિના લક્ષણ. આમ વિશિષ્ટ પૂર્વસેવાની સાધના દ્વારા ચારિત્ર મોહનીય કર્મની કાળસ્થિતિ બેથી નવ પદ્યોપમ જેટલી દૂસ પામતા અહિં સાદિ અણુવતોડપી દેશવિરતિ ગુણસ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એના લક્ષણ માર્ગાનુસરણશીલતા, શુદ્ધાનુષ્ઠાનની તીવ્રરુચિરૂપ શ્રદ્ધા, પ્રાજ્ઞપુરુષની વિશિષ્ટ પદાર્થની દેશનાના શ્રવણ-અમલમા આસક્તિ, વિશિષ્ટ ગુણાનુરાગ, અને શક્ય ધર્મોદિની પ્રવૃત્તિ છે અહીંથી યોગની પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય છે. પછી તે આગળ ચારિત્રમોહનીય કર્મમાં સખ્યાતા સાગરોપમ જેટલી કાળસ્થિતિનો દૂસ થયે પ્રાપ્ત થતા અહિંસાદિ મહાવ્રતોડપી સર્વવિરતિ-સાધુમાર્ગમા વિશિષ્ટ યોગસાધનારૂપે બને છે

આ ઉપરથી ધ્યાનમા આવશે કે યોગસાધનામા આવવા પૂર્વે શાન્તતા-ઉદાત્તતા-સ સારભેદ-મોક્ષરુચિ વગેરેની અપુનર્જંધક દશા, સમ્યક્ત્વ અને દેશવિરતિ શ્રાવકપણા ઉપરાત યોગપૂર્વસેવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે, કે જેમા પ્રણિધાનાદિ યુક્ત દેવાદિપૂજનની વિવિધ ક્રિયાઓ, દાન-વિનય-સેવા-બહુમાનાદિ, તથા સુદાક્ષિણ્ય, દયાલુતા, ગુણાનુરાગ, કૃતજ્ઞતાદિ ગુણોભ્યાં અનેકવિધ સદાચાર, તેમજ વિવિધ તપ વગેરે આવે છે. તો જ યોગ સાધી શકાય કે જ પછી મોક્ષ સાથે આત્માને યોજી આપે

યોગ પાંચ પ્રકારે છે.

અધ્યાત્મનં ભાવના, ધ્યાનં, સમતા, વૃત્તિસંક્ષયઃ । યોગઃ પञ्चविधः प्रोक्तो योगमार्गविशारदैः ॥

અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા અને વૃત્તિનો અત્યંત ક્ષય-એમ પાંચ પ્રકારે યોગ, યોગ-માર્ગના વિશારદ પુરુષોએ કહ્યો છે

અધ્યાત્મયોગ એટલે ઔચિત્યને લીધે અણુવ્રતમહાવ્રતયુક્ત બનેલા પુરુષનું મૈત્રી આદિ ભાવભર્યા હૃદયે જિનાગમને અનુસારે જીવાદિ પદાર્થોનું ચિંતન ▲ ઔચિત્ય એટલે ધર્મ-અર્થ વગેરેની સર્વ પ્રવૃત્તિમા બિનછાજતું ન થવા દે અને સુદર પ્રવૃત્તિ અવશ્ય કરાવે એવી ન્યાયી વૃત્તિ એમા

ચતુર્ગતિમય સંસાર પર એને અકૃત્રિમ અતીવ ઉદ્દેગ પ્રવર્તેલો હોય; કેમકે એને નિર્મળ વિવેક-ચક્ષુથી એમા જન્મ-જરા મૃત્યુ વગેરે દૃષ્ટ-ખલ્લુલતાને લીધે નિર્ચ્છિતા અસારતા ભાસતી હોય, ને તેથી જ એ મોક્ષ ઉપર દૃઢ અસ્થિમજ્જા અનુરાગભર્યું મમત્વ ધરાવતો હોય. અને લીધે પુરુષાર્થથી એણે રાગદ્વેષની અન્ધિ મેદી નાખી હોય, અન્ધિમેદ પછી તો આગળ વધવામા પ્રાયઃ પુરુષાર્થ જ સખળપણે કાર્ય કરે છે, જ્યારે અશુભ દેવ યાને ભાગ્યને શક્તિહીન કરવામા આવે છે એથી પુરુષાર્થના જોર પર એ સત્પ્રવૃત્તિના ખાધક કર્મોના હાસ કરીને સર્વત્ર અસત્ પ્રવૃત્તિ રોકી સુંદર પ્રવૃત્તિમા પરાયણ હોય એવું ઔચિત્ય ધરાવે છે; ને એ જ એને સંસારત્યાગ અને મોક્ષપ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે, તેમજ તે માટે પુરુષાર્થપ્રેરિત ઔચિત્યવાળી પ્રવૃત્તિ દ્વારા કૂવાની ખતાલ-સેરની જેમ એના વૈરાગ્યાદિ ભાવ અન્ય શુભ ભાવને જગાવે છે. ત્યાં ઉપદેશનું નિમિત્ત ખરું, પરંતુ તે કૂવાને ખોદવાની ક્રિયા જટલું નિમિત્ત; ખાકી તો જેમ કૂવો પાણીથી ભરાવામા સેરનો પ્રવાહ એ મુખ્ય કારણ છે, તેમ આત્મામા શુભ ભાવો વધવામાં મુખ્યપણે ઔચિત્યપૂર્વકની પ્રવૃત્તિથી પ્રેરિત વૈરાગ્યાદિ ભાવ એ મુખ્ય આદરણીય કારણ છે અલખત ઉપદેશ એ ઔચિત્ય દ્વારા આગળ આગળ કયા કયા સદ્ગુણ સાધવાના છે તે ખતાવે છે, ને સાથે વિધિનિષેધ તેમજ ઉત્સર્ગ અપવાદ પણ ખતાવે છે. ઔચિત્યમા આટલું જ નહિ, પરંતુ આગળ માર્ગાનુસારિતા વગેરે આવે છે. જેમ વનમા પડેલો તંદુરસ્ત અંધ પુરુષ ખાડા વગેરેમા ન પડતા આગળ વધી શકે છે, તેમ શાસ્ત્રજ્ઞાન ન હોવા છતાં પણ સુંદર સ્વાસ્થ્ય ધરનારા માપતુષાદિ મુનિ જવાઓ પાપના કારણ અને ફળને ત્યજીને ભવાટવી લઈ જાય એવી માર્ગાનુસારિતા ધરાવે છે સાથે, અટવી ઉતરેલા ભૂખ્યા વિપ્રને ઘેબરના ભોજન પર થતી તીવ્ર રુચિના કરતાં ય શુદ્ધ અનુકાનની અતિશય રુચિ હોય છે, તથા શુભાનુરાગિતા, અને શક્ય સુંદર ભાવથી ખને એવો પ્રશસ્ત પુરુષાર્થ હોય છે. આવા ઔચિત્યવાળા સમ્યગ્દષ્ટિને જ વાસ્તવિક ચારિત્ર અર્થાત્ અહિંસાદિ વ્રતો પ્રાપ્ત થાય છે. અલખત જે સમ્યગ્દષ્ટિને નિકાચિત યાને ચીકણાં દૃઢ કરેલા ચારિત્રમોહાદિ કર્મ નહે છે, એને માર્ગાનુસારિતા હોવા છતાં ચારિત્ર પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. સારાશ, વાસ્તવિક અહિંસાદિ વ્રત સુધી આવવામા વિશાળ સ્વરૂપવાળું ઔચિત્ય કામ કરે છે.

મૈત્રી આદિ ચાર ભાવ: આ રીતે ઔચિત્ય અર્થાત્ ઉચિત પ્રવૃત્તિથી વ્રત સુધી આવેલ આત્માનું મૈત્રી આદિ ભાવો સહિત કરવામા આવતું જિનોક્ત જીવાદિ પદાર્થનું ચિંતન, એનું નામ અધ્યાત્મ છે. **▲ મૈત્રી** એટલે જીવમાત્ર પ્રત્યે સ્નેહ, 'ખીજ સુખી થાઓ,' એ ઇચ્છા એ ચાર પ્રકારે કોઈ શકે, -૧. પોતાના ઉપકારી પ્રત્યે, ૨. સ્વજન સગા પ્રત્યે, ૩. પોતાના પૂર્વજોને અથવા પોતે આશરો આપેલા પ્રત્યે, અને ૪. કોઈ પણ જાતિના સખંધને ગણ્યા વિના સૌ કોઈની પ્રત્યે **◆ ખીજે કરેલા ભાવ** એટલે પરદુઃખનાશની ઇચ્છા; એ ચાર પ્રકારે, ૧. અજ્ઞાનવશ ખિમારને કુપથ્ય આપી શાંત કરવાની ઇચ્છા તુલ્ય ઇચ્છા, ૨. દીનદુઃખીને લોકપ્રસિદ્ધ આહાર-વસ્ત્રાદિ દેવાની ઇચ્છા; ૩. પ્રીતિવાળા સુખી જીવોનું પણ આત્મિક સંસાર દુઃખ ટાળવાની સંવેગ (મોક્ષરાગ) પ્રેરિત ઇચ્છા, અને ૪. મિત્ર કે દુરમનના ભેદ વિના વિશ્વના આત્મિક દુઃખ ફેડવાની ઇચ્છા **◆ ત્રીજી મુદિતા** યાને પ્રમોદભાવ, તે ચાર પ્રકારે, -૧. સ્વ-પરને તત્કાલ રમણીય અને પાણિયામે દુઃખકારી કુપથ્ય આહાર તુલ્ય વિષયસુખ મળ્યા બેઈ તોષ; ૨. સમ્યક્ કારણભૂત હિત-મિત આહારના સ્વાદિષ્ટ રસાસ્વાદના સુખ સરખા સુખ મળ્યાનો તોષ; ૩. અનુબંધયુક્ત અર્થાત્ ધારાખંડ દેવ-મનુષ્યના ભવોમા કલ્યાણપ્રાપ્તિ થયાનો આનંદ, અને ૪. મોહ ક્રયાદિથી નીપજતા ઉત્કૃષ્ટ અવ્યાખાધ સુખ પર તોષ. **◆ ચોથો ઉપેક્ષાભાવ**, તે ચાર પ્રકારે, ૧. કટુણાવશ, અહિંતથી ન રોકવો તે, જેમ કુપથ્ય સેવતા દરદીને કુપથ્યથી ન રોકવો, ૨. અનુબંધવશ અર્થાત્ ભાવીનો વિચાર કરીને અનવસરે ન રોકવો તે, જેમ આળસુને હિતેથી ક્યારેક

તો ધંધાદિમાં પ્રેરે, પણ ક્યારેક લાભ ન દેખતાં ન પ્રેરે. ૩. નિર્વેદવશ યાને સંસાર-સુખની અરુચિવશ એની ઉપેક્ષા, જેમ યોગીઓને; ૪. તત્ત્વચિંતનવશ સારી-નરસી વસ્તુને રાગદ્વેષનું વાસ્તવિક નિમિત્ત ન માનતાં મોહાદિકર્મ વિકારરૂપી પોતાનો જ દોષ માની સર્વત્ર સ્વાત્મા સિવાય કોઈને સુખ-દુઃખનું કારણ ન લેખવું તે. ▲ મૈત્રી આદિ ચારેય ભાવોના પરિણામે સુખી પ્રત્યે ઈર્ષ્યા, દુઃખી પ્રત્યે ઉપેક્ષા, પરસ્પૃકૃત પર અરુચિ અને અધર્મી પ્રત્યે રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરીને તત્ત્વચિંતનરૂપ અધ્યાત્મને ભજે. આ તો યોગના અભ્યાસીને, બાકી સિદ્ધ યોગીને મૈત્રી આદિ ભાવો ભાવવાના હોય નહિ. એમને તો શુદ્ધ જ્ઞાનમય અને સહજ પરાર્થપ્રધાન અવસ્થા પ્રવર્તે છે. સંક્ષેપમાં, ઔચિત્યપ્રેરિત વ્રતપ્રાપ્તિ પછી મૈત્રી આદિ ભાવોથી યુક્ત ચિત્તમાં ચાલતું જીવાદિ પદાર્થનું ચિંતન એ પહેલો અધ્યાત્મ યોગ થયો. ◆ અનુ ક્ષણ એ, કે (૧) જ્ઞાનાવરણાદિ દિલ્લટ કર્મનો ક્ષય, (૨) વીર્યોત્ત ઈર્ષ્યસત્ત્વ, (૩) ચિત્ત સમાધિરૂપ શીલ, તથા (૪) શુદ્ધ રત્નના તેજની મંદક શાશ્વત અને સ્વસ વેદનપ્રત્યક્ષ વસ્તુબોધ થાય. આમ દારુણ મોહવિષના વિકારનો નાશક હોવાથી અધ્યાત્મયોગ એક અમૃત છે.

(૨) ભાવનાયોગ:

અધ્યાત્મની પ્રતિદિવસ ઉચ્ચતાનો અનુભવ થાય એવો ચિત્તનિગોધયુક્ત અધ્યાત્મનો અભ્યાસ યાને તત્ત્વચિંતનનું વારંવાર સેવન, એ ભાવનાયોગ છે. ભાવના એટલે જન.થી આત્મા ભાવિન થાય. રસાયણને વિવિધ વનસ્પતિના રસની ભાવના અપવામા આવે છે, એમ આત્માને અધ્યાત્મની વારંવાર ભાવના આપવાની છે, એટલે કે એનું ખૂબ ખૂબ પુનરાવર્તન કરવાનું છે. તે ય એવી રીતે કે દિનપ્રતિદિન એ તત્ત્વચિંતન ઊંચું ઊંચું બનતું જાય અને ચિત્તસમધિ યાને મનોનિશ્ચક્ર વચ્ચે ચાલે. એ ભાવનાયોગ ▲ એનું ક્ષણ એ, કે (૧) અશુભ અર્થાત્ કામ-ક્રોધાદિના અભ્યાસ વિરામ પામે, (૨) શુભ એટલે કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, અને વૈરાગ્યના અભ્યાસ એના અનુકૂળ બને કે જેથી એ ઝટ ઉપસ્થિત થાય એવા દૃઢ સંસ્કાર પડે; (૩) સત્ત્વની વૃદ્ધિ થાય અને (૪) શુદ્ધ ચિત્તનો ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત થાય.

(૩) ધ્યાનયોગ:

ભાવના યોગ સિદ્ધ થયાથી જીવાદિ પદાર્થોના ચિંતનના દૃઢ સંસ્કાર અને સહજતા થયાથી હવે કોઈ એક પ્રશસ્ત પદાર્થ પર, પવન વિનાના ઓરડામાં રહેલા દિવાની સ્થિર જ્યોતિની જેમ સ્થિર ચિંતન ચાલી શકે છે. એમાં વિષયાન્તરનો પ્રવેશ નથી થતો, એવી એક ધારા ચાલે છે. એનું નામ ધ્યાન છે. ધ્યાન એટલે એકાગ્ર યાને એક પદાર્થ પર સ્થિર ચિત્ત. પ્રશ્ન થાય કે ચિત્ત સ્થિર એટલે શુ ચિત્તથી માત્ર તેને જોયા કરે ? ઉત્તર એ છે કે ના, તે પદાર્થના ઉત્પાદ, વ્યય કે ક્ષયતાનો સૂક્ષ્મ ખ્યાલ કરે સમજવાનું છે કે આવા સૂક્ષ્મ ખ્યાલ સાથેનું એકાગ્ર ચિંતન અધ્યાત્મના ખૂબ અભ્યાસ પછી સાધ્ય છે, માટે અધ્યાત્મનો વૃદ્ધિગત સતત ઉપયોગ જોઈએ. શુ ધર્મક્રિયામાં કે શુ સંસારની પ્રવૃત્તિમાં, જીવાદિ તત્ત્વોની વિચારણા ચાલુ રહેવી જોઈએ. તો એક પદાર્થ પર સ્થિર ચિત્તરૂપ ધ્યાન કરી શકાય. ◆ ધ્યાનયોગમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ કરવા માટે ખેદ-ક્રોધ આદિ પૂર્વોક્ત ૮ ક્રિયા દોષોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ▲ ધ્યાનયોગનું ક્ષણ એ, કે (૧) સર્વ કાર્યમાં વશિતા સ્વાધીનપણું આપે. (૨) શુભ પરિણતિની સ્થિરતા યાને નિશ્ચલ શુભ ભાવ થાય અને (૩) અનુબંધનો વિચ્છેદ થાય, અર્થાત્ ભવ-સર્જક કર્મોના બંધ ન પડે.

(૪) સમતાયોગ:

ધ્યાનના ક્ષણરૂપે શુભ ભાવની સ્થિરતા એવી કરતો જાય કે આંતરે, અનાદિની કુવાસનથી

કલ્પાતા ઈષ્ટ અનિષ્ટ (ઇન્દ્રિયો અને મનને ગમતા-અણુગમતા) શબ્દ-રૂપાદિ પદાર્થો અંગે હવે જ્ઞાત વિવેક જાગ્યાથી એમાં ઈષ્ટ-અનિષ્ટપણીની કલ્પના ત્યજી દહને સમાનપણીની યાને સમતાની ખુદ્ધિ અર્થાત્ ઉપેક્ષા, ઉદાસીનતા ધરે. આનું નામ સમતાયોગ. વિવેક આ, કે ‘એજ પદાર્થો એક વાર દેખવાત્ર બન્યા પછી પાછા એના એજ રાગને વિષય બને છે, અનિષ્ટ બન્યા પછી પાછા ઈષ્ટ બને છે. ત્યારે વસ્તુસ્થિતિએ એમાં ઈષ્ટતા કે અનિષ્ટતાનો સ્વભાવ શો રહ્યો ?’ આવો સમતાયોગ આત્માને ‘વાસીયંદનકલ્પ’ બનાવે છે, અર્થાત્ કોઈ વાંસલાથી છોલે કે ચંદનથી વિલેપન કરે, બંને પ્રત્યે સમાન વૃત્તિ રખાવે છે; ઉદાસીનભાવ રખાવે છે, કોઈ સારો નહિ, કોઈ ખરાબ નહિ. ♦ સમતાયોગનું કૃણ એ, કે (૧) તપથી પ્રાપ્ત થયેલ ‘આમર્ષ’ આદિ લપ્ધિઓ પર જરાય આધાર ન રાખતા હોવાથી એનો ઉપયોગ ન કરે; (૨) વીતરાગ ચારિત્ર અને કેવળજ્ઞાન-દર્શનને રોકનારા કર્મોનો ક્ષય કરે; અને (૩) અપેક્ષાથી બંધનનો સર્વથા વિચ્છેદ કરે.

(૫) વૃત્તિસંક્ષયયોગ :

આત્મા સ્વભાવે તરંગરહિત પ્રશાન્ત-સ્થિર મહાસાગર જેવો છે એમાં મન-શરીરના સંયોગે વિકલ્પ અને હીલચાલરૂપી વૃત્તિઓના તરંગ ઉઠ્યા કરે છે, પણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થતા વિકલ્પોનો, અને અયોગી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતા હીલચાલનો કાયમી અંત આવે છે. આનું નામ ‘વૃત્તિસંક્ષયયોગ’ છે. આના ફળમાં ભૂત-ભાવી-વર્તમાન સમસ્ત દ્રવ્ય-પર્યાયોનું પરિપૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે, પછી (૨) સર્વસંવર (સર્વથા કર્મ-આગમન-નિરોધ) રૂપી શીલના ઈશ (અધિપતિ) યાને શૈલેશ તરીકેની શૈલેશી અવસ્થા જન્મે છે; તેથી (૩) અનંત અવ્યાબાધ સુખરૂપ અને જન્મ-મરણાદિના શારીરિક-માનસિક સર્વ કલેશથી રહિત મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

: કેને કયા યોગની વાસ્તવિક પ્રાપ્તિ ? :

અપુનર્બંધક તથા સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને વ્યવહારથી અર્થાત્ ઉપચારથી અધ્યાત્મયોગ અને ભાવનાયોગ હોય છે, ત્યારે નિશ્ચયનયથી એટલે કે તાત્ત્વિક રૂપે ચારિત્રીને જ એ જો યોગ હોય છે. ચારિત્રીને ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ થતા પછીના ત્રણ યોગ પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અહીં જો માત્ર વૃત્તિસંક્ષયને જ યોગ કહેવો હોય તો પૂર્વના અધ્યાત્માદિ ચાર એ યોગના ઉપાય કહેવાશે ત્યારે દેશવિરતિ આવકપણીની નીચેવાળાને તો પૂર્વસેવારૂપ ઉપાય કહેવાય એમાં નવાઈ નથી. દેશવિરતિથી માડીને જ સાનુબંધ યોગ પ્રવૃત્તિ શરૂ થાય. સાનુબંધ એટલે આગળ પ્રવાહ ચાલુ રહે તેવી

: બીજી રીતે યોગ :

જો વૃત્તિનો નિરોધ એ યોગ, એમ કહેવું હોય તો કાયિક વૃત્તિનો નિરોધ, વાચિકવૃત્તિનો નિરોધ અને ત્રણ પ્રકારનો મનોવૃત્તિનો નિરોધ, એમ પાંચ પ્રકારે યોગ થાય. એમાં મનોવૃત્તિ-નિરોધના પ્રવૃત્તિ, સ્થિરતા અને આત્મારામતા, એમ ત્રણ પ્રકાર છે. પ્રવૃત્તિ એટલે પ્રથમાભ્યાસ; સ્થિરતા એટલે ઉચ્ચ ઠક્ષા અને પરાકાષ્ઠાની પ્રાપ્તિ; તથા આત્મારામતા એટલે સ કલ્પ-વિકલ્પના લેશ વિનાનું, સમ-ભાવમાં નિશ્ચલ બનેલું, અને સ્વભાવમાં લાગેલું મન

ઈર્યાસમિતિ (એટલે કે ગમનાગમનમાં જીવ ન મરે એનો ખ્યાલ,) વગેરે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ એ પણ ઉત્કૃષ્ટ યોગ છે, કેમકે યોગ ચીજ જ આ વિનાની હોઈ શકતી નથી. પર્યાય મુજબ એનો ય વિસ્તાર થાય છે, એ ઉત્તરોત્તર ચઢતા યોગ છે. ત્યારે,

ઈચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ,

એ પણ યોગ છે. એને અધ્યાત્માદિના પેટાભેદ કહી શકાય. એનું વર્ણન પહેલા આવી ગયું છે.

ઈચ્છાયમ, પ્રવૃત્તિયમ, સ્થિરયમ, ને સિદ્ધિયમ એમ પણુ યોગની કક્ષાઓ પડી શકે છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય (ચોરીનો ત્યાગ), બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ 'યમ' કહેવાય છે. એમા 'ઈચ્છાયમ' એટલે યમવાળાની કથાથી આનંદ થવા સાથે સ્વયં યમના નિરતિચાર પાલનની ઇચ્છા. પ્રવૃત્તિયમ એટલે કષાયોના ઉપશમનપૂર્વક યમોનું નિરતિચાર પાલન અતિચાર (દોષ)વાળું યમપાલન એ ઈચ્છાયમમાં આવે સ્થિરયમ એટલે પાલન કરતા કરતા પ્રાપ્ત થયેલ વિશિષ્ટ કર્મક્ષયોપશમના આધારે હવે તો અતિચારાદિ કોઈ ઉપસ્થિત થવાની ચિંતા જ ન રહે એવી અહિંસાદિ યમની સહજ સાધના. સિદ્ધિયમ એટલે કર્મમળને ક્ષય થઈ જવાથી નિર્મળ બનેલ અંતરાત્માની, અચિંત્ય વીર્યોદ્ધાસના પ્રભાવે, એમની નિકટમા બીજને પણુ વૈર વગેરે ત્યાગ કરાવનારી યમસિદ્ધિ. ♦ 'આમા પ્રવૃત્તચક્ર' યોગીને પહેલા બે યમ હોય.

યોગીના ૪ પ્રકાર: (૧) કુલયોગી અર્થાત્ યોગીના ગોત્રમાં માત્ર ઉત્પન્ન થયેલા ગોત્ર-યોગી નહિ કિંતુ સાથે યોગિ-ધર્મને અનુસરનારા. તે,

'સર્વત્રાદ્વેષિણશ્ચંતે ગુરુદેવદ્વિજપ્રિયા. । દયાલવો વિનીતાશ્ચ બોધવન્તો જિતેન્દ્રિયા' ॥ તેવા પ્રકારના આબ્રહથી રહિત હોવાને ક્ષીધે સર્વત્ર દ્રેષ વિનાના, શુરુ, દેવ અને યોગના અભ્યાસી ઉપર પ્રીતિવાળા, દયાળુ, વિનયવંત, બોધવંત, અને જિતેન્દ્રિય હોય. (૨) પ્રવૃત્તચક્ર-યોગી આગળ વધીને ઈચ્છાયમ અને પ્રવૃત્તિયમને ધરાવનારા, તથા છેલ્લા બે સ્થિરયમ અને સિદ્ધિયમની સ્પૃહાવાળા હોય; તેમજ સમ્યગ્ ઉપાયની પ્રવૃત્તિપૂર્વક શુશ્રૂષા-અવણુ વગેરે શુભોથી યુક્ત હોય. પ્રવૃત્તચક્રેગીને યોગાવંચકની પ્રાપ્તિ થવાથી પછીના બે અવંચકનો લાભ થાય છે. એ બે તે યોગપ્રયોગના અધિકારી છે.

૩ પ્રકારના અવંચક યોગ છે. એમા (૧) યોગાવચક યોગ એટલે કલ્યાણસંપન્ન અને દર્શન માત્રથી પવિત્ર કરનારા પુરુષનો સમ્યક્ સંબંધ થતો તે. (૨) ક્રિયાવંચક યોગ એટલે નીચ ગોત્રાદિ પાપકર્મનો નાશ કરનારો તે સત્પુરુષને પ્રણામ વગેરે ક્રિયા કરવાનો નિયમ. (૩) ક્ષનાવચક યોગ એટલે એજ સત્પુરુષ પાસેથી ઉપદેશાદિ દ્વારા અવશ્ય સાનુબંધ અર્થાત્ ઉત્તરોત્તર ચાલુ રહેનારા કૃણની પ્રાપ્તિ થાય તે

૮ યોગદૃષ્ટિ: એકેક યોગમા પણુ દૃષ્ટિભેદ અનેક ભેદ પડે છે. એવી મુખ્ય આઠ યોગદૃષ્ટિ છે. દૃષ્ટિ એટલે સમ્યક્ બ્રહ્મથી યુક્ત બોધ. આત્માની પરિણતિ જેમ જેમ સુધરે અને વિકસિત થતી જાય તેમ તેમ ઉપર ઉપરની યોગદૃષ્ટિ સુલભ બને છે. તેમ થવામા ઉત્તરોત્તર અદ્વેષાદિ શુભ વધે છે, ખેદાદિ દોષ ત્યજતા જાય છે, અને યમ આદિ યોગના અંગ ઉત્પન્ન થતા ચાલે છે. ♦ આઠ દૃષ્ટિના નામ મિત્રા-તારા-બલા-દીપ્રા-સ્થિરા-કાન્તા-પ્રભા અને પરા છે. પહેલી 'મિત્રા' દૃષ્ટિમા વસ્તુદર્શન તણુબલાના અગ્નિના પ્રકાશ જેવું મદ્દ હોય છે, ત્યારે બીજી 'બલા' દૃષ્ટિમા તેના કરતા જરા વિશેષ તેજસ્વી દર્શન હોય છે, ત્રી. ત તૃણ કરતાં છાણનો અગ્નિ પ્રકાશ એમ કમશ ત્રીજી આઠમી દૃષ્ટિ સુધીમા કાષ્ઠાગ્નિ દીવો-રત્ન-તારા-સૂર્ય-ચન્દ્રના પ્રકાશની જેમ વધારે વધારે તેજસ્વી દર્શન હોય છે. આ મા પહેલી ચાર દૃષ્ટિ મદ્દ મિથ્યાત્વવાળાને, અને પાછલી 'સ્થિરા' વગેરે ચાર દૃષ્ટિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માને હોય છે. ચરમાવર્તકાળ સિવાય આ દૃષ્ટિઓ પ્રાપ્ત થતી નથી. એમા ઉત્તરોત્તર વૈરાગ્ય, વિનય, શાસ્ત્રસમર્પણ, સાવધાની, ભોગોમા નિર્લેપતા વગેરે વિકસતા ચાલે છે. ♦ આઠ દૃષ્ટિની સાથે ધર્મક્રિયામાથી કમશ ખેદ-ઉદ્વેગ-ક્ષેપ-ઉત્થાન-ભ્રમ-અન્યહર્ષ-રોગ-આસંગ, એ આઠ દોષ ત્યજાઈ ગયા હોય છે. (આનું વર્ણન પૂર્વે આવી ગયું છે.) ▲ આઠ દૃષ્ટિમા કમશ. અદ્વેષ-જિજ્ઞાસા-શુશ્રૂષા (સાલબળવાની તમન્ના)-અવણુ-બોધ-મીમાસા (ઊહાપોહ)-પ્રતિપત્તિ (સ્વીકાર)-પ્રવૃત્તિ (તન્મયતા), એ આઠ શુભ પ્રગટતા ચાલે છે. આ આઠ શુભો તત્ત્વને આત્મસાત્ કરવા માટે ચઢવાની ભૂમિકાઓ છે ▲ આઠ દૃષ્ટિની સાથે-સાથ યમ-નિયમ-આસન-પ્રાણાયમ-પ્રત્યાહાર-ધ્યાન-સમાધિ, એ આઠ યોગાંગ મિદ્ધ થતા

આવે છે. યમ=અહિંસા-સત્ય-અચૈર્ય-બ્રહ્મચર્ય-અપરિબ્રહ્. નિયમ=શૌચ-સંતોષ-તપ-સ્વાધ્યાય-પરમાત્મધ્યાન. આસન=ધર્મક્રિયામા મુદ્રા, આસન. પ્રાણાયામ=બાહ્યભાવનું રેચક (બાહી કરવું), આંતરભાવનું પૂરક, અને આત્મભાવનું કુંભક (સ્થિર થવું.) પ્રત્યાહાર=ઈન્દ્રિયોની વિષય-પરાડ-મુખતા. ધારણા=તત્ત્વમીમાસાની દૃઢતા ધ્યાન=એકાગ્ર સૂક્ષ્મ ચિંતન સમાધિ=સ્વરૂપ સ્થિરતા.

પ્રાતે, યોગ તો હૃદયોગ યાને શ્વાસોશ્વાસના કુંભક, આસનો, પૃથ્વી-જલ-સમાધિ વગેરેને પણ કહેવાય છે. કિન્તુ રાજયોગ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ છે, એના અસંખ્ય પ્રકાર થાય છે, ને એજ મોક્ષસાધક છે. માટે મોક્ષ સાથે યોજી આપનારા અસંખ્ય યોગ હોવાનું શાસ્ત્રો કહે છે.

ઉપરોક્ત વિવિધ યોગોમાં ઉત્કૃષ્ટ કોટિના યોગ એ મહાયોગ છે; અને અરહંત પ્રભુના પ્રલિ-ધાનાદિ પાંચ આશય અતિ ઉચ્ચ કોટિના, યોગની પૂર્વસેવામા એમણે સાધેલ ગુરુપૂજા, દેવભક્તિ, સદાચાર, તપ વગેરે અતિ અદ્ભુત કોટિનું, અધ્યાત્મ-ભાવનાદિ યોગની સાધના અનન્ય કક્ષાની, ઇચ્છા-યોગ-શાસ્ત્રયોગ વગેરે, ઇચ્છાચમ-પ્રવૃત્તિચમ વગેરે, મિત્રા-તારાદિ યોગદૃષ્ટિઓ તથા સમ્યગ્દર્શનાદિ રાજયોગ, -એ બધું અતિશય અદ્ભુત કોટિનું હોવાથી, અરહંત પરમાત્મા એ મહાયોગાત્મક ધર્મવાળા અર્થાત્ ભગવાન કહેવાય છે. ‘ભગ’ નો પાંચમો અર્થ ‘ધર્મ’ એની આ વિચારણા થઈ

૬. ભગ વિશિષ્ટ પ્રયત્ન.

‘ભગ’ નો છટકો અર્થ વિશિષ્ટ પ્રયત્ન છે; એ હિંસાએ ‘ભગવાન’ એટલે ઉત્કૃષ્ટ વીર્યમાંથી ઉત્પન્ન થનારા પ્રયત્નવાળા. એ પરમસાત્ત્વિક વીર્યવાળા હોવાને લીધે સાધુ જીવનમા એકરાત્રિકી વગેરે લિલ્લપ્રતિમાની સાધના કરવા સુધી પોતાના પ્રયત્નને કે રવે છે. ઘેર પરીમહ-ઉપસર્ગોને સમાધિ દર્શક સહન કરવ નો પ્રયત્ન ઊંચો ખરો, પરંતુ એમા મનને ક્રોધાદિવશ ન થવા દેવું અને શુભ ભાવનામા રાખવું એટલો જ પ્રયત્ન. ત્યારે એકરાત્રિકી વગેરે મહાપ્રતિમારૂપી કડક પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ કાયેત્સર્ગમાં ઉપસર્ગ આવે તો તેમા નિષ્પ્રકપ સમતાદિને પ્રયત્ન તો ખરો જ, ઉપરાત મનને એક દિનરાતભર એ કસ સૂક્ષ્મ ધ્યાનમા સ્થિર બનાવવાનો અતિ ઉત્કૃષ્ટ પ્રયત્ન રાખવો. એ ધ્યાન બદલાય કે તૂટે તો પ્રતિજ્ઞાભંગ થાય. માટે તેમ ન થવા દેવામા અપૂર્વ પ્રયત્ન બળવો પડે. એવા પ્રયત્નથી જ એ મહાપ્રતિમા સધાય. વળી પ્રભુના કેવળી સમુદ્ધાત અને શૈલેશીબવસ્થારૂપી કાર્યથી જણાઈ આવે છે કે એ સમગ્ર સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રયત્નવાળા હતા.

(લ૦) અયમેવંમૂતો ભગો વિધતે યેષાં તે ભગવન્તઃ । તેમ્યો ભગવદ્મ્યો નમોઽસ્તિતિ ।

૨ ॥ एवं सर्वत्र क्रिया योजनीया । तदेवंभूता एव प्रेक्षावतां स्तोतव्या इति स्तोतव्यसम्पत्- ? ।

અર્થ: આ આવો ભગ જેમને છે તે ભગવાન છે. તે ભગવાનને નમસ્કાર હો. સૂત્રમા આ બીજું પદ. એ પ્રમાણે સર્વ પદામા ક્રિયા બેડવી. તેથી એવા જ (પરમાત્મા) પ્રેક્ષાવાન પુરુષોને સ્તોતવ્ય છે. એ પહેલી સ્તોતવ્યસંપદા થઈ.

વિવેચન:—અશ્વર્ય, રૂપ, યશ, શ્રી, ધર્મ અને પ્રયત્ન એ છ અર્થ ભગના લઈને, તેનાથી યુક્ત અરહંત પ્રભુને ભગવાન કહ્યા; અને સ્તુતિ કરી, કે ‘ નમોત્યુ ભુ ભગવંતાણુ ’=ભગવાનને નમસ્કાર હો. આ રીતે જ ‘ નમોત્યુ ’ ક્રિયા દરેક પદને બેડવી. અર્થાત્ ‘ નમોત્યુ ભુ આઈગરાણુ ’, ‘ નમોત્યુ ભુ તિત્થયરાણુ ’, ‘ નમોત્યુ ભુ સય સખુદ્રાણુ ’...એ રીતે સમજવું.

આમ અરહંત અને ભગવાન શબ્દનો અલૌકિક ભાવ બતાવ્યો. એટલે, એની જ વિશેષતાવાળા પરમ પુરુષ વિચક્ષણુ જનેને સ્તુતિ કરવા યોગ્ય હોય છે. તેથી આ બે પદની પહેલી સ્તોતવ્ય સંપદા થઈ. હવે એ સ્તોતવ્યની હેતુસંપદા અર્થાત્ સ્તોતવ્ય કયા કારણોથી બને છે એની સંપદા શરૂ થાય છે.

આધગરાણું.

(લ૦) एतेऽपि भगवन्तः प्रत्यात्मप्रधानवादिभिर्मौलिकसाङ्ख्यैः सर्वथाऽकर्तारोऽभ्युप-
गम्यन्ते, 'अकर्ताऽऽत्मे'तिवचनात् । तद्व्यपोहेन कथञ्चित्कर्तृत्वमिधित्तयाह 'आदिकरेभ्यः इति ॥

અર્થઃ આત્માદીક જુદું જુદું પ્રધાન (પ્રકૃતિ) તત્ત્વ કહેનાર મૌલિક સાંખ્યો 'એવા પણ ભગવાન સર્વથા અકર્તા હોય છે,'-એમ માને છે કેમકે એમનું સૂત્ર છે કે 'અકર્તાઽત્મા' અર્થાત્ આત્મા કર્તા નથી. આ મતનો નિષેધ કરીને કથંચિત્ કર્તૃત્વનું પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છાથી કહે છે 'આદિગરાણં'.

વિવેચનઃ 'ભગવંતાણું' પદ પર વિવેચન કર્યા પછી હવે 'આદિગરાણું' પદ ઉપર વિવેચન કરવામા આવે છે. આ પદ 'આત્મા કર્તા નથી' એવી સાંખ્યદર્શનની માન્યતાનો નિષેધ કરવા દ્વારા સ્વ દ્વાદ શેષીથી 'આત્મામાં કથંચિત્ કર્તૃત્વ છે' એ મતનું સ્થાપન કરવા માટે છે.

મૌલિક સાંખ્યની માન્યતાઃ— સાંખ્ય દર્શનના બે વિભાગ છે, (૧) મૌલિક (મૂળભૂત) સાંખ્ય-દર્શન અને (૨) ઉત્તરસાંખ્ય દર્શન. બંને ય વિભાગ મુખ્ય બે તત્ત્વ માને છે, ચેતન પુરુષ (આત્મા) અને જડ પ્રકૃતિ (પ્રધાન); અને આત્માને સર્વથા અકર્તા માને છે. બંને ય આમ સમાન માન્યતાવાળા હોવા છતાં એ અંશમા જુદા પડે છે કે ઉત્તર સાંખ્યો સર્વ આત્મા સાથે એક જ પ્રકૃતિ તત્ત્વનો સંબંધ માને છે, ત્યારે મૌલિક સાંખ્યો કહે છે કે દરેક આત્માને પ્રકૃતિ તત્ત્વ જુદું જુદું હોય છે. ઉત્તર સાંખ્યમતે સર્વને એક પ્રકૃતિ હોવા છતાં જે જે આત્માને વિવેકપ્ર્યાતિ અર્થાત્ પ્રકૃતિ-પુરુષનું ભેદજ્ઞાન થાય છે તે તે આત્મા સાથે પ્રકૃતિનો સંબંધ છૂટી જવાથી તેનો ભોક્ષ થાય છે. ત્યારે મૌલિક સાંખ્યમતે વિવેકપ્ર્યાતિ થયા પછી તે તે આત્માની પ્રકૃતિ નિષ્ક્રિય બની જાય છે.

પુરુષ-પ્રકૃતિઃ—સાંખ્યોની તત્ત્વવ્યવસ્થા એ છે કે પુરુષ અર્થાત્ આત્મા ચેતન હોવાથી કૂટસ્થ નિત્ય એટલે કે પરિવર્તનને સર્વથા અયોગ્ય છે; કેમકે પરિવર્તન થાય તો તે ચેતન્ય નષ્ટ થઈ જાય. હવે જ્યારે કૂટસ્થ નિત્ય છે તો પછી એનામાં કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, બદ્ધ અવસ્થા, ભોક્ષ અવસ્થા વગેરે બનવાનું ઘટી શકતું નથી; કેમકે એથી તો એક ક્રિયાનો હમણા કર્તા પછી અકર્તા, એક સુખ-દુઃખનો હમણા ભોક્તા, પછી અભોક્તા, પહેલા બદ્ધ અવસ્થા, પછી ભોક્ષાવસ્થા, -એમ પરિવર્તન થયા કરે. આમ જ્યારે આત્મા કર્તા, ભોક્તા વગેરે નથી, ત્યારે પ્રશ્ન થશે કે તો પછી જગતમાં આ બધું સર્જન દેખાય છે એનો કર્તા-ભોક્તા કોણ છે? ઉત્તર એ છે કે પ્રકૃતિ કર્તા છે, ભોક્તા છે.

૨૫ તત્ત્વઃ 'પ્રકૃતિ' કે જેનું બીજું નામ 'પ્રધાન' છે, એ સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્, એ ત્રણ ગુણની સામ્યાવસ્થા રૂપ છે. માટે પ્રકૃતિ ત્રિગુણાત્મક કહેવાય છે એમા જ્યારે વિષમ અવસ્થા થાય, અર્થાત્ સત્ત્વનો અંશ ઓછા-વધુ, એમ રજોગુણ-તમોગુણનો અંશ ઓછા-વધુ હોય, એને બુદ્ધિ અથવા મહત્ તત્ત્વ કહે છે. એમાથી અહંકાર તત્ત્વ ઉત્પન્ન થાય છે; અને એમાથી શબ્દ રૂપ રસ ગન્ધ-સ્પર્શની પાંચ તન્માત્રા બને છે. એમાથી વધુ સાર ભાગની ૧૧ ઇન્દ્રિયો અને ઓછા સાર ભાગના પૃથ્વી-પાણી-અગ્નિ-વાયુ-આકાશ, એ પાંચ ભૂત ઉત્પન્ન થાય

છે. ૧૧ ઇન્દ્રિયોમા સ્પર્શનેન્દ્રિય વગેરે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, વાણી-હાથ-પગ-લિંગ-ગુદા, એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય, અને અંતઃકરણ ગણાય છે, એમ પ્રકૃતિના $૧+૧+૧+૫+૧૧+૫=૩૪$ તત્ત્વ અને ૧ પુરુષ-તત્ત્વ, એ રીતે ૨૫ તત્ત્વ સાખ્ય માને છે.

ચૈતન્ય આરોપ.— સાખ્યો માને છે કે પ્રકૃતિ જ કર્તા હોવાથી એમા કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, સુખ-દુઃખ, જ્ઞાન, ઇચ્છા, અદૃષ્ટ (લાગ્ય) વગેરે ધર્મ રહે છે. પ્રકૃતિમા સૂક્ષ્મરૂપે અને બુદ્ધિમાં સ્થૂળ રૂપે રહે છે. પ્રકૃતિનું રૂપક બુદ્ધિ યાને મહત્તત્ત્વ એ સ્વચ્છ દર્પણ જેવું હોવાથી એમા પુરુષનું પ્રતિબિંબ પડે છે; તેથી પ્રકૃતિના ધર્મમા ચૈતન્યનું આરોપણ થવાથી એ ધર્મો પુરુષના ભાસે છે. પુરુષ તો સદા શુદ્ધ છે, નિરાકાર છે, કમળપત્રની જેમ નિર્લેપ, નિરંજન છે, કર્તા નથી, ભોક્તા નથી, સુખી-દુઃખી નથી. પરંતુ પુરુષ-પ્રકૃતિના ભેદનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી પ્રકૃતિના ધર્મને લઈને પુરુષ કર્તા-ભોક્તા, સુખી-દુઃખી વગેરે હોવાનું ભાસે છે. હું ચેતન કંઈ છું; હું ચેતન સુખી છું-દુઃખી છું. એવી બુદ્ધિ થાય છે. એથી જ સંસાર ચાલે છે.

વિવેકખ્યાતિ : ભોક્ષઃ જ્યારે ‘પ્રકૃતિથી હું જુદો છું’, એવું ભેદ-જ્ઞાન અર્થાત્ વિવેકખ્યાતિ થાય છે, અર્થાત્ ‘પ્રકૃતિ કર્તા છે, હું ચેતન નહિ. બધી ધાધલ પ્રકૃતિની છે, હું નકાસું કર્તૃત્વાદિનું અભિમાન લઉં છું. એ મારો ભ્રમ છે,’ એમ જ્યારે વિવેક પ્રગટે છે, ચેતનના અકર્તૃત્વ, અસુખિપણ, અદુઃખિપણ વગેરેનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિ ઘટે છે, અને અદૃષ્ટનું ઉપાર્જન મંદ પડી જાય છે. અતે પ્રકૃતિ સામ્યાવસ્થાપત્ત બનવાથી આત્માનો ભોક્ષ થયાનો વ્યવહાર થાય છે.

આ મૌલિક સાંખ્યમતની વિચારણા થઈ અહીં આ મત લેવાનું કારણ એ કે એથી જ્ઞાનેને એમની સાથે આત્મામા માત્ર કર્તૃત્વાદિ ધર્મ માનવા સંબંધમા વિવાદ સૂચવાય, પણ દરેક આત્માને જુદી જુદી પ્રકૃતિની માન્યતામાં વિવાદ નહિ કિંતુ સમાનતા દર્શાવાય. ઉત્તર સાખ્યો તો એમાં ય ભિન્ન પડે છે, કેમકે એ સર્વ આત્માને એક પ્રકૃતિનો સંબંધ માને છે. અહીં એ ધ્યાનમા રહે કે જૈનદર્શન અલબત્ત દરેક સંસારી આત્મામાં જુદી જુદી કર્મપ્રકૃતિનો સંબંધ માને છે એ વાત ખરી, છતાં કર્મપ્રકૃતિ ત્રિણુષ્ટાત્મક નહિ, કિંતુ કાર્મણ વર્ગણના પુદ્ગલની બનેલી હોય છે, અને એ ઇન્દ્રિયો, પંચભૂત, તથા શબ્દાદિ ગુણોનું ઉપાદાન કારણ નહિ કિંતુ નિમિત્તકારણ બને છે. આ અને બીજા ઘણા ય મતભેદ છે, પરંતુ આત્માદીક જુદી પ્રકૃતિ માનવાની સમાનતાથી એ મૂચિત થાય છે કે મૂળ સાખ્ય મત નીકળ્યો તે જૈનદર્શનનું આટલું મજૂર રાખીને નીકળ્યો પરંતુ પછીના સાખ્યોને લાગ્યું કે ‘દરેક જુદી જુદી પ્રકૃતિથી તો જુદા જુદા પૃથ્વી આદિ પંચભૂત પેદા થશે, જ્યારે વસ્તુસ્થિતિએ તો કોઈ એક પર્વત, એક નદી, એક અગ્નિ વગેરે એ અનેક આત્માના સંબંધમા હોય છે’ તેથી અનેક આત્મા વચ્ચે એક પ્રકૃતિ એમણે માની. અસ્તુ

મૌલિક સાંખ્યોના આત્મ-અકર્તૃત્વ મતનો નિરાસ કરવા ‘આઈગરાણુ’ પદ મૂક્યું હવે એનો અર્થ—

(લ૦) इहादौ करणशीलाः आदिकराः, अनादावपि भवे तदा तदा तत्तत्कर्मभावादिसम्बन्धयोग्यतया विश्वस्यात्मादिगामिनो जन्मादिप्रपञ्चस्येति हृदयम् ।

અર્થઃ અહીં ‘આદિકર’ એટલે આદિમા કરવાના સ્વભાવવાળા; કેમકે અનાદિ એવા પણ સંસારમાં આત્માને વિષે ત્યારે ત્યારે થતા સઘળા જન્મ વગેરે વિસ્તારમા તે તે કર્મોણુ આદિની સાથે સંબંધ થવાની યોગ્યતા છે, એ રહસ્ય છે.

વિવેચન — ‘આઈગરાણુ’ પદ અહીંદેવનું વિશેષણ છે અને ‘આદિમાં કરવાના સ્વભાવવાળા’ એ અર્થમા છે ‘આદિમાં’ એટલે કે પહેલેથી અર્થાત્ અનાદિ કાળથી. ‘કરવાના’ એટલે કે જન્મ, શરીર, સુખદુઃખ વગેરે તથા કર્મબંધ કરવાના. એના સ્વભાવવાળા અર્થાત્ પોતાની

યોગ્યતાથી પોતાના ધર્મ તરીકે મુખ્યપણે એ કરવાવાળા; પણ નહિ કે જેમ સાખ્યો માને છે તેમ ખીજના ધર્મના પોતાનામાં ઉપચારવાળા. તાત્પર્ય એ છે કે અરહત પરમાત્મા પણ પહેલાં તો અનાદિ કાળથી ખીજ સંસારી આત્માની જેમ આ સંસારમા જન્મ-મરણ, શરીર, વગેરેને કરનારા હોય છે. એ બધું કર્મ-અણુના સંબંધ વિના બની શકે નહિ, માટે પોતાનામાં કર્મોણુનો સંબંધ થવાની યોગ્યતાવાળા છે.

પ્ર૦ બે અનાદિનો સંબંધ હોય તો કરવાનું શું રહ્યું ?

ઉ૦ સંસાર એટલે કે કર્મોણુનો સંબંધ અનાદિનો ખરો પણ પ્રવાહથી અનાદિ, અર્થાત્ કોઈ એક સંબંધ અનાદિનો કાયમ નહિ, પરંતુ અનાદિ કાળથી સંબંધની પરંપરા ચાલી આવે છે. પૂર્વ પૂર્વનો કર્મસંબંધ એની પૂર્વના શરીર અને કર્મ સંબંધના યોગે થયો છે; અને તે પણ કરનાર મુખ્યપણે તો આત્મા છે.

સાંખ્યમતનું નિરાકરણ. બે આત્માને કશું કરવાનું ન હોય, અને પ્રકૃતિ જ બધું કરતી હોય, તો તો પ્રશ્ન એ થાય કે-તો પછી આત્માને શું લાગેવળગે ? પ્રકૃતિ ભલે કર્મ કરતી હોય, પણ તેથી આત્માએ બધાવાનું શું ? ને બે બધાવાનું નહિ તો મુક્ત પણ શું થવાનું ? એટલે સાખ્યદર્શનની માન્યતા યુક્તિ વિરુદ્ધ કરે છે કેમકે પુરુષ અને પ્રકૃતિના ભેદનું જ્ઞાન ન હોવું અને અભેદ ભ્રમ હોવો તે કોને ? પુરુષને તો ભ્રમ કહી શકાય નહિ, કેમકે પુરુષમા જ્ઞાન ધર્મ જ માન્યો નથી. પ્રકૃતિને બે ભ્રમ હોય તો તેથી પુરુષને એની શી અસર ? અહીં સાખ્ય કહેશે,

પ્ર૦ પ્રકૃતિ, જે પુરુષનું પ્રતિબિંબ લઈને ભ્રમ કરે છે, તે પુરુષનો સંસાર કહેવાય છે, અને જ્યારે તે ભ્રમનું નિવારણ થઈને ભેદજ્ઞાન થાય છે, ત્યારે તે પુરુષને લઈને કર્તૃત્વ, સુખદુઃખ વગેરેનો આરોપ મટી જાય છે; એટલે તે પુરુષનો મોક્ષ થયો કહેવાય છે. આમ પુરુષ પર પ્રકૃતિની અસર કેમ ન કહેવાય ?

ઉ૦ પ્રકૃતિ ભ્રમ સેવે કે ન સેવે, તેથી પુરુષને શું લાગેવળગે ? જેમ, મેલા કે ઉજળા દર્પણુમા વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે તેથી વસ્તુમા કશો ફેર પડતો નથી. હા, દર્પણુમા ફેર પડવાનું કહેવાય; એમ અહીં પ્રકૃતિમા ફેર પડવાનું કહી શકાય. પણ તેથી તો પ્રકૃતિને ભ્રમ થવાથી પ્રકૃતિનો જ બંધ અને એને ભ્રમ ટળવાથી એનો જ મોક્ષ, એ વસ્તુસ્થિતિ થઈ. પુરુષના બંધ-મોક્ષની કે સંસારની વાત તો ઘટી જ શકતી નથી. ત્યારે પુરુષમા જ ભ્રમ માનવા જતાં પુરુષમાં પરિવર્તન થયું ગણાય અને તે સાંખ્યસિદ્ધાન્તથી વિરુદ્ધ કહેવાય.

ખીજું, દરેક આત્માની પ્રકૃતિને પંચ ભૂત વગેરેનું ઉપાદાન માનવા છતાં દરેક આત્માદીક પર્વતો, નદીઓ, વૃક્ષો, વગેરે અલગ અલગ થાય હિત્તર સાખ્યને કદાચ એ આપત્તિ ન આવે તો ય અનેક આત્માની એક પ્રકૃતિમા જુદા જુદા સસ્કાર અને અદૃશ્ય રહેવાથી તે મુજબના ઉત્પન્ન થતા વિવિધરંગી ભૂત આદિ કાર્ય દરેક આત્માના પ્રતિબિંબને ભોગવવાનો પ્રસંગ આવશે.

વળી મૌલિક સાખ્યના મતે મોક્ષ પામેલા આત્માની પ્રકૃતિમાથી પૂર્વે સર્જાયેલ પંચભૂતનું શું ? બે એ કાયમ રહે તો પ્રકૃતિ વિષમમાંથી સામ્યાવસ્થાવાળી ક્યાં બની ? બે કાયમ ન રહે તો સર્જાઈ ચૂકેલા પર્વત સમુદ્રાદિ ભૂતો કઈ પ્રક્રિયાથી પ્રકૃતિમા લય પામવાનું શક્ય જ છે ?

વળી, જ્ઞાનાદિ ગુણોમા સ્વયં ચૈતન્યરૂપતા અનુભવસિદ્ધ છે, એને જડ પ્રકૃતિના ગુણ કેમ

કહી શકાય ? અને જો કહો કે ચેતન પુરુષના પ્રતિબિંબથી એમાં ચેતન્યનો આદેશ છે, તો તો એકલા એમાં જ શા માટે, પ્રકૃતિના બધા સર્જન, જેવાં કે પૃથ્વી, પર્વત અને પાણી વગેરે ભૂતો, યાવત સમસ્ત જગતમા ચેતન્યનો આદેશિત અનુભવ કેમ ન થાય ?

વળી જ્ઞાનાદિ એ પ્રકૃતિના ધર્મ હોય, તો પછી પુરુષમાં ચેતન્ય એ શી વસ્તુ રહી ?

આવી અનેક અસંગતિ સાખ્યમતમાં ઉભી થાય છે.

ખીજું, સાખ્યે જ માન્યું કે પુરુષ (આત્મા) ચેતન હોવાથી કુટસ્થ નિત્ય છે, એ પણ યુક્તિ-

સિદ્ધ નથી. પરિવર્તનશીલ હોવા છતાં ચેતન્ય અબાધિત રહી શકે છે. તેમ, પ્રકૃતિમા ચેતનનું પ્રતિબિંબ જે માન્યું, ત્યાં પ્રશ્ન થશે કે ચેતનમા પ્રકૃતિનું પ્રતિબિંબ કેમ નહિ ? ઉલટું એ વધારે સંગત થશે, કેમકે પ્રકૃતિ સાથે અબેદભ્રમ અને પછીથી બેદજ્ઞાન વગેરે પુરુષને થવા હિસાબે સંસાર અને મોક્ષ પુરુષના કહી શકાશે. જો કે, આ પણ ઠીક નથી, કેમકે બેદજ્ઞાન યાને વિવેકખ્યાતિ થતાં તરત જ મોક્ષ થવાની આપત્તિ આવશે; કેમકે પછી સંસાર રહેવાને કોઈ કારણ નથી. વળી એ હકીકત તો છે જ કે શું ચેતન કે શું પ્રકૃતિ, કોઈ પણ દ્રવ્ય એકાતે નિત્ય કે એકાતે અનિત્ય હોઈ શકે જ નહિ. આમ અનેક રીતે વિચારતા સાખ્ય મત યુક્તિવિરુદ્ધ ઠરે છે એટલે એ માને છે તેમ આત્મા અકર્તા નથી, પણ જન્મ, શરીર, વગેરેનો કર્તા છે; જન્મ વગેરે એના પોતાના જ ધર્મ છે આત્મા કર્તા ન હોય તો આત્મામા જન્મ વગેરે કાર્ય-વિસ્તાર ઘટી શકે જ નહિ. કારણ કે એમા કારણમૂલ કર્માણુનો સંબંધ આત્મા કર્તા હોઈને જ ઉભો કરી શકે. માટે સિદ્ધ થાય છે કે આત્મામા કર્માદિકર્તૃત્વ અર્થાત્ કર્માણુનો સંબંધ, જન્મ, વગેરે થવાની યોગ્યતા છે.

(લ૦) પ્રસ્તુતયોગ્યતાવૈકલ્યે પ્રક્રાન્તસમ્બન્ધાસિદ્ધેઃ, અતિપ્રસન્નદોષવ્યાધાતાત્, મુક્તાનામપિ જન્માદિપ્રપન્નસ્થાપતેઃ, પ્રસ્તુતયોગ્યતાઽમાવેઽપિ પ્રક્રાન્તસમ્બન્ધાચિરોધાદિતિ પરિમાવનીયમેતત્ ।

અર્થ. (આત્મામા) જો આવી યોગ્યતા ન હોય તો પ્રસ્તુત (જન્મ, કર્માણુનો) સંબંધ બની જ ન શકે; કેમકે (એમા તો) અતિવ્યાપ્તિ દોષ અને વ્યાધાત ઉભા થાય. (અતિ પ્રસંગ આ રીતે:—) મુક્તાત્માને પણ જન્માદિ વિસ્તારની આપત્તિ આવે; કેમકે પ્રસ્તુત યોગ્યતા વિના પણ તે (જન્મ, કર્માણુ આદિનો) સંબંધ થવામાં વિરોધ તો છે નહિ આ વિચારણીય છે

વિવેચન. યોગ્યતા અને સંબંધના અન્વય-વ્યતિરેકઃ જો પ્રકૃતિમા કર્માણુની કર્તૃત્વ શક્તિ મનાય અને આત્મામા એની કર્તૃત્વ શક્તિ યાને કર્માણુસંબંધ થવાની યોગ્યતા ન માનવામા આવે, તો તો આત્મામા કર્માણુનો સંબંધ થઈ શકે જ નહિ; તેમ જન્મ વગેરે કશું કાર્ય ન બને. એ બધું પ્રકૃતિમા થાય છે એમ કહો તો, આત્માને જન્મ, જીવન, મરણ, પરલોકગમન, વગેરે કશું નહિ રહે. માટે આત્મામા જ એ પ્રમાણસિદ્ધ છે તો એના માટે આત્મામા મૂળમા કર્માણુ-સંબંધ થવાની યોગ્યતા માનવી જ જોઈએ. જો એમા એ યોગ્યતા ન હોય તો કર્માણુનો સંબંધ થઈ જ ન શકે. યોગ્યતા વિના સંબંધ માનવા છતાં અતિપ્રસંગ નામનો દોષ આવે અર્થાત્ મુક્ત થયેલ આત્મામા કર્માણુનો સંબંધ અને તેની પાછળ જન્મ વગેરે થવાની આપત્તિ આવે, કેમકે આત્માને અકર્તા માનનારના મતે યોગ્યતા વિના પણ સંબંધ થવામા વાધો તો છે નહિ એટલે, મુક્ત થયેલ આત્માને જ્યારે હવે ક્યારેય સંસારમા જન્મ વગેરે થતા નથી, તેથી માનવું જ જોઈએ કે એમનામા મૂળમા કર્માણુ આદિને સંબંધ થવાની યોગ્યતા જ નથી. એમ અન્વય અને વ્યતિરેકથી એટલે કે યોગ્યતા હોય તો જ સંબંધ થાય જેમકે સંસારમા આત્મામા, અને યોગ્યતા ન હોય તો સંબંધ ન જ થઈ શકે, જેમ કે મુક્ત આત્મામા, એવા ભાવાભાવના નિયમથી વિચારવા જેવું છે.

જેવી રીતે રોગી માણસ એ કુપથ્ય સેવ્યે જાય તેા એક રોગની પાછળ બીજે રોગ, અને બીજની પાછળ ત્રીજે, ..એમ રોગની પરંપરા ચાલે છે, તેવી રીતે આત્મા વિષય-કષાય, રોગ-દ્રેષ વગેરે કુપથ્ય સેવ્યે જાય છે, તેમ કર્મ રોગની પરંપરા અર્થાત્ એક કર્મણુસંબંધ, એની પાછળ બીજે કર્મણુસંબંધ, એની પાછળ ત્રીજે, એમ પ્રવાહ ચાલે છે. એક જીવની દૃષ્ટિએ અર્થાત્ વ્યક્તિગત બેઈએ તેા ય આ પરંપરા અનાદિથી ચાલે છે, અને સર્વ જીવોની અપેક્ષાએ પણ અનાદિ પરંપરા છે. પરંતુ આ બધું મૂળમા આત્મા કર્મનેા કર્તા હોય તેા શક્ય છે. જડ કર્મનું એ ગણુ નથી કે આપમેળે આત્મા પર ચોટી જાય, અર્થાત્ બંધ પામે, આપમેળે પોતાનું સંક્રમણુ, ઉદ્ગર્તના, અપવર્તના, ઉદીરણુ, વગેરે કરી શકે. અરે! કેટલાય કર્મ ઉદયમાં આવતાં પણ, આત્મા જે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવ સેવે તેને અનુસરતા દેખાય છે. તંદુરસ્ત પણ પ્લેગની હવામા રહે તેા અશાતા ઉદયમા આવે છે, ને રોગી પણ સારી હવામા જાય તેા શાતાને ઉદયમા લાવે છે. આત્માની કર્તૃત્વશક્તિ વિના કયાથી આ બધું થાય ? એ વિના આત્માને જન્મવાનું શુ ને મરવાનું શુ ? કોઈ માણસ મૃત્યુ પામતા લોક કહે છે, ‘ જીવ તેા ગયા, હવે તેા આ મડકું રહ્યું ’ જીવને કશું કરવાનું ન હોય તેા જવાનું શુ, ને રહેવાનું શું ? એ તેા કોઈ બહારના તત્ત્વ (Foreign matter) ભૂત કર્મણુનેા સંબંધ ભોલો કર્યો હોય તેા જ એને જન્મ-મરણુ લાગુ થાય; અને આત્મામા તે સંબંધ થવા માટે પોતાની યોગ્યતા બેઈએ ભી ત તૈલી હોય તેા પાણીનેા સંબંધ યાને સિનાશ નથી થતી એ થવા માટે ભી તમા એની યોગ્યતા બેઈએ. એમ આત્મામા કર્મણુ-સંબંધ માટે યોગ્યતા બેઈએ.

પ્ર૦ આત્મામા કર્મણુસંબંધની યોગ્યતા હોય તેા એ યોગ્યતા તેા અનાદિની હો આત્મા મુક્ત બનવા છતા કાયમ તેા રહેવાની ! તેા મુક્તને પણ કર્મસંબંધ અટકાવી નહિ શકે !

ઉ૦ અનાદિની વસ્તુ નાશ ન જ પામે એવું નથી. જેમ સુર્વણુમાં માટીનેા સંબંધ ખાણુમા સુર્વણુના અસ્તિત્વકાળથી છે, છતા એ સમયે નાશ પામે છે, જેમ અનાદિનું ભવ્યત્વ મોક્ષ થતાં નષ્ટ થાય છે, એમ આ અનાદિની યોગ્યતા પણ મોક્ષ થતા ક્ષય પામી જાય છે.

પ્ર૦ આ યોગ્યતા શી વસ્તુ છે, અને શુ અનાદિનેા સ્વભાવ નાશ પામી શકે ?

ઉ૦ સ્વભાવ એ જાતના હોય છે, એક સહજ, અને બીજે ઉપાધિ પ્રેરિત. આત્મામા ચૈતન્ય એ સહજ અનાદિ સ્વભાવ છે, તે કદી નાશ ન પામે. જ્યારે કર્મણુસંબંધની યોગ્યતા એ ઉપાધિ-પ્રેરિત અનાદિ સ્વભાવ છે, તે નાશ પામી શકે એ યોગ્યતા શુ છે ? યોગબિન્દુમા કહ્યું છે તે મુજબ આત્મામા પૂર્વ પૂર્વ કર્મનેા જે સંબંધ છે, એ જ નવા નવા કર્મસંબંધ થવા માટે યોગ્યતારૂપ સ્વભાવ છે, તે ઉપાધિપ્રેરિત બન્યો. ભૂતકાળમા કોઈ એવો કાળ નહોતો કે જ્યારે આત્મામા કર્મસંબંધ નહોતો, માટે એ કર્મસંબંધરૂપી યોગ્યતા એ અનાદિની છે. યોગ્યતા કર્મસંબંધથી પ્રેરિત હોડને કર્મસંબંધ સર્વથા નષ્ટ થયે તદ્રૂપ યોગ્યતા પણ નાશ પામે એ સહજ છે. આ બધા પર ધ્યાન દેવા જેવું છે.

(લ૦—) ન ચ તત્તત્કર્માર્થવાદેરેવ તત્ત્વમાવતયાત્મનસ્તથાસંબન્ધસિદ્ધિઃ. દ્વિષ્ટત્વેન અસ્યો-મયોસ્તથાસ્વમાત્રાપેક્ષિત્વાત્, અન્યથા કલ્પનાવિરોધાત્, ન્યાયાનુપપત્તેઃ । ન હિ કર્માર્થવાદેસ્તથા-કલ્પનાયામત્યલોકાકાશેન સંબન્ધઃ, તસ્ય તત્ત્વચન્દ્રસ્વમાવત્વાયોગાત્ । અતત્ત્વમાવે ચાલોકા-કાશે વિરુદ્ધ્યતે કર્માર્થવાદેસ્તત્ત્વમાવતાકલ્પનેતિન્યાયાનુપપત્તિઃ; તત્ત્વમાવતાજ્ઞીકરણે ચાસ્યાસ્મ-દમ્યુપગતાપત્તિઃ ॥

અર્થ ‘ તે તે કર્મણુ વગેરે જ તેવા સ્વભાવવાળા હોવાથી, તેનેા આત્મામા (યોગ્યતા વિના પણ) તે રીતે સંબંધ સિદ્ધ છે, ’-એવું નથી. કેમકે સંબંધ તેા બંનેમા રહેનારો હોવાથી બંનેમા

સંબંધયોગ્ય સ્વભાવની અપેક્ષા રાખનારો છે; નહિતર કલ્પનાનો વિરોધ કોંગો થાય; કેમકે ન્યાય ઘટી શકે નહિ. (તે આ રીતે:) કર્માણુમાં તેવી (યોગ્યતાની) કલ્પના કરવા છતાં તેનો અસોકાકાશની સાથે સંબંધ તો થતો નથી; કારણ કે અસોકાકાશમાં કર્માણુની સાથે સંબંધ થવાનો સ્વભાવ નથી; અને અસોકાકાશ તેવા સ્વભાવવાળું ન હોયે છતે, કર્માણુ આદિમાં તેવા સ્વભાવવાળાપણું કલ્પવું એ વિરુદ્ધ છે. એ રીતે ન્યાય ઘટી શકતો નથી. (ત્યારે જો) આત્મામાં ય તેવો સ્વભાવ સ્વીકારાય, તો તો અમારી જ માન્યતા સ્વીકારવી પડે.

વિવેચન:

અસોકાકાશ અને કર્માણુનો સંબંધ કેમ નહિ?

પ્ર૦—કર્માણુ આદિનો સંબંધ થવાની યોગ્યતા યાને સ્વભાવ આત્મામાં ભક્ષે ન હો, પણ એકલા કર્માણુ આદિમાં જ આત્મા સાથે સંબંધ થવાનો સ્વભાવ માનવાથી ય પેલાની જેમ જ આત્મામાં સંબંધ થઈ શકે ને ?

ઉ૦—ના, એક માત્રના સ્વભાવથી સંબંધ ન થઈ શકે; કેમકે સંબંધ એ એકભાવમાં નહિ, કિંતુ જેમા રહેનારી ચીજ હોવાથી જનના તેવા સ્વભાવની અપેક્ષા રાખે છે. તો આત્મા અને કર્માણુ-આદિનો સંબંધ પણ આત્મા અને કર્માણુ જનના સ્વભાવની અપેક્ષા રાખવાનો.

પ્ર૦—એકલા કર્માણુમાં સંબંધ થવાનો સ્વભાવ માનીને સંબંધ જનના થવાનું માનવામાં બાધ શો છે ?

ઉ૦—બાધ એ જ, કે કલ્પનાવ્યાધાત અને ન્યાયની અસંગતિ થાય; કેમકે આત્મામાં સંબંધયોગ્ય સ્વભાવ વિના એકલા કર્મના તેવા સ્વભાવથી આત્મામાં સંબંધ થવાની કલ્પના કરી, એ વ્યાહત છે, ન્યાયવિરુદ્ધ છે. કેમકે એમા ન્યાયની અસંગતિ છે, અર્થાત્ શાસ્ત્રમિદ્ધ અસોકાકાશનું દૃષ્ટાન્ત ઘટી શકતું નથી. માટે એમ સંબંધ ન થઈ શકે.

ન્યાયની અસંગતિ આ રીતે: આકાશના જે વિભાગ છે, એક સોકાકાશ, એટલે કે જેમાં જીવ, પુદ્ગલ વગેરે દ્રવ્યો રહે છે તે; અને બીજે અસોકાકાશ, કે જેમા કોઈ દ્રવ્ય રહેતું નથી, ને જે માત્ર ખાલી ક્ષેત્રરૂપ છે તે. હવે જ્યારે કશું જ નથી રહેતું, તો પછી કર્માણુ પણ નથી રહેતા. રહેવું=અવગાહવું; રહેનારા દ્રવ્યો અને રાખનારા સોકાકાશ વચ્ચે અવગાહ્ય-અવગાહક સંબંધ થયો. કર્માણુ આદિ અને અસોકાકાશ વચ્ચે તેવો સંબંધ નથી, કેમકે અસોકાકાશમા તો તેવા સંબંધને યોગ્ય સ્વભાવ નથી, પણ કર્માણુ આદિ એકલામાં ય તેવો સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવ નથી. જેવી રીતે ચુંદરમા ચિટકવા યોગ્ય સ્વભાવ છે, પરંતુ તેલિયો કાગળ એની સાથે સંબંધ નથી પામતો, તો માનવું પડે છે કે માત્ર તેલિયા કાગળમા તો શુ, પણ ચુંદરમા ય તેવા કાગળ સાથે સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવ નથી, તેવી રીતે જ્યારે આ સોકાકાશમા કર્માણુ આદિનો સંબંધ નથી થતો તો સિદ્ધ થાય છે કે અસોકાકાશ એ કર્માણુ આદિ સાથે સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવવાળું નથી, તેમ કર્માણુ આદિમા પણ અસોકાકાશ સાથે સંબંધ ન થતો હોવાથી પ્રાપ્ત થાય છે કે એ અસોકાકાશ સાથે સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવવાળો નથી. એથી કર્માણુ આદિમાં તેવો સ્વભાવ નિષિદ્ધ થઈ જાય છે. સંબંધયોગ્ય સ્વભાવ હોય તો જ સંબંધ થાય. સ્વભાવ વિના સંબંધ થવાનું માનવું વિરુદ્ધ ઠરે છે ખસ એ જ ગીતે આત્મામાં કર્માણુ આદિનો સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવ અર્થાત્ કૃત્તવશક્તિ હોય તો જ સંબંધ થાય, કેવળ કર્માણુમા સંબંધ યોગ્ય સ્વભાવ કલ્પવાથી ન યાદે.

એવો નિયમ છે કે જે સ્વયં જેની સાથે સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવવાળો ન હોય, તે સામાની સાથે, સામાના કદિપત તેવા સ્વભાવથી પણ, સંબંધ પામી શકે નહિ; જેમકે અસોકાકાશ પોતે જ

કર્માણુ આદિ સાથે સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવણું નથી; તો કદાચ કર્માણુ આદિમા કલ્પિત સ્વભાવ ઊભો ઠર્યો તો પણ તેના બળે કર્માણુ આદિ સાથે તે સંબંધ પામી શકતું નથી. વસ્તુસ્થિતિ એજ છે કે અલોકાકાશમાં કર્માણુ, શરીર વગેરે કાંઈ જ રહેતું નથી, કોઈનોય સંબંધ નથી થતો. એ જ ન્યાય છે, અર્થાત્ શાસ્ત્રસિદ્ધ અલોકતું દૃષ્ટાન્ત છે. તેની અસંગતિ થાય બે આત્મામા કર્માણુ આદિ સાથે સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવ ન હોય ને કર્માણુ આદિના કલ્પિત સ્વભાવથી કલ્પિત સંબંધ થવાનું મનાય.

નિયમ એવો છે કે-‘જેમા સંબંધ થતો હોય, તેમાં સંબંધયોગ્ય સ્વભાવ હોય જ.’-આ વાક્યમા ‘જેમાં’ સાથે યોજાયેલ ‘સંબંધ’ એ વ્યાપ્ય કહેવાય, અને ‘તેમાં’ સાથે યોજાયેલ ‘સંબંધ-યોગ્ય સ્વભાવ’ એ વ્યાપક કહેવાય. વ્યાપ્ય હોય ત્યાં વ્યાપક અવશ્ય હોવો જોઈએ, (જેમકે જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય જ.) એથી ઉલટું, વ્યાપક ન હોય ત્યાં વ્યાપ્ય હોઈ શકે જ નહિ માટે બે આત્મામા વ્યાપક ધર્મ ‘સંબંધયોગ્ય સ્વભાવ’ ન હોય, તો કર્માણુ આદિનો સંબંધ થઈ શકે જ નહિ, ભલે ને કર્માણુ આદિમાં તેવો સ્વભાવ કલ્પાય. મોક્ષ પામેલા આત્મામા તે વસ્તુ સ્પષ્ટ દેખાય છે, કે કેવળ કર્માણુ, શરીર આદિમા તમે કલ્પિત સ્વભાવ માનો તો પણ મુક્ત આત્મામા કર્માણુ આદિનો સંબંધ નથી થતો એ હકીકત છે. સંબંધ એ જેમા રહેનારી વસ્તુ છે, એક આગળીથી સંબંધ નથી થતો, બે મળે, અગર એક આગળી અને બીજી વસ્તુ ભેગી થાય તો જ સંબંધ થાય, એ સંબંધ બંનેમા રહે છે. જેમ માથામા પાઘડી, તેમ પાઘડીમા માથું કહેવાય છે. તો બંનેમા સંબંધ રહેવા માટે બંનેમા એને યોગ્ય સ્વભાવ માનવો પડે એથી એ ફલિત થાય છે કે બે સંસારી આત્મામાં કર્માણુ, શરીર, આદિનો સંબંધ થાય છે, તો બંનેમા પરસ્પર સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવ સિદ્ધ થાય છે. એટલે એકલા કર્માણુ આદિના તેવા સ્વભાવ માત્રથી આત્મા સાથે સંબંધ થઈ શકે નહિ ત્યારે બે આત્મામા પણ કર્માણુ આદિ સાથે સંબંધ થવા યોગ્ય સ્વભાવ માની લેા, તો એ જ આવ્યુ કે આત્મામા કર્માદિ-કર્તૃત્વ માની લીધું, અને એ તો અમારી માન્યતા સ્વીકારી લેવી પડી !

આ રીતે જૈન દર્શન સાખ્ય દર્શનની માન્યતાને યુક્તિ-વિરુદ્ધ કરાવી કહે છે કે આત્મામા કર્તૃત્વ છે, આત્મા અકર્તા નથી, કેમકે અકર્તૃત્વને લીધે તો આત્મામા કર્માણુ, શરીર, જન્મ વગેરેનો સંબંધ થવાનો સ્વભાવ નહિ હોવાથી એ બધાનો સંબંધ જ બની શકે નહિ.

(લ૦-) ન ચૈવં સ્વભાવમાત્રવાદસિદ્ધિઃ, તદન્યાપેક્ષિત્વેન સામગ્ર્યાઃ ફલહેતુત્વાત્; સ્વ-ભાવસ્ય ચ તદન્તર્ગતત્વેનેષ્ટત્વાત્ ॥ નિર્લોઠિતમેતદન્યત્ર ઇતિ આદિકર્ત્વસિદ્ધિઃ ॥ ૩.

અર્થ. ‘એ રીતે તો માત્ર સ્વભાવ કારણ હોવાનો મત સિદ્ધ થશે,’-એવું નથી; કેમકે સામગ્રી કાર્યમા કારણ છે તે સ્વભાવ ઉપરાત અન્યની અપેક્ષા રાખીને, અને સ્વભાવ એ સામગ્રીની અંતર્ગત તરીકે તો ઇષ્ટ છે. આની ચર્ચા અન્યત્ર કરી છે. એમ આદિકર્ત્વની સિદ્ધિ થઈ.

વિવેચન:

સ્વભાવમાત્રવાદનું 'ખંડન:

પ્ર૦- ‘મુક્ત આત્મામા યોગ્યતા નથી માટે સંબંધ નથી થતો, સંસારી આત્મામા યોગ્યતા છે તેથી સંબંધ થાય છે,’ એમ બે કહેા, તો એનો અર્થ એ થયો કે કાર્ય યોગ્યતાના અર્થાત્ સ્વભાવના બળે જ થાય છે. તેથી તો એકલા સ્વભાવને જ કારણ કહેનાર સ્વભાવવાદની જ સિદ્ધિ થશે! એ કહે છે કે કાંટાને આણીદાર બનાવવા કોણ બાય છે ? પશુ-પખીના ચિત્રવિચિત્ર રંગ કોણ કરે છે ? બધું સ્વભાવે જ થાય છે. તેમ, શું યોગ્યતાના તમારા સમર્થનથી માત્ર સ્વભાવવાદ સ્વીકૃત નહિ થાય ?

ઉ૦- ના, પ્રસ્તુતમા આત્મામા કર્તૃત્વ સિદ્ધ કરવા માટે યોગ્યતા યાને સ્વભાવની જે અગત્ય બતાવી, તેનો અર્થ એ નથી કે બીજા કારણોની જરૂર નથી ‘માટી વિના ઘડો ન જ બને, માટીથી જ

ઘડો અને, 'એવું કહેવામા એમ થોડું જ ઠરે છે કે માટી ઉપરાંત કુંસાર, ચાકડો વગેરે ખીજાં કારણોની જરૂર નથી ? તેલ તલમાથી જ મળે, એટલે તલ વિના ન ચાલે એ વાત ખરી, છતાં એકલા તલે કામ ન થાય, સાથે ઘાણી ય જોઈએ ને ઘાચી ય જોઈએ. તાત્પર્ય કે,

: પાંચકારણવાદ :

કાર્ય પ્રત્યે આ પાંચ કારણોના સમવાય (સહમિલન) જરૂરી છે ૧. કાળ, ૨. સ્વભાવ, ૩. નિયતિ, ૪. સાગ્ય અને ૫ પુરુષાર્થ. કાર્ય પેદા થવામાં યોગ્ય કાળ, વસ્તુનો સ્વભાવ, લલિતવ્યતા, કર્મ અને ઉદ્ધમ જોઈએ. અલખત આમા તે તે કાર્યમા અપેક્ષાએ અમુક અમુક કારણ મુખ્ય ગણાય છે અને ખીજાં ગૌણ, છતાં પાચે ઉપયોગી તો હોય છે જ. દા. ત.

◆ કાળ એ, તે તે ઋતુના ત્યારે જ ફળ-ફૂલ, ખીજમાથી અમુક સમયે જ પાકે, ગર્ભનો નિયત કાળે જ પરિપાક, ઇત્યાદિ થવામા અગત્યનું કારણ છે એમ કહેવું પડે.

◆ સ્વભાવ એ, કોરડું મગ ન ચઢે પણ ખીજ મગ ચઢે એમા મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. ગધેડો અશ્વશિક્ષા ન પામે અને અશ્વ એ પામી શકે એમા પણ સ્વભાવ જ કારણ છે. અલવ્ય જીવને અનંતા તીર્થ કર પ્રભુના સમવસરણુ જોવા મળે પણ કદી ય એ સમ્યક્ત્વ ન પામી શકે, એમાં એનો તેવો સ્વભાવ જ જવાબદાર છે. એ સંસારના અનંતાનંત કાળમા સ્વર્ગીય સુખાદિની કાક્ષાએ અલવી જીવ અનંત વાર ચારિત્ર દે છે, એમા એ અનંતા ભવ્ય જીવને સમ્યક્ત્વ પૂર્વક ચારિત્ર પમાડે; પણ પોતાને શુ ? દીવા નીચે અંધાર ! કર્મચિયરીનું લેકચર મોટું કરે, પણ દિલ કોઈ ધાકોર ! એક તીર્થ કરના ખુઝવેલા-સંખ્યાતા જીવ મોક્ષે જાય, ત્યારે એક અલવીના ખુઝવ્યા અનંતા જીવ મોક્ષે જાય, છતાં એનો અલવ્યત્વ સ્વભાવ એને કદી મોક્ષ નહિ પામવા દેવાનો ! કેમકે કદી ય એને મોક્ષની શ્રદ્ધા જ નહિ થવા દેવાનો ! ભવ્ય, અલવ્યના આ સ્વભાવ કોણે ઘડ્યા ? કોઈએ નહિ; અનાદિના છે. ભવ્ય જીવ ને મોક્ષ પામવાનો સ્વભાવ એ તો મોક્ષ-સાધનાની સ્તીમરમાં જોસવાનો પાસપોર્ટ છે, એ સહેજ મળેલો છે. એમા પોતાની કોઈ હોશિયારીએ કામ નથી કર્યું, કે પોતે એ માટે કોઈ ભાગ નથી આપ્યો. અલવ્યની પાછળ કોઈ તૂટી મરે તો ય તેનામાં ભવ્યત્વ-સ્વભાવ પેદા ન કરી શકે, એવી મહામૂલી ભવ્યત્વ-સ્વભાવની ટિકિટ ભવ્યને વગર મહેનતે મળી છે; છતાં એની કદર નહિ હોવાથી એને પકવવાની તાલાવેલી નથી જગતી ! કેવી કરુણ દશા ! નહિતર તો ભવ્યત્વને પકવનારા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમા જ કેમ લીન ન ખની જવાય ? અસ્તુ. મોક્ષસાધનાને પ્રેરનારા સંયોગો ક્યારે ય પણ ભવ્યને જ અસર કરે, ને અલવ્યને કદી અસર ન કરે, એમા સ્વભાવ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.

◆ લલિતવ્યતા અર્થાત નિયતિ એ, જ્યાં ખીજાં ખાસ કારણો દર્શાવી શકાતા નથી, અને ચોક્કસ પ્રકારની સ્થિતિ ખની આવે છે, ત્યાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. દા. ત. ગુણુસેન અને અગ્નિશર્માના ભવે ભવે સંબંધ જોડાતો આવ્યો એમા ખાસ કારણ શુ કહેવાય ? કહેવું પડે લલિતવ્યતા જ કોઈ એવી ગુણુસેનની અગ્નિશર્મા તાપસનું પારણુ કરાવવાની ઘણી ધગશ છતાં ખરાખર પારણાના દિવસે જ એને વિકટ પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયા, એમા સાવીભાવ અર્થાત લલિતવ્યતાને કારણ કહેવી પડે

પ્ર- અગ્નિશર્માના અંતરાય કર્મ એમા કારણ નહિ ?

ઉ- કારણ કહી શકાય, પરંતુ ખીજના હાથે નહિ ને ગુણુસેનના હાથે જ ૩-૪ વાર પારણુ ચૂકાય, એમા તેવી લલિતવ્યતાને જવાબદાર ગણવી પડે. તીર્થ કર ભગવાન છદ્મસ્થ (અસર્વજ્ઞ) અવસ્થામા પણ ભૂલ ન કરે, છતાં વીર પ્રભુએ અયોગ્ય ગોશાલાને તેજોદેવ્યાની વિધિ ખતાવી એમા લલિતવ્યતા જ ખાસ કારણ હતી, પણ ભગવાનની કોઈ ગફલત નહિ, ભૂલ નહિ.

▲ કર્મ પણ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. કર્મ કાર્ય નીપજવામા જરૂરી નિમિત્ત કારણોને મેળવી આપે છે ખજારમા માણસ દોડે છે, વેપારનો કાળ પણ છે, મહેનત કરે છે, પણ જો કમાણી

નથી થતી તો તેમા દુર્ભાગ્ય મુખ્ય કારણ છે. પ્રતિકૂળ કર્મનો અભાવ અને અનુકૂળ કર્મનો સદ્ભાવ બંને જરૂરી છે. ભલભલા ચમરખંધીની મહાયોજનાઓ સફળતાની ઠેઠ નજીક પહોંચવા છતાં અંતે જે મહાનિષ્ફળતાને પામે છે, એમાં પૂર્વકૃત પ્રતિકૂલ કર્મ સિવાય બીજા કોને જવાબદાર ગણાય ? પ્રતિકૂલ કર્મની શિરભેરીમા જ રામ-સીતા, નળ-દમયંતી વગેરેને વનવાસ સેવવા પડ્યા, ને જગતદયાળુ મહાવીરદેવના કાનમા ખીલા ઠોકાયા ! ત્યારે અનુત્તરવાસી દેવ જેવા મહાતત્ત્વચિંતક અને અવધિ-જ્ઞાનીને પણ મનુષ્યભવનુ પુણ્ય ન હોવાથી અર્થાત્ અનુકૂળ કર્મના અભાવે દેશવિરતિ કે સર્વવિરતિ ચારિત્ર ગુણસ્થાનક નથી મળી શકતુ. પાંચમા આરાના મનુષ્યને પ્રથમ સંઘયણનું અનુકૂળ કર્મ નહિ હોવાથી સાતમા ગુણસ્થાનકથી ઉપર નથી ચઢી શકાતુ; તેથી વીતરાગતા અને કેવળજ્ઞાનપૂર્વક મોક્ષ નથી પામી શકાતા. પાંચ કારણો પૈકી કર્મની આટલી બધી મહત્તા છતાં 'કર્મ આત્માને કાંઈ કરતુ નથી, નિમિત્તની અસર નથી' એવું કહેનારની કેવી જૈનદર્શનની અજ્ઞાનદશા !

◆ પુરુષાર્થ નામનું કારણ પણ કાર્યોત્પત્તિમા મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. જમીન, હળ, બીજ, વરસાદ, વગેરે બધું હોય પણ ખેડૂતને પુરુષાર્થ ન હોય તો પાક ક્યાથી થવાનો ? પાણી, માટી, ચાકડો વગેરે હોવા છતાં કુંભારના પુરુષાર્થ વિના ઘડો ક્યા બને છે ? રસોઈના ઉદ્ભવ વિના ભોજન ભેગા ક્યા થવાય છે ? એમ ભવિતવ્યતાએ જીવને વ્યવહાર રાશિમા આણ્યો, ભવ્યત્વ સ્વભાવ અને કાળે એને ઠેઠ ચરમાવર્ત કાળમાં મૂક્યો, પુણ્ય કર્મે એને માનવ ભવ, આર્યકુળ, દેવ-ગુરુ-ધર્મસ્થાનના સંયોગ વગેરે આપ્યું, પરંતુ હવે ધર્મની ગરજ, શુભભાવના, તત્ત્વચિંત, આચારપાલન, વ્રતસ્વીકાર વગેરેના પુરુષાર્થ ન કરવો હોય તો ઉન્નતિ ક્યાથી થવાની ? રેલ્વે ટ્રેઈન દિલ્હીથી ઠેઠ અમદાવાદ સ્ટેશન સુધી લાવી મૂક્યો, છતાં જો હવે કહે કે 'શું કર ? ટ્રેઈન નથી એટલે માણિક્યોક શી રીતે પહોંચ ?' તો મૂર્ખ ગણાય કે બીજું કંઈ ? કેમકે હવે તો પગ કે વાહનના પુરુષાર્થથી પહોંચવાનું છે. એમ, પુણ્ય કર્મે એકેન્દ્રિયપણામાથી ઠેઠ ઉત્તમ મનુષ્યભવ અને ધર્મસામગ્રીના સ્ટેશન સુધી લાવી મૂક્યો, છતાં જો હવે કહે કે- 'શું કર ?' પુણ્યનો ઉદય નથી એટલે ધર્મ શી રીતે કર ?' તો એ મૂર્ખતા જ ને ? કેમકે ધર્મ હવે તો પુરુષાર્થથી જ સાધવાનો છે. પુરુષાર્થની વળી એક વિશેષતા એ છે કે કર્મના ઉદયને નવા કર્મની પરંપરાના સર્જક થવા દેવાને બદલે એવા નિષ્ફળ બનાવી શકે છે કે એની જીગજૂની ચાલી આવતી પરંપરાનો અહીં અંત લાવે છે. દા. ત. ક્રોધ મોહનીય કર્મનો ઉદય થવાથી અંતરમા જરા ધમધમાટ થયો. પરંતુ હવે જો એના ઉપર મોહ બગાડવાનો, અગ્રિય શબ્દ કાઢવાનો, . ચાવત પ્રહારાદિ કરવાનો અશુભ પુરુષાર્થ ન કરાય, અને સૌમ્યતા, સદ્ભાવના, અને સમતાનો સત્પુરુષાર્થ કેળવાય, તો પછી આગળ કષાય મોહનીયાદિ પાપકર્મની પરંપરા નથી ચાલતી વાત આ છે કે પૂર્વોક્ત કર્મના ઉદયને આત્મા પોતાના સત્ કે અસત કેવા વીર્યની, કેવા પુરુષાર્થની સહાય આપે છે, એના પર શુભાશુભ ભાવિના નિર્માણનો આધાર છે. એટલે કાર્યનિર્માણમા પુરુષાર્થનો મહાન ફાળો છે.

આમ, કાર્ય પ્રત્યે જે કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકૃત કર્મ અને પુરુષાર્થ, એ પાંચનો સમવાય યાને સમગ્રતા અર્થાત્ સામગ્રી હેતુમૂલ છે, તેમા સ્પષ્ટ છે કે સ્વભાવ ઉપરાત કાળ આદિની ય અપેક્ષા છે. પ્રશ્ન થશે કે તો પછી સામ્યના આત્મા-અકર્તૃત્વ-મતનો નિરાસ કરતાં એકલા સ્વભાવને જ કાર્યહેતુ કેમ કહ્યો ? ઉત્તર એ છે કે સ્વભાવ પણ હેતુમૂલ સામગ્રીની અંતર્ગત તરીકે ઈષ્ટ છે, એટલા માટે એને કાર્યહેતુ કહ્યો. 'ઉપદેશપદ' આદિ શાસ્ત્રોમા સ્વભાવસહિત સકલ સામગ્રી એ કાર્યસાધક હોવાનું નિર્ણીત કરવામાં આવ્યું છે.

સારાશ, 'આઈગરાણું' વિશેષણથી તીર્થ કર લગવાનમા કર્મોદ્દિકર્તૃત્વ સિદ્ધ થાય છે.

૪. તિત્થયરાણું.

(લ૦-) એવમાદિકરા અપિ કૈવલ્યાવાત્પ્યનન્તરાપવર્ગવાદિમિરાગમધાર્મિકૈરતીર્થ-
કરા એવેપ્યન્તે. ‘અકૃત્સ્નકર્મક્ષયે કૈવલ્યાભાવાદ્’ ઇતિવચનાત્ ॥ તન્નિરાસેનૈષાં તીર્થકરત્વપ્રાતિપાદ-
નાયાહ ‘તીર્થકરેભ્ય’ ઇતિ ॥

અર્થ ‘ એ પ્રમાણુ આદિકર છતા તીર્થકર નથી હોતા, ’- એવું કૈવલ્યપ્રાપ્તિ પછી (તરત) મોક્ષ થવાનું કહેનારા આગમ ધાર્મિકો માને છે, કેમકે સમસ્ત કર્મોનો ક્ષય થયા વિના કૈવલ્ય નથી થતુ એવુ એમનું શાસ્ત્રવચન છે. તે મતનો નિરાસ (ખંડન) કરવાપૂર્વક તીર્થકરપણાનું પ્રતિપાદન કરવા અર્થે (સૂત્રકાર) ‘ તિત્થયરાણુ ’ પદ કહે છે.

વિવેચન. હવે ‘તિત્થયરાણુ’ પદની વ્યાખ્યા શરૂ થાય છે. ‘તિત્થયરાણુ’ એટલે તીર્થકર એવા અહંતને નમસ્કાર હો. અહીં અહંતનું ‘તીર્થકર’ એવું વિશેષણ આગમધાર્મિકના મતનું ખંડન કરવા માટે છે.

આગમધાર્મિકનો મત:

આગમધાર્મિક એટલે આગમ અર્થાત્ વેદશાસ્ત્રને જ મુખ્ય કરનારા ધાર્મિક. એ કોઈ ધર્મ-સ્થાપકને માનતા નથી આગમ એ જ ધર્મ-પ્રતિપાદક, પરંતુ કોઈ પુરુષ ધર્મપ્રણેતા નહિ, એવું એ માને છે મીમાસક યાને પૂર્વમીમાસા-દર્શનનું સૂત્ર છે કે ‘ચોદનાલક્ષણો ધર્મ’- ધર્મ એ વેદના વિધિવાક્યથી જણાય છે. કેમકે ધર્મ-અધર્મ વગેરે એ અતીન્દ્રિય વસ્તુ હોવાથી એના માટે પ્રમાણ-સૂત્ર આગમશાસ્ત્ર છે, પ્રત્યક્ષાદિ નહિ. અતીન્દ્રિય વસ્તુઓનો કોઈ સાક્ષાત્ દ્રશ્ય સંવિષ્ણુ પુરુષ જગતમા સંભવી શકતો નથી તો કોઈ પુરુષ એનો પ્રણેતા કયાથી હોઈ શકે ? એટલે નિત્ય નિર્દુષ્ટ વેદ વચન દ્વારા જ દ્રશ્ય છે, જે પદાર્થજ્ઞાન કરે છે, તે જ સાચો દ્રશ્ય છે, જ્ઞાતા છે. એવા વેદવાદીઓનું એમ કહેવું છે કે-“ પુરુષ તો કૈવલ્યપ્રાપ્તિ પછી નિર્દોષ બની શકે, પરંતુ તે વખતે તો તરત જ એનો મોક્ષ થઈ જાય છે, એ શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર બ્રહ્મસ્વરૂપ બની જાય છે. એટલે એ શરીર, મુખાદિના અભાવે ધર્મ-ઉપદેશ કયાંથી કરી શકે ? ધર્મતીર્થના સ્થાપક કેમ બની શકે ? ધ્યાનમા રહે કે સર્વ કર્મનો ક્ષય થયા વિના કૈવલ્ય પ્રાપ્ત થવું નથી; અને સર્વ કર્મનો ક્ષય થાય તો પછી શરીર વગેરે કોઈ નથી, તો ધર્મકથન કરે કેવી રીતે ? ત્યારે કૈવલ્યપ્રાપ્તિ પૂર્વે જો કરવા જાય, -તો સંદોષ હોવાથી અતીન્દ્રિય ધર્મના સંબંધમા અસત્ય કથન એમનાથી નહિ જ થાય એમ કેમ કહી શકાય ? માટે નિત્ય વેદ જ ધર્મના પ્રતિપાદક છે. વૈદિક શબ્દો નિત્ય પડેલા જ છે. એનો સ્ફોટ થવાથી અવલુમા આવે છે. અતીન્દ્રિય પદાર્થ અંગે એ જ પ્રમાણુ છે; પણ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન વગેરે નહિ.

પૂર્વ મીમાસકો આવું માને છે. બાકી નૈયાયિક, સાખ્ય, હિત્તર મીમાંસક, વગેરે દર્શનો વેદને માનનારાં છતાં એને નિત્ય નથી માનતા, એટલે એમના મતે તીર્થસ્થાપક કોઈ આદ્ય પુરુષ હોય છે. નિત્ય

વેદવાદી મતે તેવો કોઈ હોઈ શકતો નથી. કેવલ્ય પામ્યા પૂર્વે એવી કોઈ શુદ્ધ અવસ્થા નથી કે જેમાં તીર્થંકર બની અતીન્દ્રિય એવા ધર્મ-અધર્મનું સર્વથા સત્ય પ્રતિપાદન કરી શકે. વક્તા પુરુષ કોઈ હોય તો દોષનો સભવ રહે; નિત્ય વેદ કોઈના રચેલા નહિ હોવાથી એમાં કોઈ દોષનો સંભવ નથી, માટે તે જ પ્રમાણભૂત છે.

આગમ ધાર્મિકના મતની વિરુદ્ધમાં:

વેદવાદીઓનું ઉપરોક્ત કથન યુક્તિયુક્ત નથી, એ સ્વયંવાપૂર્વક અહીં અહીંતને તીર્થંકર તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. એમને મોહાદિ ઘાતી કર્મોના સર્વથા ક્ષય થવાથી જ્ઞાનકેવલ્ય અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું હોઈ એ સર્વથા રાગાદિ દોષથી રહિત વીતરાગ સર્વજ્ઞ બનેલા છે, તેથી તેમનામાં તીર્થંકરપણું ઘટી શકે છે. અહીં 'તીર્થંકર' અને 'તીર્થ' એટલે શુ તે હવે ખતાવે છે:

(લ૦-૧) તત્ર તીર્થકરણશીલાઃ તીર્થકરાઃ. અચિન્ત્યપ્રભાવમહાપુણ્યસંજ્ઞિતતત્ત્વામકર્મ-વિપાકતઃ, તસ્યાન્યથાવેદનાઽયોગાત્ । તત્ર ચેનેહ જીવા જન્મજરામરણસલિલં મિથ્યાદર્શના-વિરતિગમ્ભીરં મહામીપળકવાયપાતાલં સુદુર્લભ્ય મોહાવર્ત્તરૌદ્રં સંયોગવિયોગવીચિયુત્કંપ્રવલમનોર-થ્વેલાકુલં સુદીર્ઘ સંસારસાગરં તરન્તિ તત્ તીર્થમિતિ ॥

અર્થ તેમાં, તીર્થ કરવાના સ્વભાવવાળા એ તીર્થંકર કહેવાય છે. (એ તીર્થ કરવાનું) અચિન્ત્ય પ્રભાવવાળા મહાપુણ્યના નામના તે (તીર્થંકર) નામકર્મના ઉદયથી થાય છે, કેમકે તેનું ખીજી રીતે વેદન નથી થતું. ત્યાં, જેના વડે અહીં જીવો સંસાર-સાગરને તરી જાય છે. તે તીર્થ (સમ-જવું) સંસાર-સાગરમાં જન્મ-જરા-મૃત્યુરૂપી પાણી છે, મિથ્યાત્વ-અવિરતિનું ઊંડાણ છે, મહાભયંકર કષાયરૂપી પાતાલ છે. એ સંસારસમુદ્ર અત્યંત દુર્લભ્ય મોહરૂપી આવર્તથી ભયાનક છે, અનેક ભ્રાંતિના દુષ્ટોના સમૂહરૂપી દુષ્ટ પશુઓથી વ્યાપ્ત છે, રાગદ્વેષ રૂપી વાયુથી ખળભળી ઉઠેલો છે, સંયોગ-વિયોગ રૂપી તરંગોથી ભરચક છે, મનોરથોરૂપી પ્રળભ ભરતીથી વ્યાકુલ છે, અને અતિશય દીર્ઘ છે.

વિવેચન:

તીર્થંકર નામકર્મ: તીર્થંકર એટલે, જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મ પૈકી નામકર્મમાંનું જે એક તીર્થંકર-નામકર્મ નામનું મહાનપુણ્યકર્મ, તેના વિપાકોદયે તીર્થંકરવાના (ધર્મસાધન સ્થાપવાના) સ્વભાવવાળા. પૂર્વના ત્રીજા ભવમાં અહં-વાત્સલ્યાદિ વીસ સ્થાનકમાંના કોઈ એક, જે યાવત્ વીસે ય સ્થાનકની ઉપાસના કરવા સાથે 'જગતના જીવમાત્રને ક્યારે જિનશાસનના રસિક બનાવું'-એવી ભાવ-કરુણાની ભાવના ભાવવાથી 'તીર્થંકર નામકર્મ' નામનું ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય ઉપાજિત થાય છે ખીજા પુણ્ય પ્રભાવ તો ખરા, પણ તે માત્ર પુણ્ય કહેવાય, પણ આ અચિન્ત્ય પ્રભાવવાળું પુણ્ય મહાપુણ્ય કહેવાય છે, કેમકે એના ઉદયમાં છત્ર ચામરાદિ આઠ મહાપ્રાતિહાર્યની શોભા, પદ્મ-યાસ માટે સુવર્ણકમળ-સમવસરણમય દેશના ભૂમિ, વાણીના ડાંગ અતિશય, વગેરે અલૌકિક સર્જન ચમત્કારિક રીતે થઈ જાય છે એ બધું એ પુણ્યનો અચિન્ત્ય પ્રભાવ સૂચવે છે. એવા મહાપુણ્યના ઉદયને ક્ષીણે તીર્થંકરવાના સ્વભાવવાળા છે.

પ્ર૦- વીતરાગ સર્વજ્ઞ બનેલાને હવે રાગ-દ્વેષ તો છે નહિ, તો પછી તીર્થસ્થાપન અને કુમત નિરાકરણ શા સાર કરે? અમુક તીર્થનો રાગ હોય તો જ એનું સ્થાપન, અને ઈતર મત પર અરુચિ હોય તો જ એનું નિરાકરણ થાય ને ?

ઉ૦- એવો એકાંત નથી. પૂર્વે ઉપાજી લાવેલું તીર્થંકર-નામકર્મ જ એવું છે કે એ મહાશોભા કરવાપૂર્વક તીર્થસ્થાપન કરાવે જ, કરવા પ્રેરે જ. તે વિના ખીજી રીતે એ કર્મનો ભોગવટો થઈ શકે એમ જ નથી, તેમ, એ ભોગવાયા વિના આત્મા પરથી ખસે એવું નથી, ને તે ન ખસે તો સર્વ કર્મ

ક્ષય રૂપ મોક્ષ કયાથી થાય ? માટે કહેવાય છે કે તીર્થંકર નામકર્મના ઉદ્યમા સહજભાવે પ્રકાશદાતા સૂર્યની જેમ સહજભાવે તીર્થ-સ્થાપના કરાય છે, જગતને તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગના પ્રકાશ સહજભાવે અપાય છે, કિંતુ રાગદ્વેષવશ નહિ. માટે કહ્યું કે તીર્થંકર એટલે તીર્થ કરવાના સ્વભાવવાળા, સ્વભાવે તીર્થ કરનારા, કોઈ રાગાદિની પ્રેરણાથી કે આતુરતા-ઉમળકાથી નહિ.

પ્ર૦ તીર્થ એટલે શું ?

ઉ૦ તીર્થ એટલે જનાથી જીવે સંસારસમુદ્ર તરી જાય છે તે.

પ્ર૦ સંસારને સમુદ્ર જેવો કેમ કહ્યો ?

ઉ૦ એટલા માટે કે સમુદ્રની જેમ સંસારમાં પાણી છે, ઊંડાણ છે, પાતાલ છે, આવર્ત, અને દુષ્ટ જનાવરો છે, વંટોળ, તરંગો અને ભરતી છે, તેમ અત્યંત લાંબાણ છે, તે આ રીતે:-

સંસારમાં સમુદ્રના ધર્મો:

(૧) સંસારમા જન્મ-જરા-મૃત્યુરૂપી પાણી છે, કેમકે જેમ સમુદ્ર જલમય, તેમ સંસાર જન્મ-જરા-મૃત્યુમય છે. સંસારમા કયા ય પણ અને કયારે ય પણ જીવો, જન્મ-મરણ ન હોય એવું બને નહિ. ◆ (૨) સંસારમા મિથ્યાદર્શન અને અવિરતિનું ઊંડાણ છે. ઊંડાણ બે રીતે, એક તો એના છેડા જ ન જડે; બીજું એમા ઉતરેલાને ઊંચે આવવું મુશ્કેલ. મિથ્યાત્વ એટલે મિથ્યા મતિ, અને અવિરતિ એટલે મિથ્યા રાગ, આ બંને ય એવા ઊંડા છે. પોતાની બલ, સુખદુઃખ, એના નિમિત્ત, હિતાહિત, શત્રુ-મિત્ર ઇત્યાદિ અંગેની મિથ્યામતિમા ફસેલા કયાનો કયાય ઉતરી જાય છે. એમ, પરના રાગ અને પાપસ્થાનકમાં મગ્નતા રૂપી અવિરતિ પણ નીચે ને નીચે ઉતારી દે છે. ◆ (૩) જેમ પાતાળ પર સમુદ્ર, તેમ મહા-ભયંકર કષાયના તળ પર સંસાર રહે છે પાતાળની જેમ કષાયો અમેઘ વજ્ર સમા છે. કોઈ ભગીરથ પુરુષાર્થથી એ તૂટે તો જ જન્મમરણાદિમય સંસાર ખેરવિખેર થઈ જાય તેમજ પાતાળની જેમ કષાયો ઘણા ઊંડા છે, એના સર્વથા નાશ કરવો ઘણો ઘણો કઠિન છે. ▲ (૪) સંસાર-સમુદ્રમાં મોહના આવર્ત છે, ભમરી છે આવર્તમાં ફસેલા મોટા જહાજ પણ બહાર નીકળી શકતા નથી, એ તો નષ્ટ થયે છૂટકો ! એમ મોહમા બે મોટા મુનિ પણ ફસ્યા તો ચકાવે ચઢે છે, પછી નિકંદન નીકળ્યે અંત ! એવી મોહની ભમરીને કીધે સંસાર રૌદ્રસ્વરૂપવાળો છે. ◆ (૫) સંસાર-સમુદ્રમા દુઃખના સમૂહરૂપી દુષ્ટ જળજંતુઓ છે. સમુદ્રમા વિવિધ જળચર જીવો ન હોય એ ન બને, એમ સંસારમા વિવિધ દુઃખોના પોટલા ન હોય એ ન બને ત્યાં જેમ ‘મત્સ્ય-ગણાગલ’ ન્યાય, તેમ અહીં પણ એક દુઃખ બીજા દુઃખને ગળીને મોટું થાય, ને બીજું ત્રીજાને ગળીને. દુઃખનું અદ્વૈત સમજો. સુખ દેખાય તે પણ સુખાભાસ, સરવાળો દુઃખ, મહાદુઃખ. ▲ (૬) સંસાર-સમુદ્રમાં રાગદ્વેષ રૂપી વંટોળ-વાવાઝોડા ચઢે છે, ને તેથી તે શ્લેષાયમાન બને છે, તોફાન ચઢે છે ! સંસારમા ચારે કાર તોફાન કોણું કરાવે છે ? રાગ અને દ્વેષ એકને દેવાનો રાગ છે, બીજાને દેવાનો દ્વેષ છે, અરચિ છે, પછી બંને વચ્ચે ચાલે છે ટસલ, બે ચાખેંચી ! ◆ (૭) સમુદ્રમા તરંગોની હારમાળા ચાલે છે, એથી પ્રશાન્તતા નથી. તેમ સંસારમા ઇષ્ટ-અનિષ્ટના સંયોગ-વિયોગોની હારમાળા ચાલે છે, એથી કયાંય શાન્તિ નથી. એક મોજની પાછળ બીજું, બીજા પાછળ ત્રીજું, ચાલ્યું ! એવું સંયોગ-વિયોગોમાં છે; સતત અને અસંખ્યાત ! માત્ર એક દિવસના ય ગમતા-અણગમતા સંયોગ-વિયોગો કેટલા ? ગણત્રી નથી ! ▲ (૮) સમુદ્રમાં મોટી ભરતીઓ ચઢે છે, તેમ સંસારમા મનોરથોની ભરતી ચઢે છે, એથી એ વ્યાકુળ બને છે. મનોરથ કોને નથી ? નાના ખચ્ચાને પણ મનોરથ થાય છે, ને મૂર્ખને પણ થાય છે પાછું મનોરથોનો વેગ વધતો ચાલે છે. નાના મનોરથ પર મોટો, ને મોટા પર તેથી ય મોટો જેમ શેષચલ્લીના મનોરથ. આ મનોરથોમાં પાછી, કયાક ખેરદાર તમાચ પડતાં, ઓટ પણ આવે છે. ▲ પરંતુ તે ક્ષણિક થોડીવાર પછી બીજા મનોરથ

ઉઠે છે. (૯) એવો એ સંસાર-સમુદ્ર લાખલચક્ર છે દુનિયાનો મોટામાં મોટો સ્વયંભૂ સમુદ્ર પણ અસંખ્ય જોજનનો છે, ત્યારે સંસારસમુદ્ર અનંતાનંત પુદ્ગલ પરાવર્તની લબાઈવાળો, અમાપ, અથાગ એક વિલક્ષણ સમુદ્ર છે.

આવા સંસારનો પાર કયારે પમાય ? એ મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, મોહ, દુઃખ, રાગદ્વેષ સંયોગ-વિયોગ અને મનોરથોની સમાપ્તિ થાય ત્યારે જ ને ? પણ એ સમાપ્તિ કયા સરળ છે ? પહેલું મિથ્યાદર્શન જ એવું નહે છે કે જગતદયાળુ અનંતજ્ઞાની વીતરાગ પ્રભુની ગમે તેટલી સારી હિતની વાત છતાં એ અવગણાય છે ! એક સંસારી જીવની માફક રાગ-દ્વેષ ને કામ-ક્રોધાદિમા ફસેલાને ઈશ્વર પરમાત્મા મનાય છે ! પરમ આત્મા કેને કહેવાય એનો વિચાર નથી કરવો. ત્યારે સંસારમા કષાયો, મોહમૂઢતા, અજ્ઞતા, રાગદ્વેષ વગેરે એકેકના કેટકેટલા અવાતર પ્રકારે જીવને પીડી રહ્યા છે ! આવા સંસાર-સમુદ્રથી તારે તેને તીર્થ કહેવાય.

અર્હત-તીર્થ જ કેમ તારક ? : અર્હત પરમાત્મા એવા તીર્થના કરનારા હોવાથી તીર્થકર છે. એમનું જ તીર્થ તારનારું છે. શાથી એ તપાસી જુઓ. પૂર્વોક્ત મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય વગેરેનો અંત લાવનારા તત્ત્વો એમા જ છે. ‘અહિંસા, સંયમ અને તપ એ ધર્મ, અને એથી જ શ્રેય થાય’ ‘સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એજ મોક્ષમાર્ગ’-એમ એ શિખવે છે.

‘સ્વધર્મે નિધનઃ શ્રેયાન્ પરધર્મો મયાવહ’-‘પોતાના ધર્મમા મૃત્યુ સારું, પરધર્મ લયકારી છે’ જેવી શિખવણી એમા નથી. સ્વધર્મ એટલે ? કસાઈનો કસાઈગીરીનો ધર્મ, ને ધૂંટારાનો ધૂંટારાગીરીનો ધર્મ. શું એમા કલ્યાણ ? ધર્મ પોતાનો હોવા માત્રથી આદરણીય નથી; કિન્તુ મોક્ષનું ફલ દેતો હોય તો આદરણીય છે. ‘કરે તે ભરે’ એટલું જ નહિ, પણ પાપ ન કરે છતાં એના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞાથી વિરતિ નથી સ્વીકારી ત્યાગુધી ય કર્મબંધ ચાલુ છે,-એ અર્હતના તીર્થની વસ્તુ છે, ખીજને એની ગંધ નથી. એમ કામ અને કષાયની સૂક્ષ્મ માત્રા ઘણાં જિયાં ગુણુસ્થાનક સુધી પણ પહોંચતી હોવાનું આ તીર્થની દૃષ્ટિમા આવે છે, માટે જ એ સર્વથા નિષ્કામ અને વીતરાગ બનવાના સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ ઉપાયો બતાવે છે. એ એવું જ્ઞાન આપે છે કે જેના આધારે આરાધના કરતા કરતા રાગદ્વેષાદિ કષાયો નિર્મૂલ થતા આવે. માટે જ એ સાચું જ્ઞાન છે. ‘નહિ તજ્ઞાનં ભવતિ યસ્મિન્નુદિતે વિભાતિ રાગગણઃ’ જે જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય ઉદય પામે છતાં રાગાદિ સમૂહનો અધકાર વિકસતો રહે છે તેને જ્ઞાન જ ન કહેવાય.

एतच्च यथावस्थितसकलजीवादिपदार्थप्ररूपकम् अत्यन्तानवद्यान्याविज्ञातचरणकरणक्रियाऽ-
ऽधारं त्रैलोक्यगतशुद्धधर्मसंपद्युक्तमहासत्त्वाश्रयम् अचिन्त्यशक्तिसमन्विताविसंवादिपरमबोहित्वा
कल्पं प्रवचनं सङ्घो वा, निराधारस्य प्रवचनस्यासंभवाद्; उक्तं च “ तित्थं भंते ! तित्थं ?
तित्थगरे तित्थं ? गोयमा ! अरहा (प्र०...अरिहा) ताव नियमा तित्थंकरे, तित्थं पुण चाउवण्णो
समणसङ्घो ।”

અર્થ : એ તીર્થ સમસ્ત જીવાદિ પદાર્થોનું યથાવસ્થિત પ્રતિપાદક, અત્યંત નિર્દોષ અને અન્યોને અજ્ઞાત એવા મૂળ-ઉત્તર ગુણુવાળા ચારિત્રની ક્રિયાનો આધારભૂત, ત્રણ લોકમા રહેલા શુદ્ધ ધર્મરૂપી સપત્તિવાળા મહાન આત્માઓમા રહેલું, અને અચિત્ત્ય પ્રભાવવાળું તથા અવિસંવાદી પરમ જહાજ સમાન પ્રવચનરૂપ છે, અથવા સંઘ સ્વરૂપ (પણ) છે; કેમકે પ્રવચન આધાર વિના સંભવી શકે નહિ કહ્યું છે, “હે ભગવન ! તીર્થ એ તીર્થ છે કે તીર્થકર એ તીર્થ છે ?” “હે ગૌતમ ! અર્હત તો નિયમા તીર્થકર છે, ત્યારે તીર્થ તો ચતુર્વર્ણુ શ્રમણસઘ છે.”

વિવેચન. પ્ર૦- એવું એ તીર્થ શી વસ્તુ છે ?

ઉ૦ - અહિંત્રપ્રવચન એ તીર્થ છે; અથવા ચતુર્વિધ સંઘ એ પણ તીર્થ કહેવાય છે; સંઘ એ તીર્થ એટલા માટે કે પ્રવચન કોઈ સ્વતઃસ્થિત વસ્તુ નથી. એ તો અરહંત પ્રભુએ બાબેલ તત્ત્વ અને મોક્ષમાર્ગમય હોવાથી, શ્રદ્ધા અને આચરણરૂપે સાધુ-સાધ્વી-આવક-આવિકામય ચતુર્વિધ સંઘમા રહેનારી વસ્તુ છે. સંઘ એનો આધાર છે. આધાર વિના એ સંભવે નહિ. પ્રવચન કયાં છે, એમ પૂછનારને એ ખતાવવું હોય તો સંઘ જ ખતાવવો પડે. માટે જેમ પ્રવચન એમ સંઘ પણ તીર્થ છે. આગમમા પણ આવે છે કે ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુને શ્રી ગૌતમસ્વામી મહારાજે પૂછ્યું કે-“ હે ભગવંત ! તીર્થ એ તીર્થ છે કે તીર્થંકર અરિહંત એ તીર્થ છે ? ” ત્યારે ત્રિભુવનપતિએ ઉત્તર કર્યો કે-“ હે ગૌતમ ! અરિહંત તો નક્કી તીર્થંકર છે, (તીર્થના કરનારા છે, પણ ખુદ તીર્થ નથી,) જ્યારે ચતુર્વર્ણી શ્રમણસંઘ એ તીર્થ છે. ”

પ્ર૦ પ્રવચનમાં તીર્થપણુ હોવા માટે શી શી વિશેષતાઓ છે ?

ઉ૦ વિશેષતાઓમા, (૧) અહિંત-પ્રવચન વિશ્વના જીવ, અજીવ વગેરે સમસ્ત પદાર્થોનું યથાર્થ પ્રકાશક છે. જીવોના ઠેક સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય સુધીના અનેક પ્રકાર, આત્માના શુદ્ધાશુદ્ધ સ્વરૂપની વિસ્તૃત હકીકત, અજીવ દ્રવ્યોમાં વિશેષ કરીને પુદ્ગલનું અને તેમા ય કર્મપુદ્ગલનું સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ વિસ્તૃત સ્વરૂપ, તથા સમસ્ત વિશ્વની વિસ્તૃત વ્યવસ્થાનું સ્વરૂપ અહિંત્રપ્રવચનમા મળે છે. જીવ-અજીવ, પુણ્ય પાપ, આશ્રવ-સંવર, બંધ-નિર્જરા અને મોક્ષ,-એમ નવ તત્ત્વમા સમાતા નિખિલ ચરાચર જગતનો સ્યાદ્વાદ-અનેકાતવાદની શૈલીએ યથાવસ્થિત પ્રકાશ અહિંત્ર-પ્રવચન આપે છે.

(૨) આ પ્રવચન એકલુ તત્ત્વ નિરુપણ કરીને કૃત-કૃત્ય થાય છે એમ નહિ, કિન્તુ મોક્ષના અનન્ય સાધનભૂત ચરણકરણ અર્થાત્ પંચમહાવ્રતરૂપી મૂળશુણુ અને પંચસમિતિ-ત્રિશુભિરૂપ ઉત્તર શુણુની સાધક વિવિધ ક્રિયાઓ પણ ખતાવે છે. આ ન હોય તો એકલા તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષ ન થઈ શકે. કેમકે જ્ઞાન-ક્રિયાજ્ઞા મોક્ષ, ‘-મોક્ષ એ જ્ઞાન અને ક્રિયા ઉભયથી થાય છે. ક્રિયા પણ નિરવધ, નિર્દોષ અર્થાત્ હિંસાદિ આરંભ-સમારંભ વિનાની બેઈએ. તે અહિંત્રપ્રવચને કહેલા ચારિત્ર જીવનમા જ બેના મળે છે. સાધુજીવનની એકેક ક્રિયા યાવત્ જ્ઞાનપાનમા પણ સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ જીવોની ત્રિવિધ ત્રિવિધ હિંસાત્યાગનું સૂત્ર ખરાખર જળવાઈ રહે છે. સંયમ વિરાધના, આત્મવિરાધના અને પ્રવચનવિરાધના-એ ત્રણેમાનો એકેય દોષ ભગવાનો પ્રસંગ ન આવે એવી એમા તકેદારી રખાયેલી છે. એમ બીજાં અસત્ય-સ્તેય-મૈથુન-પરિશદ્-પાપોનાં ત્યાગના વ્રત પણ સૂક્ષ્મ કોટિના આદેશ્યા છે. અહિંત્રપ્રવચન એ મહાવ્રતોના ઉત્સર્ગ-અપવાદની તથા અતિચાર-પ્રાપ્તિની તેમજ સમિતિ વગેરે પંચાચાર-ચર્યાઓની એવી વિસ્તૃત અને ઝીણવટભરી વિગતો રજૂ કરે છે કે જેની ઇતર દર્શનવાળાઓને બંધ પણ નથી. પ્રવચન તત્ત્વજ્ઞાનસહિત આ નિરવધ ચારિત્રક્રિયામય છે, નિર્જન્ય ધર્મમય છે, માટે પ્રવચનને નિર્જન્ય પ્રવચન પણ કહેવાય છે.

(૩) એવા પ્રવચનની ઉપાસના શુદ્ધધર્મસંપત્તિવાળા મહાસત્ત્વશાળી આત્માઓએ કરી છે, અને કરે છે. એવો એમનો ગૌરવવ તો ઇતિહાસ, એ પણ અહિંત્રપ્રવચનની એક વિશેષતા છે. ઇતર પ્રવચનની આરાધના તો અલ્પ સત્ત્વવાળા જીવો ય કરી શકે છે, પરંતુ આ પ્રવચનની આરાધના માટે મહાસત્ત્વ બેઈએ છે. ઉદ્ધવોક્ષમા ઠેક અનુત્તર વિમાન અને અધોક્ષોકમાં ઠેક સાતમી પાતાલભૂમિના મહાસત્ત્વશાક્ષી જીવ કમમા કમ સમ્યગ્દર્શનરૂપ પ્રવચન-અંશના આરાધકુળને છે. સાત્ત્વિક જીવોએ કરેલા પ્રવચનપ્રયોગ બાણવા મળે એથી પણ વિચાર થાય કે ‘ તો પછી આવા પરમ કલ્યાણહેતુ પ્રવચનની હું ય આરાધના કરી

લકડાં ! મહાવૈભવી, મહાબુદ્ધિનિધાન અને મહાસુકોમળ આત્માઓએ આ પ્રવચનની ઉપાસના કરી તો મારે ય શુ ખીજું વિચારવા જેવું છે કે શુ કઠીન છે ? ચારિત્ર-જીવનમાં તો ઘણી સરળતા છે. કેમકે-સંસારના મોટા દુઃખ તો સંતાપના છે. એ સંતાપ મનને ઓછું લાગ્યાના છે, ‘પૈસા મળ્યા છે પણ ઓછા છે, સુખ-સગવડ ઓછી છે, માનપાન ઓછા છે,...’ આવું આવું મનને ઓછું આવવાનું ચારિત્ર-જીવનમાં રહેતું નથી.’ આમ વિચારીને જિનપ્રવચનની ઉપાસનામાં લાગી જવા જેવું છે.

(૪) અર્હતપ્રવચનની વળી એ વિશેષતા છે કે એ અચિંત્ય સામર્થ્યયુક્ત અને અવિસંવાદી એવા શ્રેષ્ઠ જહાજ સમાન છે.

પ્રવચનનું અચિંત્ય સામર્થ્ય શું ?

એનું અચિંત્ય સામર્થ્ય અનેક દૃષ્ટિએ છે દા. ત. (૧) પ્રવચનની આરાધના અચિંત્ય કોટિનો કર્મનો ક્ષયોપશમ પ્રગટાવી આત્મામાં અપૂર્વ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ત્યાગ, તપ, ઉગ્ર ધર્મધીરતા, લબ્ધિઓ આદિ જગાડે છે, ..યાવત્ ઉચ્ચ શુકલધ્યાન, ક્ષપકશ્રેણિ અને કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચાડે છે. (૨) અર્હતપ્રવચને લલ-લલા મિથ્યાદૃષ્ટિઓને એમના મિથ્યાત્વના ક્ષણવારમાં વમન કરાવી મહાસમ્યગ્દૃષ્ટિ અને સમર્થજ્ઞાની મહર્ષિ બનાવ્યા છે; દા. ત. શ્રી ગૌતમસ્વામીજી આદિ ૧૧ ગણધરપ્રભુ, શ્રી પ્રભવસ્વામિજી, શ્રી શય્ય ભ-ભવસૂરિજી, શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી વગેરે. એવું જ નરકાદિ દુર્ગતિની તૈયારીવાળા લલલલા દુષ્ટ કૃત્ય કરનારાને પણ ઉદ્ધર્યા છે, દા. ત. દઢપ્રહારી, અર્જુનમાલી વગેરે. (૩) અર્હતપ્રવચનના પ્રેર્યા શ્રી કુમારપાળ નરેશ જેવાએ પ્રજાને સુંદર સદાચારો અને માર્ગાનુસારી ગુણોના માર્ગે ચઢાવી છે. (૪) અર્હતપ્રવચન ઉપાસકના અતીત ભવ ગમે તેવી દુર્દશાવાળા છતાં એનો સુંદર સ્થિતિનો ભાવી કાળ સર્જે છે. આ બધું પ્રવચનનું અચિંત્ય સામર્થ્ય સૂચવે છે. અચિંત્ય એટલા માટે કે આપણે ન કદી શક્તીએ કે આ બધું શી રીતે પ્રવચનના આલંબને બને છે.

પ્રવચનમાં અવિસંવાદિતા શી ?

દુઃખસમુદ્ર, મોહસાગર અને ભવોદ્ધિથી તારનાર આ પ્રવચન સમર્થ જહાજ છે, અને તે અવિસંવાદી છે. વિસંવાદી એટલે (૧) જેમાં અંદર અંદર જ પૂર્વાપર સિદ્ધાન્ત અને તત્ત્વમાં પરસ્પર વિરોધ આવે; અથવા (૨) જ્યાં સિદ્ધાન્ત અને આચારનો પરસ્પરનો મેળ ન થાય; અગર, (૩) જ્યાં સાધનાના ક્ષણ કલ્પિત હોય કિન્તુ વાસ્તવિક નીપજતા ન હોય. અર્હતપ્રવચનમાં આ ત્રણેયમાનો કોઈ વિસંવાદ નથી, કેમકે એમાં અનેકાન્તવાદ વગેરે સુસંગત ત્રિકાલાબાધ્ય સિદ્ધાન્તો છે, મોક્ષપ્રાપ્તિના જ ઉદ્દેશવાળી તત્ત્વ-વ્યવસ્થા છે, અહિં સા-સંયમ-તપના પવિત્ર અને ઠેક માર્ગાનુસારીની ભૂમિકાથી ઉચ્ચ મુનિજીવનની ભૂમિકા સુધીના ક્રમબદ્ધવ્યવસ્થિત આચારો છે. વળી એ સિદ્ધાન્તો, તત્ત્વો, તથા આચારો શ્રીવીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવંતના ઉપદેશોના, છે, તેમજ એના ઉપાસકને પ્રત્યક્ષ પણ ક્ષણસંવેદન કરાવે છે. તાત્પર્ય, પ્રવચન દષ્ટેષ્ટાવિરુદ્ધ અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ અને ઇષ્ટને અવિરુદ્ધ છે.

(લ૦) તતથૈતદુક્તં મત્તિ, - ધાતિકર્મ્મક્ષયે જ્ઞાનકૈવલ્યયોગાત્ તીર્થંકરનીમકર્મ્મોદય-તસ્તત્સ્વભાવતયા આદિત્યાદિપ્રકાશનિર્દર્શનતઃ શાસ્ત્રાર્થપ્રણયનાત્, મુક્તકૈવલ્યે તદસમ્ભવેનાગમા-નુપપત્તેઃ, મવ્યજનધર્મપ્રવર્તકત્વેન પરમ્પરાનુગ્રહકરાસ્તીર્થંકરા इति તીર્થંકરત્વસિદ્ધિઃ ॥૪॥

અર્થ :- તેથી કહેવું આ છે કે, ઘાતી કર્મોના ક્ષય થયે જ્ઞાનકૈવલ્ય પ્રાપ્ત થઈને તીર્થંકરનામકર્મનો ઉદય થવાથી તીર્થંકરવાના સ્વભાવના હિંસાને સૂચ્ય વગેરેના પ્રકાશના દષ્ટાન્તથી આગમ(રચના) માટેના પદાર્થનું પ્રકાશન થાય છે. મુક્તકૈવલ્ય થયે અર્થકથન અસંભવિત હોવાથી આગમ(રચના)

આત્મામાં નીપજ્જી એક શુભ સ્થિતિ છે. એ જ જીવને ધર્મમાં ઉતારે છે, માટે ધર્મમાં એ સાક્ષાત્ કારણ છે. પરંતુ એ ક્ષયોપશમાદિ પ્રગટવામાં તીર્થંકર ભગવાન હેતુભૂત છે, તેથી એ પ્રભુ ધર્મ માટે જરૂરી ક્ષયોપશમાદિ યાને કલ્યાણયોગ્યતા જન્માવવા દ્વારા ધર્મ પ્રત્યે પરંપરાએ કારણ બન્યા. ♦ ૨. ખીજી રીતે તીર્થંકરદેવ પરંપરાએ અનુગ્રહ કરનારા એટલે માત્ર પોતાની હયાતીકાળ સુધી જ નહિ કિન્તુ ઠેક પોતાનું શાસન ચાલે ત્યાં સુધી જીવેને સાઈ દેવપણું, સાઈ મનુષ્યપણું વગેરે કલ્યાણને લાભ થવામાં ઉપકારક; કેમકે શાસન ચાલે છે ત્યાં સુધી જીવે એના આલંબને ધર્મસાધના કરી સુદેવ-ત્વાદિ કલ્યાણ ઉપાર્જી છે, અને શાસન ઉપકારક, એટલે શાસનદાતા જ ઉપકારક કહેવાય.

અહીં બંને અર્થમાં કલ્યાણયોગ્યતા અથવા કલ્યાણપ્રાપ્તિ અંગે તીર્થંકર ભગવાનને અનુગ્રહ-હેતુ યાને કારણભૂત કહ્યા; એ સૂચવે છે કે આપણને એ બંને વસ્તુ તીર્થંકરપ્રભુના અનુગ્રહથી પ્રાપ્ત થાય છે. તીર્થંકરદેવ કલ્યાણયોગ્યતા અને કલ્યાણના દાતા છે માટે આપણા મન પર એમની કૃત-જ્ઞતાનો કેટલો ભાર રહેવો જોઈએ ? કેટલીકવાર માણસ ભૂલો પડી માની લે છે કે-‘તીર્થંકર ભગવાન તો વીતરાગ હોવાથી કશું કરતા નથી, કશું દેતા નથી.’ પરંતુ એમ માનીને ઉપકારનો ખ્યાલ ચૂકતાં તીર્થંકર પ્રભુ ઉપર હેયાના હેતુ ઉભરાતા નથી; પરંતુ આ ‘તિથયરાણુ’ પદની અને આગળ ‘લોગનાહાણુ’ ‘અભયદયાણુ’ આદિ પદોની વ્યાખ્યા જોવાય, તો સ્પષ્ટ જણાશે કે તીર્થંકર ભગવાન કલ્યાણ અને કલ્યાણયોગ્યતાના અથાગ ઉપકારને કરનારા છે, તથા યોગક્ષેમ, અભય આદિના કરનારા છે. ભગવાનનો આ ઉપકાર ધ્યાનમાં રહે તો પળેપળે એમ થાય કે-‘અહો ! અરિહંત પ્રભુની મારા પર કેટલી અપર પાર કૃપા કે ઠેક સારા મનુષ્ય ભવથી માંડીને અનેકાનેક કલ્યાણપ્રાપ્તિ મને કરાવી રહ્યા છે !’ એવો ઉપકારનો ખ્યાલ વાતવાતમાં પરમાત્માની કૃતજ્ઞતા મન પર લાવે, પરમાત્મા પ્રત્યે દિલમાં પ્રીતિભક્તિને ઉછળતી રખાવે, અને અહિંસ-ભક્તિને તથા અહિંસ-શાસનની શક્ય સઘળી ઉપાસનાને, તન-મન-ધનના ભારે ભોગ અપાવવા સાથે વાણી, વિચાર અને વર્તણૂકમાં ઉતારે.

આ રીતે ‘તીર્થંકર’ પદથી અરિહંત પરમાત્મામાં તીર્થંકરવાપણું સિદ્ધ થયું.

૫. સયંસંબુદ્ધાણં

(લ૦-) एतेष्वप्रत्ययानुग्रहबोधतन्त्रैः सदाशिववादिभिस्तदनुग्रहबोधवन्तोऽभ्युपगम्यन्ते,
'महेशानुग्रहाद् बोधनियमा'वितिवचनात् । एतद्व्यपोहयाह 'स्वयंसंबुद्धेभ्यः' ॥

અર્થ: મહેશના અનુગ્રહથી (જ) બોધ થવાનું પ્રતિપાદન કરનારા શાસ્ત્રને માનનાર સદા-શિવવાદીઓ આવા તીર્થ કરનારને પણ મહેશના અનુગ્રહથી જ બોધવાળા થવાનું માને છે. કેમકે એમનું શાસ્ત્રવચન છે કે- 'મહેશાનુગ્રહાદ્ બોધનિયમૌ' - 'બોધ' અર્થાત્ સત્પ્રવૃત્તિ-અસદ્નિવૃત્તિનું કારણભૂત જ્ઞાન, અને 'નિયમ' એટલે કે સદાચારપ્રવૃત્તિ-અસદાચાર નિવૃત્તિ, એ (બે) મહેશના અનુ-ગ્રહથી જ થાય. એ (મત)ના નિરાકરણ માટે 'સયંસંબુદ્ધાણં' - (સ્વયંસંબુદ્ધને) પદ મૂકે છે.

વિવેચન

'મહેશાનુગ્રહ'મત હવે 'સયંસંબુદ્ધાણં' પદની વ્યાખ્યા કરતા સદાશિવવાદીના મતનું નિરાકરણ કરે છે. સદાશિવવાદીઓનું આગમ અપ્રત્યયના અનુગ્રહથી બોધ થવાનું માને છે. એ કહે છે "અપ્રત્યય એટલે કે પ્રત્યયની અર્થાત્ કારણ સામગ્રીની અપેક્ષા રાખ્યા વિના જેનું અસ્તિત્વ છે, એવા મહેશ, સદાશિવ અનાદિશુદ્ધ પરમાત્મા, એ કાંઈ કોઈ વિશિષ્ટ ધર્મ-સાધનારૂપી કારણ સામગ્રી દ્વારા અનીશ (અસમર્થ) આત્મામાંથી મહેશ (મહાઈશ) નથી બન્યા, જીવમાંથી શિવ નથી બન્યા ! પરંતુ અનાદિ કાળથી જ જેમ આકાશ છે, તેમ મહેશ છે, સદાના શિવ જ છે. એમના અનુગ્રહથી જ બોધ મળે, નિયમ મળે. 'મહેશાનુગ્રહાદ્ બોધનિયમૌ' । માણસનું શુ ગર્જુ છે કે પોતાની ઇચ્છા કે પુરુષાર્થ માત્રથી એ મેળવી શકે ? એમ અનાદિ પરમેશ્વરની કૃપા વિના મળતુ હોત તો તો કાળ તો પાર વિનાનો અનંતો ગયો તો એટલા કાળમાં બોધનિયમ મેળવી લીધા ન હોત ? અથવા બધા ય જીવો મેળવી ન દેત ? માટે કહેવું જોઈએ કે જને જયારે મહેશને અનુગ્રહ થાય, તેને ત્યારે બોધનિયમ મળે. મહેશને અનુગ્રહ ન સ્વીકારવામા આવે, ને એ પોતાના પુરુષાર્થથી જ થવાનું મનાય, તો ત્વિ કઠોર થઈ જાય, અભિમાનગ્રસ્ત બને. દા. ત. બાપનો ઉપકાર ન માનનાર દીકરો મળેલી હોશિયારીમા અહંકારી અવિનયી બને છે ને ? બોધ અને નિયમ:

બોધ એટલે ગમે તેનું જ્ઞાન કે પોપટિયું જ્ઞાન નહિ કિન્તુ સત્મા પ્રવૃત્તિ કરાવી શકે અને અસત્થી નિવૃત્તિ કરાવી શકે એવું જ્ઞાન; જે જ્ઞાન સત્પ્રવૃત્તિ અને અસદ્-નિવૃત્તિને પ્રેરે તે. જ્ઞાન તો પ્રકાશ છે, એ છતે અસત્ એટલે કે સ્વાત્માનું નિકંદન કાઢનારા હિ સા-પરિશ્રદાદિ અને કામ-ક્રોધાદિ પાપોમાંથી પાછા હટવાનું ન બને, તેમ સત્ એટલે કે આત્મ-હિતકારી અહિંસા-ક્ષમાદિ ધર્મમા પ્રવૃત્ત થવાની દૃષ્ટિ ન આપે તો એ પ્રકાશ શાનો ? જ્ઞાન શાનું ? પછી આજ્ઞ તે તત્ત્વનું જ્ઞાન હો કે દુન્યવી કેળવણી હો. જ્ઞાન તો સત્-અસતનો બોધ અને વિવેક કરાવે, સત્ની રચિ અને અસત્ની અરુચિ જગાડી દે. એમ નિયમ એટલે આત્માનું નિયમન કરે તે, અર્થાત્ સત્મા પ્રવૃત્તિ અને અસત્થી નિવૃત્તિ એ નિયમ. સત્થી આઘો ભાગે અને અસત્મા દોડાદોડ કરે એ તો એની યથેચ્છ અનિયન્ત્રિત એવટા છે નિયમ એ ઉપરોક્ત બોધનો અમલ છે, એનાથી આત્મા નિયમિત બને છે.

ખની શકે જ નહિ. (આમ અરહંતો) સવ્ય જીવોને ધર્મમા પ્રવર્તક તરીકે પરંપરાએ ઉપકાર કરનારા તીર્થંકરો છે. એમ તીર્થંકરપણાની સિદ્ધિ થઈ.

વિવેચન:- અરહંત પ્રભુનું 'તીર્થંકર' એવું વિશેષણ મૂકીને એ સૂચવવું છે કે એ તીર્થસ્થાપના કરે છે, અર્થાત્ સૂત્રરચના માટે અર્થપ્રકાશન કરે છે તે કૈવલ્ય પ્રાપ્ત કરીને કરે છે.

બે પ્રકારનું કૈવલ્ય

પ્ર૦ કૈવલ્ય પ્રાપ્તિ પછી તો તરત જ મોક્ષ થાય, ત્યાં શી રીતે તીર્થસ્થાપના કરી શકે ?

ઉ૦ કૈવલ્ય બે પ્રકારે છે, એક જ્ઞાનકૈવલ્ય, અને બીજું મોક્ષકૈવલ્ય. કૈવલ્ય એટલે એકાત્, જ્ઞાન-કૈવલ્ય એટલે જ્ઞાનનો એકાત્, એકાતે જ્ઞાન, અર્થાત્ જ્યાં ઘેશમાત્ર અજ્ઞાન નહિ. મોક્ષકૈવલ્ય એટલે એકાતે મોક્ષ, તેથી જ્યાં ઘેશમાત્ર ખંધન નહિ. એ સર્વકર્મોના ક્ષય થવાથી નીપજે છે. ત્યારે, જ્ઞાનનું કૈવલ્ય એ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય નામના ચાર આત્મશુદ્ધિઘાતી કર્મોના સર્વથા નાશ થવાથી થાય છે. અહીં હજી અઘાતી કર્મ ઊભા છે, તેથી મોક્ષ નથી થયો, ને તીર્થ સ્થાપે છે.

પ્ર૦ ચાર ઘાતી કર્મોના નાશ થવા સાથે જ બાકીના વેદનીય, આયુ, નામ અને ગોત્ર એ અઘાતી કર્મ પણ કેમ નાશ ન પામે ?

ઉ૦ જ્ઞાનાવરણાદિ ચાર કર્મ તો સંયમ અને બાહ્ય-આભ્યન્તર તપથી નાશ કરી શકાય એવા છે; કિન્તુ એ નાશ થવા ઉપર બાકી રહેલા વેદનીયાદિ ચાર કર્મ ભોગવવા દ્વારા નાશ પામે છે. માટે એનો ભોગકાળ વીત્યા પછી જ મોક્ષકૈવલ્ય થાય; પણ જ્ઞાનકૈવલ્યની સાથેસાથ નહિ. અલબત્ત વ્યક્તિવિશેષે તે કર્મોની સ્થિતિમા તરતમતા હોવાથી મોક્ષકૈવલ્ય જ્ઞાનકૈવલ્ય પછી વહેલું-મોહું થાય .. યાવત્ વહેલામાં વહેલું અંતમુહુર્તમા પણ થાય. એવા આત્માઓને પછી ઉપદેશ કરવાનો અવસર રહેતો નથી. પરંતુ અરિહંત પ્રભુને તો જ્ઞાનકૈવલ્ય પ્રગટ્યા પછી મોક્ષકૈવલ્ય થવાને ઠીક ઠીક સમય બાકી હોય છે. એ કાળમા એ સદેહ-અવસ્થાવાળા છે, તેમજ એમને જ્ઞાનકૈવલ્ય પ્રાપ્ત થતાં જ તીર્થંકર-નામકર્મ નામનું ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યકર્મ ઉદયમાં આવે છે. એ એમને ભોગવવું જ રહે છે, અને એના વિપાકનો સ્વભાવ એ છે કે એમને તીર્થસ્થાપનામા જોડે જ. એટલે એમ કહેવાય કે જેવી રીતે સૂર્ય દોહકને પ્રકાશિત કરે છે તે સ્વભાવે કરીને, ને ચંદ્રકાન્ત મણિ દાહને નિવારે છે તે સહજ-પણે, પણ કોઈ ઈચ્છા-આતુરતાથી નહિ, તેવી રીતે તીર્થંકર પણ સહજભાવે તીર્થપ્રવર્તન માટે પ્રવર્તે છે, કિન્તુ કોઈ રાગાદિથી નહિ

ત્રિપદી અને આગમ રચના:

તીર્થપ્રવર્તનમાં એ પોતાના ગણધર શિષ્યોને આગમ-રચના માટે વિશ્વના પદાર્થોનું પ્રકાશન કરે છે. એ પ્રકાશન 'ઉત્પન્ને દ્વવા' 'વિગમે દ્વવા,' 'ધ્રુવે દ્વવા'-જેને માતૃકાપદ્મ અથવા ત્રિપદી કહેવાય છે, એ ત્રણ પદથી કરે છે. એમાં એ કહી દે છે કે-'સમસ્ત વિશ્વના પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે, સાથે જ નાશ પામે છે, અને સાથે જ સ્થિર પણ રહે છે' તીર્થંકરનામકર્મના ઉદયનો પ્રભાવ એવો છે કે એની સાથે ઉચ્ચારાયેલા આ પદોનું શ્રવણ ગણધર શિષ્યોના શ્રુતજ્ઞાનાવરણ કર્મોના જખરદસ્ત ક્ષયોપશમ કરાવવામા નિમિત્ત બને છે. અલબત્ત, ત્યાં રહેલા અન્ય શ્રોતાઓને તેવો ક્ષયોપશમ નથી થતો અને ગણધરોને જ થાય છે, તો સિદ્ધ થાય છે કે તેમ થવામાં ગણધર ભગવાનની પણ અનેરી યોગ્યતા કારણભૂત છે; છતાં તેમાં તીર્થંકરવચનનો અને તીર્થંકરદેવનો અસાધારણ ઉપકાર છે. કોલેબ્દેમા પ્રેક્ષિસરના કથનનો વિશેષ ભાવ અમુક જ સમર્થ વિદ્યાર્થી જેથી શકે છે, છતાં એ જે ચવામાં વિદ્યાર્થીની યોગ્યતા ઉપરાંત એ ભાષણનો જેવો તેવો ઉપકાર નથી. નિમિત્તની આવી સિદ્ધ કારણતાનો

અપલાપ કરવો એ વસ્તુસ્થિતિનો જ ઇન્કાર છે. ગણધર ભગવાનના આત્મામાં એ ક્ષયોપશમ જગતા વિશ્વના ધર્મસ્થિતિકાયાદિ ષડ્દ્રવ્યો અને એના પર્યાયોનો અમાપ પ્રકાશ ઝળહળી ઉઠે છે, અને એના બળે ત્યાં ને ત્યાં આચારાગ આદિ દ્વાદશાંગી આગમ શાસ્ત્રની રચના કરે છે, અને તેના યથાર્થપણા ઉપર શ્રીતીર્થંકર ભગવાન મહોર છાપ મારી આપવારૂપે કહે છે, ‘દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયથી હું તીર્થની અનુચ્છા આપુ છું,’ અર્થાત્ આ આગમો હવે તમે ખીજને આપજો. તો ગણધરદેવોએ આ શાસ્ત્ર ત્યારે રચ્યા કે જ્યારે એના અર્થનું પ્રકાશન પહેલાં તીર્થંકર ભગવાને કયું એનું નામ તીર્થંકરણ.

વેદ નિત્ય કેમ ન હોઈ શકે ?:-

એ મુક્તકેવલ્ય થયે ન બની શકે, કેમકે ત્યાં શરીર જ નહિ, તો મુખ પણ નહિ, તો ઉપદેશ-દાન અને શસ્ત્ર-રચના પણ નહિ, કેમકે શબ્દ એ મુખમાના કંઠતાલુના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતા વાળી વસ્તુ છે, પણ અનાદિ નિત્ય વસ્તુ નહિ. વેદને નિત્ય કહેનારને પ્રશ્ન છે કે જગતભરના ય શબ્દ નિત્ય કેમ ન હોય ? વળી, જો પુરુષને શાસ્ત્રપ્રણેતા માનવામા પુરુષના સંભવિત દોષથી શાસ્ત્રમા અયથાર્થતાની સંભાવના કરો છો, તો નિત્ય વેદનો જગત આગળ સ્કેટ કરનાર પુરુષ પણ નિર્દોષ ન હોવાના કારણે એનું વેદપ્રકાશન અને અર્થબોધન અયથાર્થ હોવાનું કેમ સંભવતુ નથી ? માટે ‘આગમ કોઈ પુરુષે રચેલા નહિ પણ અપૌરુષેય, નિત્ય, અને ધર્મ માટે સ્વતંત્રપણે પ્રમાણભૂત છે’-એવી કલ્પના અયુક્ત છે. એ તો તપ-સંયમની પરકાષ્ટાએ પહેાથી પ્રાપ્ત કરેલ જ્ઞાનકેવલ્ય એ સર્વસાક્ષાત્કારી પ્રમાણ હોવાને ક્ષીધે જ એના આધાર પર રચાયેલ શાસ્ત્ર પ્રમાણભૂત બને છે. અસર્વજ્ઞે સ્વતંત્રપણે રચેલ શાસ્ત્ર પ્રમાણ માનવામા વ્યભિચાર દોષ છે, અર્થાત્ પછી તો ગમે તેવાના શાસ્ત્ર પ્રમાણ બનવાની આપત્તિ આવે ! માટે પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર ન તો અનાદિના હોય, કે ન અસર્વવ્યકથિત હોય.

તીર્થંકર પરંપરાએ ઉપકારક બે રીતે:

તીર્થંકર ભગવાન યોગ્ય જીવોને ધર્મમાં ઉતારનારા છે, એ તરીકે પરંપરાએ ઉપકારક છે. અહીં ‘પરંપરા’ના બે અર્થ છે; ૧. જીવોને કર્મક્ષયોપશમ થવામા કારણ બનવા દ્વારા, અને ૨. પોતાનું શાસન ચાલે ત્યાં સુધી. એમાં ◆ (૧) જીવોના દાનાદિ ધર્મમા અવતાર થાય એમા સાક્ષાત્ ઉપકારક-કારણ તરીકે પોતાની કલ્યાણ-યોગ્યતા છે. માટે જ તેવી યોગ્યતા ન હોય તો ધર્મપ્રવેશ નથી થઈ શકતો. આ કલ્યાણયોગ્યતા આત્માનો ક્ષયોપશમિકાદિ પરિણામ છે.

પાત્ર પ્રકારના પરિણામ:- પરિણામ એટલે પરિણમન, ભાવ, સ્થિતિ. તે આત્મામાં પાંચ પ્રકારે હોય છે, તેમાં ૧. ઔદયિક પરિણામ એટલે પરિણમન, કર્મના ઉદયથી સર્જાતી આત્માની સ્થિતિ, દા. ત. જ્ઞાનાવરણ કર્મના ઉદયથી આત્મામાં અજ્ઞાનની સ્થિતિ ઊભી થાય છે, મનુષ્યગતિ અને મનુષ્યાયુકર્મના ઉદયે મનુષ્યપણાની સ્થિતિ સર્જાય છે. ૨. ક્ષયોપશમિક પરિણામ એટલે કર્મનો ક્ષયોપશમ થવાથી આત્મામાં ઊભી થતી સ્થિતિ; દા. ત. ‘જ્ઞાનાવરણ’કર્મના ક્ષયોપશમથી આત્મામાં કાઈક બોધની સ્થિતિ જાગે છે, અર્થાત્ જ્ઞાનપરિણામ પ્રગટ થાય છે. ૩. ઔપશમિક પરિણામ એટલે દર્શનમોહનીય કે ચારિત્રમોહનીય કર્મનો સર્વથા ઉપશમ થતાં આત્મામાં પ્રગટતી નિર્મળ સમ્યક્ત્વ કે ચારિત્રની સ્થિતિ. ૪. ક્ષાયિક પરિણામ એટલે કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથી આત્મામા પ્રગટતુ સહજ સ્વરૂપ, દા. ત. સર્વ જ્ઞાનાવરણ કર્મનો ક્ષય થતાં પ્રગટતુ કેવળજ્ઞાન યાને સર્વજ્ઞતાની સ્થિતિ. ૫. પારિણામિકભાવ એટલે આત્માનો અનાદિ અનંત અથવા અનાદિ સાત પરિણામ, દા. ત. ભવ્ય જીવમા જીવત્વ અને ભવ્યત્વ. અભવ્ય જીવમા અભવ્યત્વ. ભવ્યત્વ એ મોક્ષ થતા અંત પામે છે, માટે એ અનાદિ સાત પરિણામ છે.

કલ્યાણયોગ્યતા એ ક્ષયોપશમિકાદિથી યાને મિથ્યાત્વ મોહનીયાદિ કર્મના ક્ષયોપશમ આદિથી

આ બોધ અને નિયમ એ જ કહ્યાણુ કરે છે, પરંતુ તે મહેશના અનુગ્રહ વિના ન જ મળી શકે. માટે ગમે તેવા તીર્થ-સ્થાપકને પણ અનાદિ સિદ્ધ મહેશનો અનુગ્રહ જોઈએ જ. એ અનુગ્રહ વિના સ્વયં બોધવાળા અર્થાત્ સ્વયંબુદ્ધ ન બની શકે.”

આવો સદાશિવવાદીનો મત વ્યાજબી નથી; માટે એનું નિરાકરણ કરવા હવે ‘સ્વયંસંબુદ્ધાણ’ પદ મૂકી તીર્થકરને સ્વયંસંબુદ્ધ કહે છે. હવે એનો અર્થ

(લ૦—) તથાભવ્યત્વાદિસામગ્રીપરિપાકતઃ પ્રથમસંવોદેડપિ સ્વયોગ્યતાપ્રાધાન્યાત્, ત્રૈલોક્યાધિપત્યકારણાચિન્ત્યગ્રમાવતીર્થકરનામકર્મયોગે ચાપરોપદેશેન. ‘સ્વયં’આત્મનૈવ ‘સમ્યગ્’-વચ્ચોધિપ્રાપ્ત્યા બુદ્ધા મિથ્યાત્વનિદ્રાપગમસંવોદેન સ્વયંસંબુદ્ધાઃ ।

અર્થ તથાભવ્યત્વાદિ સામગ્રીનો પરિપાક દ્વારા થતા પ્રથમ સંબોધનમાં પણ પોતાની યોગ્યતા જ પ્રધાન કારણ હોવાથી, તેમજ ત્રિકોકના અધિપતિપણને સર્જનારા અર્ચિત્યપ્રભાવવાળા તીર્થકર નામકર્મના યોગ વખતે બીજાનો ઉપદેશ (પામવાનું) નહિ હોવાથી, સ્વયંસંબુદ્ધ બનેલા અરહંત પ્રભુ છે. સ્વયં એટલે જાતે જ, સંબુદ્ધ અર્થાત્ સમ્યગ્ બુદ્ધ; સમ્યગ્ એટલે વરબોધિ (સમ્ય-કત્વ)ની પ્રાપ્તિ દ્વારા, બુદ્ધ એટલે મિથ્યાત્વરૂપી નિદ્રાના નાશપૂર્વક સંબોધથી ભાવ-જગતિ પામેલા.

વિવેચન.

સ્વયંસંબુદ્ધનો અર્થ: ‘સ્વયંસંબુદ્ધ’ એટલે જાતે જ સંબુદ્ધ બનેલા, બુદ્ધ એટલે પ્રતિ-બુદ્ધ, મિથ્યાત્વમોહરૂપી ભાવનિદ્રા ત્યજીને સમ્યક્ચારિત્ર-પ્રાપ્ત સમ્યગ્દર્શનરૂપી ભાવજગતિથી જગત બનેલા. ચાલુ નિદ્રા એ દ્રવ્ય-નિદ્રા છે, અને એમાંથી જગત્તુ એ દ્રવ્ય-જગતિ છે; ત્યારે મિથ્યાત્વમોહવશતા એ ભાવનિદ્રા, અને સમ્યગ્દર્શનયુક્તતા એ ભાવજગતિ કહેવાય, સંબુદ્ધતા કહેવાય. માણસ આમ ગમે તેટલો જગતો અને બળરદાર હોય, પરંતુ જો મિથ્યાત્વને પરવશ છે તો વસ્તુના વાસ્તવિક ભાન વિનાનો હોઈને ભાવથી યાને પરમાર્થથી બેભાન છે, અબુદ્ધ છે, ઉંઘતો જ છે. માટે સાચી સલામત અવસ્થા, સાચી જગતિ અને સંબુદ્ધતા વસ્તુતત્ત્વના સત્યદર્શન યાને સમ્યગ્દર્શનમાં છે. અરહંત પ્રભુ એ સંબુદ્ધતા શુ પ્રથમ ભવમાં, કે શુ ચરમ ભવમાં, પોતાની જાતે જ પ્રાપ્ત કરે છે. ચરમ એટલે કે છેલ્લા ભવમાં તો એમને પ્રારભથી જ સંબોધ સિદ્ધ હોય છે, અને એમાં ગૃહવાસ ત્યજી ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે તે પણ કોઈ ગુરુના ઉપદેશ વિના જ, અને ગુરુ કર્યા વિના જ. એવા એ સ્વયંસંબુદ્ધ છે કોઈ ગુરુની સારણી, વારણીદિની જરૂર નથી હોતી ત્યારે પ્રથમ ભવમાં અલગત જે સંબોધ જન્મે છે તેમાં કોઈક ગુરુનો ઉપદેશ નિમિત્તરૂપે મળ્યો હોય છે, પરંતુ એ સંબોધ થવામાં ય મુખ્ય કારણ તે નથી કિન્તુ અરહંત પ્રભુના આત્માની યોગ્યતા જ પ્રધાન હેતુ છે

પ્ર૦ પોતાની યોગ્યતા તો પહેલાં ય હોય ને ? તો પહેલાં કેમ સંબોધ નથી થતો ?

ઉ૦ યોગ્યતાને સફલ થવા માટે તથાભવ્યત્વાદિ સામગ્રીનો પરિપાક થવાની જરૂર રહે છે. તથાભવ્યત્વ એ શું ? ભવ્યત્વ એટલે મોક્ષ પામવાની હાથકાત તે સર્વ ભવ્યોમાં હોય, પરંતુ જો સિન્ન સિન્ન કાળે, સિન્ન સિન્ન સહકારી નિમિત્તો દ્વારા, સિન્ન સિન્ન યોગપુરુષાર્થ કરીને મોક્ષ પામે છે. કોઈને આજે બોધ અને નિયમ મળે, તો બીજાને અસખ્ય કાળ પછી. કોઈ બુદ્ધે સામાન્ય ગુરુથી તો કોઈ બુદ્ધે ગુરુ ગૌતમસ્વામી મહારાજ જેવાથી. કોઈને જે ત્રણ ભવના પુરુષાર્થથી મોક્ષ થાય, તો સમરાદિત્ય જેવાને નવ ભવના ભારે પુરુષાર્થથી મુક્તિ મળી. આ બધાના મૂળમાં યોગ્યતા-મેદ જવાબદાર છે. એ સૂચવે છે કે મોક્ષ પામવાની યોગ્યતા વ્યક્તિ દીક જુદી જુદી હોય છે એનું નામ

જ તથાભવ્યત્વ એ વ્યક્તિમેદે જુદું જુદું. દા. ત. મહાવીરપ્રભુને ઉપદેશ તો એ જ હતો, પરંતુ મુલસા-રેવતી આદિને જ તીર્થંકર-નામકર્મ મળ્યું, ખીજને નહિ. આથી પુરવાર થાય છે કે તથા-ભવ્યત્વ નિરનિરાણું હોય છે.

તીર્થંકર ભગવાનનું તથાભવ્યત્વ વિશિષ્ટ કોટિનું હોય છે, તેથી એમાં એવી વિશિષ્ટતા છે કે એના ક્ષોધે એમનો જીવ સ્વયં સબુદ્ધ બને. એટલું બડું કે તથાભવ્યત્વનો પરિપાક થાય ત્યારે જ એમ બને, સાથે ભવિતવ્યત્વાદિ અન્ય કારણોને પરિપાકનો પણ સહકાર રહે છે. કાર્યનું નિર્માણ કારણ-સમૂહની ક્ષોન્નમુખ અવસ્થા ઉપર થાય છે, ક્ષોન્નમુખ=કાર્યસિદ્ધિ તત્પર. એ અવસ્થા એ જ પરિપાક. પરંતુ અહીં સંબુદ્ધતા રૂપી કાર્યની નિદિપ્ત પ્રત્યે તથાભવ્યત્વ યાને વિશિષ્ટ યોગ્યતા એ પ્રધાન કારણ છે, કેમકે કાર્ય અહીં જ સબુદ્ધતા રૂપ છે એ સબુદ્ધતા એટલે સમ્યગ્સબુદ્ધતા અર્થાત્ 'વરબોધિ' સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ પૂર્વકની સબુદ્ધતા આ વરબોધિયુક્ત સબુદ્ધતા તીર્થંકરના આત્માને જ વરે છે. ખીજ જીવોને ગુરુના ઉપદેશાદિથી સબુદ્ધતા પ્રાપ્ત તો થાય છે, પરંતુ તે સામાન્ય બોધિવાળી સબુદ્ધતા. ત્યારે અહીં જ વરબોધિ એટલે કે તીર્થંકર-પણું અપાવે એવા શ્રેષ્ઠ સમ્યક્ત્વથી સંપન્ન સબુદ્ધતા મળે છે, એમાં ગુરુ-ઉપદેશ કારણભૂત હોવા છતાં એના કરતાં પોતાની યોગ્યતા જ પ્રધાન કારણ હોવાનું સિદ્ધ થાય છે. દૃષ્ટાન્ત તરીકે સ્વાતિનક્ષત્રના વૃષ્ટિબિન્દુથી શુક્તિમા મોતી ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાં વૃષ્ટિજલ કરતાં શુક્તિની યોગ્યતા જ મુખ્ય કારણ ગણાય; નહિતર તો એ જ વૃષ્ટિજલ ભૂમિમાં પડીને કેમ મોતી ઉત્પન્ન નથી કરી શકતું ?

(લૃ-)- ન વૈ કર્મભગો યોગ્યતાઽભાવે તત્ર ક્રિયા ક્રિયા, સ્વકલાપ્રસાધકત્વાત્, પ્રયાસ-માત્રત્વાત્ । અશ્વમાપાદૌ શિક્ષાપત્ન્યાદ્યપેક્ષયા સકલ્લોકસિદ્ધમેતદિતિ નામન્યે સદાશિવાનુગ્રહઃ, સર્વત્ર તત્પ્રસન્નાદ્, અમન્યત્વાવિશેષાદિતિ પરિમાવનીયમ્ ।

અર્થ: (ક્રિયાના) કર્મની યોગ્યતા ન હોય તો ત્યાં ક્રિયા એ ક્રિયા જ નથી (ક્રિયા-ભાસ છે,) કેમકે એ પોતાના કળને ઉત્પન્ન નથી કરતી; કારણ કે એ પ્રયાસમાત્ર છે. અશ્વને શિક્ષા અને કાગડું ચોળાને પચન, ઇત્યાદિની દૃષ્ટિએ ક્રિયાનું પ્રયાસમાત્રપણું સકલ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ હિસાબે જ સદાશિવનો અનુગ્રહ અભવ્ય જીવ પર નથી થતો, નહિતર (યોગ્યતા વિના પણ જો અનુગ્રહ થઈ શકતો હોય તો) સર્વત્ર અનુગ્રહ થવાનો પ્રસંગ આવે, કેમકે અભવ્યત્વ તો (હવે ભવ્ય-ત્વને) સમાન બન્ધુ એ સારી રીતે વિચારણીય છે.

વિવેચન.

અનુગ્રહ પણ યોગ્યતાની અપેક્ષા રાખે જ છે તીર્થંકર ભગવાનના આત્માને પ્રથમ સબોધ થવામાં, જેમ ક્યારે છેદવામાં તેમ, ખરી રીતે પોતાની યોગ્યતાનો પ્રકર્ષ કારણભૂત છે. ક્યારે છેદવામાં પુરુષની મહેનત મામુલી હોવાથી કહેવાય છે કે- 'લૂચતે કૈદાર સ્વયમેવ' ક્યારે જાતે જ કપાય છે. શીઘ્રતા અને સરળતાથી કપાવામાં એની કામળતા જ ખરેખર કારણ છે. જો કામળતા ન હોય તો કાપવાની ક્રિયા એવી સફળતા ન પામે, ને તેથી એ સહેજે કાપવારૂપ ક્રિયા જ ન કહેવાય. વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ ક્રિયાનો એક કર્તા હોય છે, ને ખીજુ કર્મ હોય છે એમાં કર્મ જો અયોગ્ય હોય એટલે કે ક્રિયાની પ્રત્યે વિષય તરીકે પરિણમવાના સ્વભાવ વિનાનું હોય અર્થાત્ ક્રિયાના કળને ઝીલવા અસમર્થ હોય તો તે ક્રિયા આયાસમાત્ર બને છે, એ લોકપ્રસિદ્ધ છે, દા. ત. કાગડું કઠોળ પકાવવાની ક્રિયા. એ ક્રિયાના કળ તરીકે થવી જોઈતી નરમાશ કાગડામાં આવતી નથી, તેથી એને રાધવાની ક્રિયા એ ક્રિયામાત્ર થઈ કહેવાય છે કે કાગડું રાધવાની ક્રિયા વ્યર્થ ક્રિયા છે, ખરી પાકક્રિયા જ નથી. એમ કબલ દુન્ટ ઘોડા પર શિક્ષણક્રિયાનું કળ નથી નીપજતું, તેથી એ ક્રિયા

પણ ખરેખરી ક્રિયા નથી. એ રીતે, રૂની ઉપર લાખનો ૨૭ ચઢાવવાની કે રેતીને ઘાણીમાં પીલવાની ક્રિયા પણ કળના અભાવે ક્રિયાભાસ છે આ દષ્ટાન્તોની અપેક્ષાએ દોષસિદ્ધ વસ્તુ છે કે કર્મની અયોગ્યતાને ક્ષીણે કળના અભાવે ક્રિયા એકાન્તે મનૂરીમાત્ર છે, પણ ક્રિયારૂપ નથી.

પ્ર૦-ખીજની ઠરેલી ક્રિયામાં ક્રિયાભાસતા હો, પરંતુ અચિંત્યપ્રભાવી સદાશિવની અનુગ્રહ-ક્રિયામાં ક્રિયાભાસતા ન હોય એવું ન બને ?

ઉ૦ ના, સદાશિવની અનુગ્રહ-ક્રિયામાં પણ બે જીવને યોગ્યતાના અભાવે કળરૂપે બાધ વગેરે પરિણમતો ન હોય તો એ અનુગ્રહક્રિયા પણ ક્રિયાભાસ જ છે માટે તો સદાશિવ મોક્ષને માટે અયોગ્ય-એવા અભવ્ય જીવ પર બાધનો અનુગ્રહ નથી કરતા બે અનુગ્રહ કરવામાં જીવની યોગ્યતા લક્ષમાં ન જ લેવાતી હોય તો એમને અભવ્ય પર પણ અનુગ્રહ કરવાની આપત્તિ આવશે ! એમણે એ અનુગ્રહ કરવો બેઠાએ, પણ કરતા નથી એ હકીકત છે. નહિતર તો પછી બધા પર અનુગ્રહ થાય ને ? કેમકે મહત્ત્વ અનુગ્રહનું જ હોઈને યોગ્યતા જેવી તો કોઈ વસ્તુ નહિ રહેવાની; તેથી યોગ્યતાનો અભાવ બધા જ જીવોમાં એક સરખો રહેવાનો ! અને એ સમાન હોય, પછી એવું શાથી કે એકના પર અનુગ્રહ અને ખીજના પર નહિ ? મહેશને પોતાને તો કોઈ રાગદ્રેષ છે નહિ કે એકને ઉગારે ને ખીજને ટાળે ! તેમ તમારે જીવોમાં ભવ્ય-અભવ્યનો વિભાગ નથી માનવો કે જેથી અભવ્ય પોતાની નાલાયકતાને કારણે અનુગ્રહમાથી છૂટી જાય ! તેથી કહો કે અનુગ્રહની શક્યતા યોગ્ય જીવ પર જ છે; અનુગ્રહ યોગ્યતાને આધીન છે. માટે આ ખૂબ ધ્યાનમાં લેવા જેવું છે કે સર્વત્ર કાર્ય થવામાં કળ પામનારની પોતાની યોગ્યતા પહેલું કારણ બને છે. તીર્થ કર પ્રભુની યોગ્યતા તો એટલી બધી હોય છે કે મુખ્યત્વે એના જ પ્રતાપે એ વરબોધિ-સમક્રિત પામવાપૂર્વક ખુદ બને છે, યાને સ્વયંસંખુદ બને છે. તેથી એમના પર મહેશના અનુગ્રહની વાત અપ્રમાણુ કરે છે.

અનાદિ મહેશ હોઈ જ ન શકે : ખીજ વાત એ છે કે તેવા કોઈ અનાદિ શુદ્ધ મહેશ જ હોઈ શકતા નથી; કેમકે એમ હોવામાં કોઈ પ્રમાણુ નથી, છતાં ય બે માનો, તો ય પ્રશ્ન છે કે બધા પર એ અનુગ્રહ કેમ નથી કરતા ? અનુગ્રહ એક સાથે કેમ નથી કરતા ? અનુગ્રહને ખીજ કારણોના સહકાર કેમ બેઠાએ છે ? આ વિચારતા મહેશાનુગ્રહ યુક્તિ-વિરુદ્ધ કરે છે. ત્યારે અનુગ્રહ ન માનવામાં હૃદય શુદ્ધ અને અભિમાની થવાની પૂર્વે જ આપત્તિ દેખાડી, તે વ્યાજબી નથી, કેમકે તીર્થ કરના અનુગ્રહ તો કારણભૂત માનીએ જ છીએ; પણ તે અનેકાંતવાદની શૈલીથી, તેથી ઉપરના પ્રશ્નોનું સમાધાન થઈ જાય છે.

(લ૦-) વોધિમેદોર્જપિ તીર્થકરાતીર્થકરયોન્યાન્ય એવ, વિશિષ્ટેતરફલયોઃ પરમ્પરા-હેત્વો(હેતો)રપિ મેદાત્; તદમાવે તદ્વિશિષ્ટેતરત્વાનુપપત્તેઃ । મગવદ્વોધિલામો હિ પરમ્પરયા મગવદ્વાવિર્વર્તનસ્વમાવો, ન ત્વન્તકૃત્કેવલિવોધિલામંવદતત્સમાવઃ, તદ્વત્ તતસ્તદ્વાવાસિદ્ધેરિતિ તત્તત્કલ્યાણાઽઽક્ષેપકાનાદિતથાભવ્યમાવમાજ પતે । ઇતિ સ્વયંસંખુદત્વસિદ્ધિઃ । ॥ ૫ ॥

અર્થ. તીર્થ કરના અને ખીજના સમ્યક્ત્વમાં ભિન્નતા હોવાનું પણ યુક્તિયુક્ત જ છે, કેમકે વિશિષ્ટ કાર્ય અને અવિશિષ્ટ (સામાન્ય) કાર્યના પાર પરિક્ષ કારણોમાં ભેદ પડે જ. એ ભેદ ન હોય તો તો કાર્યમાં વિશિષ્ટતા અને અવિશિષ્ટતા ઘટી જ ન શકે. ત્યારે તીર્થ કર ભગવાનનો (આદ્ય) બોધિલાસ તો પરપરાએ અર્થાત્ અનેક ભવ પછી તીર્થ કરપણુ નીપજવવાના સ્વભાવવાળો હોય છે; નહિ કે અતદ્વૈતવજ્ઞાનીના બોધિલાસની જેમ તેવા સ્વભાવ વિનાનો. એટલા માટે એ ભગવાન (વર-

બોધિલાભાદિ) તે તે કલ્યાણનું આકર્ષણ કરવાવાળા અનાદિ વિશિષ્ટ તથાસવ્યત્વને ધરનારા હોવાનું સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે સ્વયંસંખુદ્ધતાની સિદ્ધિ થઈ. (૫)

વિવેચન: વરબોધિ શું ?

પ્ર૦ બીજા જીવોનું સમ્યક્ત્વ એ બોધિ, અને તીર્થંકર ભગવાનનું સમ્યક્ત્વ એ વરબોધિ, એવો ભેદ શું યુક્તિયુક્ત છે ? કેમકે સમ્યક્ત્વ એટલે તો તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા, એમા તો ફરક હોય નહિ, પછી ભેદ શાથી ?

ઉ૦- બોધિ કરતાં વરબોધિ એ સિન્ન છે, વિશેષતાવાળું છે એ વાત યુક્તિસિદ્ધ છે. સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધા ખરું, પરંતુ એ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટે છે, અને ક્ષયોપશમના અમંખ્ય પ્રકાર હોવાથી સમ્યક્ત્વના તેટલા પ્રકાર પડે એ સહજ છે. અલબત્ત આપણને ક્ષયોપશમની તથા સમ્યક્ત્વની સિન્નતાઓ આમ ન દેખાય, પરંતુ એના યોગે જન્મ પામતા કાર્યોમા દેખાતી સિન્નતા પરથી એ કલ્પી શકાય. બે કાર્યો, એક વિશિષ્ટ અને બીજું સામાન્ય, એમ સિન્ન જાતના બેઈ એના કારણોની સિન્નતા પર, અને એની સિન્નતાથી એના ય કારણોની સિન્નતા પર જલુ પડે. ત્યારે જગતમાં પણ બેઈએ તો દેખાય છે કે એક કાર્ય વિશિષ્ટ થયુ અને બીજું સામાન્ય થયુ, તો એના સાક્ષાત્ તો શુ પણ પરંપરાના કારણો ય વિશિષ્ટ અને સામાન્ય એમ ભેદવાળા હોય છે. દા. ત. દૂધ બે સરખા દેખાતા હોય, પણ એના કાર્યરૂપ બે માવામા ભેદ હોય તો એ દૂધ રૂપી કારણમા તો શું પણ એના ય કારણભૂત પશુ, એના ખોરાક, વગેરેમા ય ભેદ હોય છે, વિશિષ્ટ કાર્યનું કારણ વિશિષ્ટ અને સામાન્યનું સામાન્ય. એ કારણોમા બે ભેદ ન હોય તો કાર્યોમા વિશિષ્ટતા-સામાન્યતા આવી જ ન શકે.

ત્યારે તીર્થંકરનો જીવ જે તીર્થંકરપણું પામે છે, એના પૂર્વ પૂર્વ કારણો બેઈએ તો પરંપરાએ સમ્યક્ત્વની ઉપર આવવું પડે છે. હવે બે એ તીર્થંકરપણું કાર્ય વિશિષ્ટ કોટિનું છે, તો એનું પર-પરાએ કારણ જે સમ્યક્ત્વ, તે પણ વિશિષ્ટ કોટિનું હોવાનું જ. કહો કે એમનું જ સમક્રિત આગળ જઈને તીર્થંકરપણાના વિશિષ્ટ કાર્યને પેદા કરવાના સ્વભાવવાળું હોય છે. અવશ્ય તીર્થંકરપણાને ઉત્પન્ન કરવાના સ્વભાવવાળું હોય જ છે, પણ નહિ કે મરુદેવી માતા જેવા અન્તકૃત કેવળજ્ઞાની ભગવાનના સમ્યક્ત્વની જેમ તેવા સ્વભાવ વિનાનું. અન્તકૃત કેવળજ્ઞાની એટલે જેમનું કેવળજ્ઞાન તરત જ અંત અર્થાત્ નિર્વાણને પમાડનારું હોય છે તે. એમને હજી વધુ કાળ નક્કી ભોગવવા પડે એવા તીર્થંકર નામકર્મ વગેરે કર્મ ખાકી નથી, જે કર્મ ખાકી છે તે કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્ય પ્રગટવા ઉપર ક્ષણ-વારમાં ભોગવાઈ નષ્ટ થઈ જાય અને સીધો મોક્ષ જ અપાવે એવા છે. બે એમના બોધિલાભ જેવો જ તીર્થંકરનો બોધિલાભ હોત તો તે પેલાની જેમ આમાથી આગળ જતા તીર્થંકરપણું પ્રાપ્ત ન થાત. પણ અહીં તો તે પ્રાપ્ત થાય છે, માટે સ્પષ્ટ છે કે એ સમ્યક્ત્વ વિશિષ્ટ કોટિનું છે; એટલે કે સામાન્ય બોધિરૂપ નહિ, કિન્તુ વરબોધિ સ્વરૂપ છે. એ ય વળી એમના આત્માની જે યોગ્યતાના આધારે જ પ્રગટયું છે, તે યોગ્યતા પણ વિશિષ્ટ કોટિની સાબિત થાય છે. વૈયક્તિક યોગ્યતા એટલે તથાસવ્યત્વ તો આ રીતે એમનું તથા-સવ્યત્વ પણ વિશિષ્ટ હોવાનું સિદ્ધ થયું. મૂળમા એની જ વિશેષતા એવી છે કે એ આગળ આગળ ઢેઢ તીર્થંકરપણા સુધીના વિવિધ વિશિષ્ટ કલ્યાણોને બેચી લાવી શકે છે. તેથી જ કહેવાય કે તીર્થંકર ભગવાનના આત્માની તેવી સહજ યોગ્યતા હોઈને એ સ્વયં સંખુદ્ધ બને છે આ રીતે સ્વયં-સખુદ્ધતા સિદ્ધ થઈ.

!બીજી હેતુસંપદાનો ઉપસંહાર:

(લ૦—) एवम् आदिकर्तृणां तीर्थकर्तृत्वेन(પ્ર૦...૦ કરત્વમ્)અન્યાસાધારણસ્વયંસંબોધેન (સ્તોતવ્યસંપત્તિસિદ્ધિઃ) इति स्तोतव्यसंपद एव प्रधाना साधारणासाधारणरूपा हेतुसंपदिति ॥૨॥
અર્થ એ રીતે આદિકરમા (જ) તીર્થંકરતા હોવાને લીધે અન્યમા અલભ્ય એવો સ્વયં-

સંબોધ હોવાથી સ્તોતવ્ય સંપદાની સિદ્ધિ થઈ. એટલા માટે સ્તોતવ્યસંપદાની (આ ત્રણ પદરૂપી) મુખ્ય સાધારણ-અસાધારણસ્વરૂપ હેતુ-સંપદા કહેવાય છે.

વિવેચન:

હવે ‘આઈગરાણું, તિથયરાણું, સયંસખુદ્ધાણું’-એ ત્રણ પદોની બનેલી દ્વિતીય સંપદાને ઉપસંહાર કરે છે. પહેલી સંપદા ‘સ્તોતવ્યસંપદા’ અર્થાત્ સ્તુતિપાત્રના નામનિર્દેશને કરનારા પદસમૂહ રૂપ હતી; બીજી સંપદા સ્તોતવ્ય શ્રી અરિહંત પ્રભુના સાધારણ-અસાધારણ હેતુને કહેનારી છે, અર્થાત્ એ સ્તોતવ્ય શાથી છે તેના કારણને બતાવનારી છે. તેમા આદિકરત્વ એટલે જન્મકર્મસંબંધ આદિનું કર્તૃત્વ, એ ધર્મ બીજા જીવોમા પણ હોય છે, તેથી સાધારણ કહેવાય; જ્યારે તીર્થંકરત્વ અને સ્વયં-સંખુદ્ધત્વ ફક્ત અરહંત પ્રભુમા હોવાથી અસાધારણ છે. એટલે ત્રણેય પદની સાધારણાસાધારણ હેતુસંપદા થઈ. એમા આદિકરત્વ એ સાધારણ ધર્મ હોવા છતાં એને અહીં લેવાનું એક કારણ એ, કે એ હોઈને જ તીર્થંકરપણું ઘટી શકે છે; તેમજ બીજું એ કે એવા પણ એ આત્મા પુરુષાર્થથી ઠેઠ તીર્થંકરપણું સુધી પહોંચી શકે છે એવી પ્રેરણા સૂચવાય છે.

અહીં એટલું ધ્યાનમા રાખવાનું છે કે આ સંપદા અર્થાત્ આદિકરત્વ વગેરે ધર્મો મુખ્ય છે, આત્માના જ વાસ્તવિક ધર્મ છે, પણ નહિ કે ઔપચારિક, અર્થાત્ મુખ્યપણે પ્રકૃતિ વગેરે બીજાના ધર્મ રહીને આમા માત્ર આરોપિત થનારા.

૬. પુરિસુત્તમાણું.

(લ૦—) एते च सर्वसत्त्वैवंभाववादिभिर्बौद्धविशेषैः सामान्यगुणत्वेन न प्रधानतया
ञ्जीक्रियन्ते, 'नास्तीह कश्चिदभाजनं' (प्र० भाजनः) सत्त्वः' इतिवचनात् । तदेतन्निराचिकी-
र्षयाऽऽह 'पुरुषोत्तमेभ्यः' इति ।

અર્થઃ 'આ અરહંત પ્રભુ વળી સામાન્ય ગુણવાળા હોઈને પ્રધાન પુરુષ નથી,—' એવું
સર્વ જીવો એક જ જાતના હોવાનું કહેનારા અમુક બૌદ્ધો માને છે, કેમકે 'જગતમા કોઈ જીવ અયોગ્ય
નથી, '—એવો એમના આપ્તનો ઉપદેશ છે. તેથી એ મતનું નિરાકરણ કરવા કહે છે. (અરહંતનું વિશેષણ)
'પુરિસુત્તમાણું'; અર્થાત્ પુરુષોત્તમને (નમસ્કાર હો)

વિવેચન

‘સર્વ જીવ એક જાતીય’ વાદી બૌદ્ધનો મતઃ

હવે છદ્દાં ‘પુરિસુત્તમાણું’ પદની વ્યાખ્યા શરૂ થાય છે. આ પદ ‘સર્વ જીવ એક જાતીય’
વાદી અમુક બૌદ્ધોના મતનો નિષેધ કરવા અર્થે છે લાગે છે કે તે બૌદ્ધો વૈભાષિક શાખાના
હોય. કેમકે તેઓ જ વાસ્તવિક સર્વનું યા જીવનું અસ્તિત્વ માને છે. એની મુખ્ય શાખા છે, માધ્યમિક,
યોગાચાર, વૈભાષિક અને સૌત્રાન્તિક. એની વિચારણા અહીં પ્રસ્તુત નથી. એ બૌદ્ધોનું આગમવચન છે કે,
'નાસ્તીહ કશ્ચિદ્ભાજન સત્ત્વઃ'—જગતમા કોઈ જીવ અયોગ્ય નથી. શુ નર, કે શું નારક વગેરે,
સર્વ જીવો શુષ્ઠા માટે યોગ્ય છે; સામગ્રી મળે તેમ તેમ એ ગ્રગટ થાય. એટલે પરોપકારનું આચરણ,
વગેરે શુષ્ઠા જેમ સામાન્યતયા ખીજ જીવોમા ય ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે, એમ તીર્થંકરના આત્મામાં મળે
છે. અર્થાત્ એ ય ખીજ જીવોની જેમ સાધારણ ગુણવાળા છે, પણ એમનામા કોઈ અસાધારણ મૌલિક
વિશેષતા નથી; ખીજની અપેક્ષાએ એમનું આત્મદ્રવ્ય પ્રધાન યાને ચઢીયાતું નથી.

આ મતના નિરાકરણ માટે ‘પુરિસુત્તમાણું’ પદથી અરહંત પરમાત્માની પ્રધાનતા સૂચવે છે
તે આ રીતે—

(લ૦) पुरि शयनात् पुरुषाः सत्त्वा एव, तेषाम् उत्तमाः सहजतथामव्यत्वादिभावतः
प्रधानाः पुरुषोत्तमाः । तथा हि, आकालमेते (१) परार्थव्यसनिनः, (२) उपसर्जनीकृतस्वार्थाः,
(३) उचितक्रियावन्तः, (४) अदीनभावाः, (५) सफलारम्भिणः, (६) अद्वंद्वानुशयाः, (७) कृतज्ञ-
तापतयः, (८) अनुपहतचिताः, (९) देवगुरुब्रह्मानिनिस्तथा, (१०) गम्भीराशया इति ।

અર્થઃ પુરુ અર્થાત્ દેહમા શયનથી યાને રહેવા થકી પુરુષ (કહેવાય તે) જીવો જ છે.
તેમને વિષે ઉત્તમ, તે પુરુષોત્તમ; અર્થાત્ સહજ તથાઅવ્યત્વાદિ ભાવ દ્વારા પ્રધાન. તે આ રીતે; એ
અનાદિ કાળથી ^૧પરોપકારના વ્યસનવાળા, ^૨સ્વાર્થને ગૌણ કરનારા, ^૩ઉચિત-ક્રિયાવાળા, ^૪દીનતા-
રહિત, ^૫સફળ-પ્રયત્નવાળા, ^૬દ્વંદ્વઅપકારશુદ્ધિ વિનાના, ^૭કૃતજ્ઞતાના સ્વામી, ^૮અભગ્ન-ચિત્તવાળા,
^૯દેવ-ગુરુ યર પ્રહુમાનયુક્ત, અને ^{૧૦}ગભીર-અભિપ્રાયવાળા હોય છે.

વિવેચન-પુરુષોત્તમ શી રીતે ? :-

‘પુરુષોત્તમ’ એટલે પુરુષોમાં ઉત્તમ. ‘પુરુષ’ એટલે પુરુષા શયન કરનારા, અર્થાત્ દેહમાં રહેનારા; તે સસારી જીવમાત્ર. એમને વિષે અરહંત પ્રભુનો જીવ ઉત્તમ હોય છે, અર્થાત્ પ્રધાન હોય છે, ઉચ્ચ જાતિના હોય છે. એમ હોવાનું કારણ એમનામાં રહેલ અનાદિસિદ્ધ તથાસવ્યત્વ નામનો ભાવ છે. એના દ્વારા અરહંત પ્રભુનો જીવ ખીજ જીવો કરતા પ્રધાન છે, તે આ રીતે:-

અનાદિકાળથી એ (૧) પરાર્થધ્યસની હોય છે. ખીજ જીવોને સ્વાર્થ સાધવાની મુખ્ય લગની હોય છે, ત્યારે આમને પરાર્થ યાને પરોપકાર કરવાની, ખીજની સેવા કરવાની, ખીજને પોતે કામમાં આવવાની પ્રધાન વૃત્તિ હોય છે, અને (૨) સ્વાર્થને ગૌણ કરનારા હોય છે.

પ્ર૦ આ અનાદિકાળથી કહો છો પણ નિગોદ એકેન્દ્રિય (સાધારણ વનસ્પતિકાય) અવસ્થામાં એ કયા પરોપકાર કરે છે ?

ઉ૦ ત્યાં સામગ્રીના અભાવે ક્રિયારૂપે ભલે પરોપકાર-વ્યસન ન દેખાય, પરંતુ શુભરૂપે, સ્વરૂપ-યોગ્યતારૂપે એ છે જ. માટે જ એ તેવો ભવ, વિચારક મન, પરોપકારના સયોગ, ઇત્યાદિ સામગ્રી મળતા મુખ્યપણે પરોપકાર કરવાના રસિયા હોય છે; જ્યારે એ સ્વાર્થને, અલખત નહિ જ સાધનારા એમ નહિ, કિન્તુ ગૌણ કરનારા હોય છે. સ્વાર્થ પછી, પરોપકાર પહેલો, સેવા પહેલી. દા. ત. કહે છે ને કે-‘ખાવા કરતા ખવરાવવું ગમે,’ ‘ખાઈ ન જાણું, ખવરાવવી જાણું.’ (૩) વળી એ ઉચિત ક્રિયા કરનારા હોય છે. એમના કાર્યો ઔચિત્યથી ભરેલા, અને એમની રહેણીકરણી ઔચિત્યથી ઝગમગતી હોય છે. તેમજ, (૪) એમનામાં, દીનતા નથી હોતી. સંપત્તિ વખતે ‘એ ચાલી જશે તો શું થશે’-એવી હાયવોય કે ભયભીત દશા નહિ, આપત્તિ વખતે અધીરતા, ને હિમત હારવાપણું નહિ, જાતને દુખી માનવાની નહિ. ખીજની આગળ રોદણા, કાલાવાલા કે આજીજી કરવાપણું નહિ, રાક અને ગરીબડા ખનવાનું નહિ. વળી એ (૫) સફલાર ભી અર્થાત્ એવા કાર્યને હાથમાં લેનારા હોય છે કે જે સફળ નીવડે; નિષ્ફળ પ્રયત્ન નહિ કરનારા પણ સફળ યત્ન આદરનારા. આ શુભની પાછળ દીર્ઘ-દર્શિતા, પ્રેક્ષાપૂર્વકારિતા (વિચારપૂર્વક કાર્ય કરવાપણું) વગેરે શુભો કામ કરતા હોય છે. વળી, એ (૬) અદ્વૈતાનુશય હોય છે, એટલે કે એમને અપકારી ઉપર પણ અપકાર કરવાની દૃઢ ખુદ્દિ નથી હોતી. સંસારી જીવ છે, પોતાનું કોઈ અગાડનારો નીકળે તો ખચાવ અથે એને શિક્ષા કરવાનું કદાચ મન થાય, પરંતુ તે મન ક્ષણભર; સ્થિર નહિ. ખદલો લેવાની કે શિક્ષા કરવાની ગાઠ વાળી રાખવા જેવી દૃઢ અપકારખુદ્દિ નહિ; તેમ તત્કાળ પણ એનો નાશ કરી નાખવા જેવી દૃઢ અપકારખુદ્દિ નહિ, એટલું ફેર અને કોમળ મન ! સહિષ્ણુ અને વિશાળ દિલ ! ખીજું, એ (૭) કૃતજ્ઞતાના સ્વામી હોય છે, માત્ર કોકવાર કૃતજ્ઞતાને દાખવી એમ નહિ, પણ સિદ્ધ કૃતજ્ઞતાવાળા; પોતાના ઉપર થયેલા ખીજના થોડા પણ ઉપકારને નહિ ભૂલનારા; અને અવસરે પ્રત્યુપકાર કરનારા. આ એમને કોઈએ શિખવવું પડતું નથી, પણ જીવનસિદ્ધ શુભથી ખને છે. માટે એ કૃતજ્ઞતાના સ્વામી છે. વળી, એ (૮) અનુપહતચિત્ત હોય છે, ચિત્તનો ઉપઘાત અર્થાત્ ઉત્સાહભંગ, મનોભેદ, ખુદ્દિવિપર્યાસ, નિરાશા, ચચળ મન વગેરે થવા દેતા નથી; એવા એ સ્થિતપ્રજ્ઞ ખન્યા રહે છે. તેમજ (૯) એ દેવગુરુ પર ખદુમાન ધરનારા હોય છે. એવા સહજ વિવેકથી એ સંપન્ન હોય છે કે જે એમને દેવગુરુને જોયા સ્થાને હોવાનું દેખાડે છે, અને એમના પર આદરયુક્ત ખનાવે છે. વળી, એ (૧૦) ગંભીર આશયવાળા હોય છે; કોઈપણ વસ્તુ કે પ્રસંગ પર ઉપલક્રિયા વિચાર નહિ કિન્તુ જોડો વિચાર ધરનારા હોય છે, તેમજ માયાવી નહિ તેમ છીછરાય નહિ, એવા સ્વાત્મનિષ્ઠ હોય છે કે ખાજ જીવોથી એમના જોડા તત્ત્વરક્ત

હૃદયને સમજવું કઠિન હોય છે. ગંભીર આશયના હિસાબે એ પોતાના ગુણ કે વિશેષતાને બહાર ગાનારા નથી હોતા, તથા વાણી અને વર્તવ છીછરા કે તોછડા નહિ, પરંતુ ગંભીર ભાવભર્યા હોય છે.

આત્મોન્નતિ માટેના ૧૦ ગુણ: ખીજ જીવોમા નહિ અને તીર્થ કરના જીવમા રહેલી આ સહજ ઉત્તમતા એમને ખીજ જીવો કરતા ઉત્તમ યાને પુરુષોત્તમ ઠેરવે છે. એ એમને આત્મોન્નતિમા ખૂબ સહાયક નીવડે છે. તેથી ખીજ જીવોમા ભલે સહજભાવે નહિ સહી, તો ય પ્રયત્નપૂર્વક આ ઉત્તમતાના દસ ગુણ બે પ્રવેશ પામે, તો સ્વાત્માની ઉન્નતિને સારો અવકાશ અને વેગ મળે. કહો કે ઉત્તમ બનવા માટે આ દસ ગુણોની ભૂમિકા એક મહાન ઉપાય છે તેથી અહીં મૂળ ગ્રન્થ કે ટીકાગ્રન્થમા એનો વિસ્તાર નહિ છતાં થોડો વિચાર કરી લઈએ.

(૧) પહેલો ગુણ પરાર્થવ્યસન પ્રાપ્ત કરવા એ વિચારવું જરૂરી છે કે સંસારના અનત ભવોમા સ્વાર્થ-પટ્ટતા ઘણી કેળવી, તેથી જ હુ બદ ભવભ્રમણ મીટતા નથી, હવે તો ધર્મશાસન-સહિત માનવભવ પામ્યો તો સ્વાર્થને ગૌણ બનાવી પરોપકાર-પ્રવીણ બનું અહીં જ આનો અવકાશ છે, પછીના હલકા ભવોમા તો એ કચાથી ખની શકાવાનું હતું ? ત્યારે પછીનો ભવ કદાચ માનવનો મળી ગયો તો ય અહીં વહાલા કરેલા સ્વાર્થના કુસંસ્કાર ત્યાં બળત રહીને ખીજી શાનું સુઝવા દેશે ? સ્વાર્થ-ધત્તા તો માણસને કીટ-પશુની હરોલમા મૂકે છે ભાણુમા ખાવા લીધું અને કોઈ અજાણ્યો પરદેશી આવી ચઢ્યો, હવે ત્યાં બે એને પોતાનું ભાણું સોપીને ખૂશી થવાય તો શારીરિક માનવતા નહિ, પણ ગુણસપ્ન માનવતાની કક્ષામા રહ્યા ગણાય. સેવા અને પરોપકાર એ તો માનવ જીવનનો પહેલો પાયો છે. એનું સંસ્કરણ પમાડનારી માતાપિતાની નિશ્રામા રહેવાને બદલે, બોડિંગોમા કે જ્યાં ખીજની સેવારૂપે પાણીનું પવાહું ય ભરવાનું નથી હોતું ત્યાં રહેવામા પરાર્થવૃત્તિ યાને સેવા-પરોપકારની સુટેવનું ઘડતર નથી મળતું એ આજે જોવા મળે છે ને ? ઘેર હોય, ભાઈઓ સાથે જમવા બેઠો, પાણી લીધું નથી, ને મા ત્યાં કહે કે-‘કેમ ? પાણી બત માટે ઘેવું નહિ, ને ખીજ માટે ય નહિ ? ભાઈઓની સેવા નહિ કરે તો ખીજની શું કરવાનો ?’ તો ત્યાં સંસ્કરણ મળે બાળપણથી માતાપિતાનું કરી છૂટવું, કુટુંબના વડિલો અને નાનડિયાનું કરી છૂટવું, અવસર મળ્યે આડોશીપાડોશીનું કરી છૂટવું, શિક્ષકનું ને ધર્મગુરુનું કરી છૂટવું, આવું સાફ સંસ્કરણ થયું હોય તો પછી જીવનભર પરાર્થવ્યસન ગુણ ઝળકતો રહે. તીર્થ કરના જીવમા પાયામા આ ગુણ હોવા પર મહાવિશેષતા સર્જાય છે, તો ખીજને પણ વિશેષતા કેમ ન સર્જાય ? સેવા-પરોપકારની લગની એ તો હૃદયને એવું કુણું બનાવે છે કે એમા ખીજ ગુણોને જગા મળે.

(૨) સ્વાર્થને ગૌણ રાખવો સંસારમા રહ્યા સ્વાર્થ તો સધાવાનો; પણ એને ગૌણ રાખવાનો. બળરમા પૈસા કમાયા પર બટ થાય ‘આટલો પરમાર્થ કરીશ.’ વેપારી છાપુ આખું બેઠું જશે, પણ વેપારના સમાચાર મુખ્યપણે વાચશે, જ્યારે દુનિયાના સમાચાર ગૌણપણે બેઠું જશે. સ્વાર્થની કરણી એમ ગૌણ થવી બેઠીએ, સ્વાર્થની મુખ્યતા અને પ્રબળતા તો ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, વગેરે કેટલાય દોષોને જગાવે છે, વધારે છે, અને પાછું એ કર્તવ્ય મનાવે છે સ્વાર્થ ગૌણ કરે તો તો સામાની ભૂલમા એમ થાય કે-‘આવા સયોગમા આમ જ થાય. એ શું, પણ હું ય ભૂલ કરી નાખું’; પછી ત્યાં ક્રોધ ન ફાલેફૂલે. એમ લોભ અંગે પણ થાય કે-‘દુનિયામા જે બધું છે તે પર કાઈ મારા એકલાનો હક નથી, ખીજનો ય હક છે, તો હું શા માટે લોભિયો થાઉં ?’ સ્વાર્થ ગૌણ હોય તો ઈર્ષ્યાના સ્થાને એમ થાય કે-‘સામાને મળ્યું તે સાફ થયું’. મારો એ જૈન ભાઈ છે ’ સ્વાર્થબુદ્ધિ અનાદિના પાશવી વારસા ઉપર નભે છે. એની સામે મન મજબૂત કરીને કલ્પનાના ધોરણે ફેરવવાની જરૂર છે, તો સ્વાર્થબુદ્ધિનું ભેર ઘટતું આવે. સ્વાર્થ ગૌણ કર્યા વિના ધર્મમા તન્મય નહિ થવાય.

(૩) ઉચિતક્રિયા પણ અત્યન્ત જરૂરી ગુણ છે કેમકે વિચાર, વાણી અને વર્તવમા ઔચિત્યનો

ભંગ કરી અનુચિતતા સેવવાથી પોતાના-મન-વચન-કાયા ઉપર પોતાનો જ કાબૂ રહેતો નથી; ને એના પરિણામે પસ્તાવું પડે એવું બોલાઈ-કરાઈ જાય છે. ત્યારે, ઔચિત્યભરી ક્રિયા કરવામાં કાબૂ સારો ખીણે છે. તેથી ધર્મ અને ગુણોને ઉત્પન્ન થવા માટે અવકાશ રહે છે, કેમકે ઔચિત્ય એ એના પાયો છે. ઉચિત ક્રિયા કરનારના મોં પર તેજસ્વિતા હોય છે. જન્મ્યો હોય ઉત્તમ જાતિમાં, પણ અનુચિત વાણી-વર્તનની ક્રિયા કરનારો કળત તરીકે ઓળખાય છે. એક ઉચિત વાણી પણ એવી પ્રભાવશાલી છે કે મોટા ગુનાની માફી લાવે છે, કઠિન કાર્યને સરળ બનાવી દે છે, ખીજ સેવા વગર પણ ચાહના અને સહાનુભૂતિ ઊભી કરે છે. તેમ ઉચિત મુખમુદ્રા અને ઉચિત પ્રવૃત્તિ પણ કેઈ નુકસાનથી બચાવી અનેક લાભ પમાડે છે. સંયોગવશ કદાચ અનુચિત વિચાર સ્ફુરી ગયો તો પણ હેઠં પર ન લાવતાં ઉચિત જ બોલાય, પ્રવૃત્તિ પણ ઉચિત જ થાય, તો અનર્થથી બચી લભ પામી જવાય છે. અનુચિત વાણી-વર્તન કરનારો ને ધૂળ જેવો સ્વભાવ દાખવનારો શેઠ નોકરને આજીવિકા આપનારો છતાં આપરૂપ લાગે છે, ત્યારે ઉચિત ક્રિયામાં તત્પર ગરીબ પણ દેવ જેવો મનાય છે. માટે જીવન ઉચિત ક્રિયાથી જ ભર્યું ભર્યું બેઠએ જેમ ચોમાસામાં સારા કપડા પહેરી કાદવવાળા રસ્તે જતાં છબછબ કરતાં ન ચલાય તેમ માનવનું બોળિયું પહેરી કાદવભર્યા સંસારમાં પણ અનુચિત ક્રિયાથી ન ચલાય. આત્માનું ઊર્ધ્વોઠરણ થયા પછી ઉચિત ક્રિયા સહજ બની જાય છે, મહાવીરપ્રભુનો જીવ નયસાર જંગલમાં પણ જમવા પહેલા અતિથિને શોધે છે, એમાં ભૂલા પડેલા મુનિ મળી ગયે જાતે એમની ભક્તિ કરે છે, અને જાતે જઈ એમને માર્ગે ચઢાવે છે; પણ અતિથિને યાદ કર્યા વિના જમી સેવાની, કે મુનિને નોકરને ભળાવી દેવાની અનુચિત ક્રિયા નથી કરતો. ઔચિત્ય વિનાનું જીવન એ ઠોરનું છે.

૪. અદીનભાવ એ ઉચ્ચ ગણાતા માનવપ્રાણીનું અલંકાર છે. સંસાર એટલે આપત્તિ કે વિદન તો આવે; એમાં કોઈ નવાઈ નથી, પરંતુ એમાં માણસ બે દીન બને તો એની અન્ય પ્રાણિ-ગણ કરતા ઉચ્ચતા શી રહી ? એમાં ય ધર્માત્મા બે દીન બને તો ધર્મને લાછન લાગે. દીન બનનારો તો આપત્તિના મૂળ કારણભૂત ધર્મનો સામનો કરવાને બદલે આપત્તિનો સામનો કરવા લલચાય છે, અથવા એ બંધે એમ સમજે છે કે-‘હું સંપત્તિનો જ અધિકારી છું’, એમાં મને હાથ ! આપત્તિ આવી ?’ પણ બે સમજે કે-‘પુણ્ય જ્યાં પૂરા નથી ત્યાં પુણ્યનો અંતુરાશમાં કેવળ સંપત્તિ સંગતડની જ ગણતરી રાખવી એ અજ્ઞાન છે.’ તો પછી દીન ન બનતા પોતાની ધર્મયોગ્યતા બેઈ આપત્તિને વધાવી દેશે. પછી ત્યાં સતાપ, ક્ષુદ્રતા, નિરાશા, અસહિષ્ણુતા, અધમ વિચારસરણી વગેરેને સ્થાન નહિ આપે. સાસારિક વસ્તુ પાછળ દીન બનનારો એક બાજુ ધર્મની પ્રાપ્તિવૃદ્ધિ બેથું સત્વ નથી ધરાવી શકતો અને બીજી બાજુ કેઈ અપકૃત્ય કરવા તૈયાર થાય છે માટે દીનતાને દૂર કાઢી દેવી બેઈએ. અર્હતપ્રભુનું આલ-બન એમાં સારું બળ આપે છે

૫ સફલારભિતા ગુણ પણ ઉન્નતિ માટે જરૂરી છે. નિષ્ફલારભી એટલે કે નિષ્ફળ પ્રયત્ન કરનારો વિચારહીન હોય છે, અને વિચારહીનતા ઉન્નતિ નહિ પામવા દે. માટે જ ભવાસિનદી જીવની એક ખાસિયત નિષ્ફલારભિતા ઠી છે. બે દીર્ઘ દષ્ટિ અને બળાબળનો વિચાર વગેરે રાખી પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો પ્રાય. નિષ્ફળતા ન મળે, નહિતર તો પુરુષાર્થનો અપવ્યય થયા કરે, તેથી પછી વારંવાર નુકસાની, પશ્ચાત્તાપ, દુઃખ્યાન અને કષાયવૃદ્ધિને વશ થવું પડે. દા ત. દુનિયામાં વ્યાપારના તેવા નિષ્ફળ પ્રયત્ન આદરી શ્રીમંતમાંથી ગરીબ બનનારાને આનો અનુભવ થાય છે. સફલ પ્રયત્નનું લક્ષ રાખનારો મનુષ્ય ચોક્કસ વિચાર, પરિણામદર્શિતા, દીર્ઘદષ્ટિ વગેરે ગુણોથી સંપન્ન બની સત્પુરુષાર્થનો અધિકારી બને છે જે એને આત્મેન્નતિમાં સારો સહાયક થાય છે. માટે કોઈપણ કાર્યમાં પગલું માડતા પહેલા વિચારી લેવું બેઈએ કે આમાં સફળતા મળશે કે કેમ. સફળતામાં શંકા

લાગે, અરે! નિષ્કળતાનો અનુભવ થતો જાય તો ખરેખર છે કે તેવા મોટા કાર્ય છોડી નાના પણ સફળ પુરુષાર્થ કરવા; તેવા એ વિષયના પુરુષાર્થ છોડી ખીજ જ વિષયના સફળ પુરુષાર્થ કરવા.

૬ અદૃઢ અનુશય એટલે અપકારી પ્રત્યે પણ અપકારપુરિષ્ઠિતા શલ્ય રાખવાના નહિ. અનાદિ કાળની સંસારની ચાલ તો એમને એમ પણ ખીજને નુકશાન કરવાની ચાલી આવે છે, પછી ત્યાં પોતાનું ખગાડનારનો પીછો પકડવાનું તો પૂછવું જ શું ? એ બધું અધમ અજ્ઞાન દશા અને અતિ સંકુચિત હૃદયને આભારી છે. આત્મોન્નતિ માટે તો સજ્ઞાન દશા તથા વિશાલ હૃદય જોઈએ; અને તે માટે દિલમા ખીજ પ્રત્યે મત્સર કે ખીજનું ખગાડવાની ચોટ રખાય જ નહિ. આત્માની સજ્ઞાન અને વિશાલ અવસ્થા તો એનું નામ કે જે પોતાને લાલ કે નુકશાન થનામા પોતાના શુભાશુભ કર્મને જ જવાબદાર ગણે. તેથી એ શુ લાલની લાલચમા કે શુ નુકશાનના ઉદ્વેગમા, કયાય ખીજનું ખગાડવા ઇચ્છે નહિ. જ્યારે અહિંયા જન્મીને તો વ્યાપક ઉપકાર-લાવના કર્માઈને જવાનું છે, ત્યાં અપકાર પુરિષ્ઠિને સ્થાન જ કેમ અપામ ? અપરાધીની સામે પોતાનો ખચાવ કરવા એને કદાચ શિક્ષા કરવાનું મન થાય તો ય દિલમા એની પ્રત્યે દૃઢ અનુશય અર્થાત્ એનું ખગાડવાના શલ્ય ન રખાય, ‘એનું નિકેદન કાઢી નાખું’ એવી પુરિષ્ઠિ હોય જ નહિ. અનુશયનો અર્થ સંતાપ પણ થાય છે. તેથી અદૃઢ-અનુશય એટલે દિલમા કોઈ અનિષ્ટના દૃઢ સંતાપ ધરવાના નહિ. સંતાપથી શોક થાય છે, અને ‘શોક નરકની છાપ’ શોકથી કાળાં કર્મ ખધાય છે. શોકથી તામસલાવ પોષાય છે, અને સાત્ત્વિકતા હણાય છે.

૭ કૃતજ્ઞતા ગુણ પણ પાયાનો ગુણ છે. એ નાના કે મોટા કોઈ પણ ઉપકાર આપણા પર જેણે કર્યા હોય તેની ઉપકારકતાનો પૂરો ખ્યાલ રાખી તેના પ્રત્યે અનુકૂળ અને સેવાલાવવાળું દિલ રખાવે છે. દુર્ગતિઓરૂપી રાત્રિના અધકાર વીત્યા પછી માનવ-જીવનના મગળ પ્રભાત પ્રગટ્યે, ખીજનું તો કદાચ પછી, પણ પોતાના ઉપકારીનું તો ભલું અને ઉપકારીની સેવા કરી લેવાની કલ્યાણપ્રવૃત્તિ કરાતી જ રહેવી જોઈએ. એવી પ્રવૃત્તિ કરવાની તક ન હોય ત્યારે પણ મનમા એની લાવના જીવતી જાગતી રહે. આ હોય પછી પોતાના પર મહાન ઉપકાર કરનાર માતાપિતા કે ગુરુઓ વગેરે તરફથી કોઈ પ્રસંગે ઠપકો કે પ્રતિકૂળતા મળે તો ય એમ થાય કે-‘અહો! કયા આ પ્રતિકૂળતા અને કયા એમનો અગણિત ભારે ઉપકાર! એવા ઉપકારને ઝીલ્યાની કદર રૂપે પણ મારે ઉદારભાવે પ્રતિકૂળતા સહી લેવી જ જોઈએ, જમ, હજારો રૂપિયા કર્માવી આપનાર શેઠની ગાળ કે પ્રતિકૂળતાને દલાલ વિસાતમા નથી ગણતો.’ ધર્માત્માએ તો આગળ વધીને દેવાધિદેવ અને ધર્મનો અતિ મહાન ઉપકાર યાદ રાખવાનો પોતાને આટલી ઊંચી સ્થિતિ પમાડી નરકાદિ દુર્ગતિ અટકાવી અને ભવભ્રમણની દીર્ઘસ્થિતિ ઉપર કાપ મૂક્યો એ જો તેવા ઉપકાર છે ? તો એને ખરાખર ધ્યાનમા રાખી એમની પ્રત્યે નિરંતર કૃતજ્ઞતા ખળવવાનો ખ્યાલ રાખવાનો છે. દિલમા જ્યાં કૃતજ્ઞલાવ નહિ, ને ઉલટું ઉપકારીઓનો સામનો કરવાની અધમાધમ પુરિષ્ઠિ રહે છે, ત્યાં આત્મિક ઉન્નતિને અવકાશ જ શાનો હોય ? માટે નાના પણ ઉપકારની કદર ખની રહેવી જોઈએ. પ્રમાદી ખનેલા ગુરુ શેલકજીની પ્રત્યે કૃતજ્ઞ શિષ્ય પંથકજીએ ખરી સેવા ખળવી એમને માર્ગે આણ્યા. કૃતજ્ઞતા તો અનેક સુકૃતોને અવકાશ આપે છે.

૮. અનુપહત ચિત્ત એટલે કે અભગ્ન મન. ચિત્તભગ્ન ખને છે તે અનેક રીતે; ઉત્સાહભંગ, પુરિષ્ઠેદ, નિરાશા, મનોમાલિન્ય, શૂન્ય મન, આવેશ, વગેરેમાના કોઈપણ રૂપે ચિત્તનો ઘાત થાય છે. આત્મોન્નતિ માટે સાધના કરનારને આ ટાળવાની ઘણી જરૂર છે. અધ્યયન કરવા બેઠો, ન આવડચ્છ, હવે જો નિરુત્સાહ ખની જાય તો તો જ્ઞાનની સાધના જ ખધ પડી જશે, તેમ થતા જ્ઞાનના અભાવે ચારિત્ર પણ ખરાખર નહિ પાળી શકે. ત્યારે જો ચિત્તભંગ થવા દીધા વિના ‘કાલે મહેનત કરીશ,’ ‘પરમ દિ’ કરીશ,’ એમ ચિત્તવી પ્રયત્ન ચાલુ રાખશે તો કંઈ ને કંઈ જ્ઞાન જરૂર પામશે. ત્રિવ કર્મના

ઉદયે ન આવડે તો પણ ક્રમમાં ક્રમ અખંડિત જ્ઞાનાચારના પાલનનો મહાલાભ તો મળજે જ. વિચાર્યું તો એ બેઠાએ કે- કોઈપણ સાધના વખતે કોઈને કોઈ પ્રકારના અંતરાય ઊભા થાય તે પૂર્વક જ ક્રમને ક્ષીણે છે, તો ક્રમને એનું બળવવા દે, હું માઉં બળવું, મારી ધર્મસાધનામાં રચ્યો મન. પૂર્વ પુરુષોને ય કયા અંતરાય નથી નડ્યા? છતાં વેગશીલ પુત્રપાર્થથી એમણે સિદ્ધિ મેળવી છે... દાનાદિ ધર્મ કરતાં કદાચ અપયશ મળ્યો, કોઈ સાડું ન બોલ્યું, તેથી આપણી પોતાની દાનાદિ-સાધનાને હજીવાનું શું કામ છે? સાધનામાં જરાય ખેદ-કંટાળો લાવવાનો નહિ, કે એનું મહામૂલ્ય જરાય વિસરવાનું નહિ. ખેદ એ તો ધર્મપ્રવૃત્તિનો દોષ છે, યોગદૃષ્ટિમાં અંતરાય છે. એવું, કોઈ ગમે તેમ બોલે તેના પર આપણે ખુદ્ધિભેદ નહિ થવા દેવાનો, ને અજ્ઞાને ડગમગ નહિ કરવાની. એમ દિલની પવિત્રતા ગુમાવી મલિનતા નહિ પેસાડવાની, એ પણ અનુપદત ચિત્ત. એવી રીતે ચિત્ત-પ્રવાહ પ્રશાંત વહેતો દેાય, અને કોઈ તેવો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો તો તે વખતે ચિત્તમાં કપાયાદિનો આવેશ જોમો દરી ચિત્તનો ઉપધાત નહિ કરવાનો. ચિત્તના ઉપધાતથી કેઈ નુકશાન ઊભા થઈ હિત થવાવાનું બને છે. તેથી અખંડ પ્રશાંત મન એ આલ્યનંતર અને બાહ્ય જીવન બંનેમાં આવશ્યક શુભ છે.

૬. દેવ-ગુરુ પર બહુમાન એ તો આત્મજીવનનો પાયો છે. જગતમાં પરમ દયાળુ દેવાધિદેવ એ પરમ પુરુષ છે, પુરુષોત્તમ છે, અને ભવસાગરથી ઉઢારક શુરુ એ ઉત્તમ મહાપુરુષ છે. એમના પર બહુમાન, એ એમના આદર્શ શુભો અને નિસ્વાર્થ શ્રેષ્ઠ ઉપકાર પર બહુમાન છે એમને ભૂલીએ એ એમના ઉપકારને ભૂલવા જેવું છે. શુભોના અપવાળા અને ઉપકારના કદરદાનને એ બહુમાન વિના કેમ જ ચાલી શકે? શુભાનુરાગ શુભને પ્રવેશ કરવા માટેના દ્વાર બોલી આપે છે; શુભોપાર્જનની તમન્ના જગડે છે. મનને એમ થાય કે-‘અહો! આ દેવ-ગુરુ આવા શુભસૂર્યા! અને હું દોષનો ભંડાર? હું ય શુભ કમાઉં!’ દેવ-ગુરુ પર બહુમાનરૂપી અમૃત તો ભવરાગના ઝેરને ઉતારે છે, વિષયવિરાગ અને કષાય-શમનને અવકાશ આપે છે. દેવ-ગુરુનો અચિંત્ય પ્રભાવ છે, એમના પર પ્રીતિ-ભક્તિના ઉછાળા એ આત્માને મહાન બળ અર્પે છે, કેટલાય અચિંત્ય દુર્લભ લાભ સુલભ દરીદે છે, અને અનાદિના પ્રમાદી જીવને પ્રેરણા-પ્રેરમાહન આપે છે; દા. ત. ‘મારા દેવગુરુ આવા પરાક્રમી, તો શું હું પ્રમાદી રહું? એ માસખમલુ જેના તપ કરે તો હું થોડો ય તપ ન કરી શકું?’ દેવગુરુ પરના બહુમાનના યોગે પોતે તો એમની કે એમના ધર્મની નિહા નહિ કરે; પરંતુ બીજા નિંદકોને યથાશક્તિ બચાવવા પ્રેરશે ત્યારે એ બહુમાન નહિ હોય, અને બીજા ત્યાગ-તપસ્યા-જ્ઞાનાદિ કેઈ શુભો હશે તો પણ જીવનો ભવનિસ્તાર નહિ થાય. માટે દિલમાં દેવગુરુ પર અત્યંત બહુમાન-પ્રીતિ-ભક્તિ ઉછળતા રહેવા બેઠાએ.

૧૦. ગ. ભીર આશય એ પણ પૂર્વોક્ત શુભોની જન્મ આત્મોત્થાનનો ઉપયોગી શુભ છે. કોઈ પણ પદાર્થ કે પ્રસંગ પર ઉપલબ્ધિઓ નહિ ઢિન્તુ ઊડો અભિપ્રાય, એ ગ. ભીર આશય કહેવાય. માટે એ જુદો, ને ગૂઢ આશય જુદો. ગૂઢ આશય તો માયા અને સ્વાર્થરસિકતાના પાયા પર ઊભો હોય છે. ત્યારે ગ. ભીર આશય તો તત્ત્વદૃષ્ટિ અને વિવેકના પાયા પર ઊભો છે. એના બળે દર્શન-અવલુને પચાવવાની શક્તિ આવે છે. જીવનમાં બેવા-સાંભળવાનું થાય ત્યાં બેઈ લેવું જુદું અને બેઈ બાલુવું જુદું; ખાઈ લેવું જુદું ને ખાઈ બાલુવું જુદું, એમ સાંભળવું જુદું અને સાંભળી બાલવું જુદું; ખાધું પચે તો ખાઈ બાલ્યું કહેવાય, એમ બેયુ-સાંભળ્યું પચે તો બેઈ બાલ્યું, સાંભળી બાલ્યું કહેવાય. આ વસ્તુ ગ. ભીર આશયથી બને છે; ને એના પરિણામરૂપે પ્રાયઃ અનર્થ ઊભા થતા નથી, કેમકે ગ. ભીર આશયવાળો બેવા-સાંભળવા પર ઊડાણમાં ઉતરે છે. એવા ગ. ભીર આશયને ઉત્પન્ન થતા માટે તત્ત્વ-દૃષ્ટિ અને વિવેક બેઈએ; અર્થાત્ વસ્તુસ્વરૂપ, યા વસ્તુસ્થિતિને બરાબર લક્ષમાં લેવી પડે, તેમજ સારાસારનો વિવેક કેળવવો પડે ગ. ભીર આશય તો ખુદ્ધિનો પરિપાક છે, અને સમતા-સમાધિનો

ઉત્તેજક છે ગભીર આશય ઉપર તો સ્વાત્મપ્રશસા, તુચ્છ અને કુશુલ વાતો, તોછડી વાણી, ક્ષુદ્ર અને ખિનજરૂરી પ્રવૃત્તિ વગેરે અટકી જાય છે, વચન મિત અને અર્થગંભીર બોલાય છે, શોકમાન્યતા મળે છે; તત્ત્વચિંતન, આત્મનિરીક્ષણ અને પરમાત્મધ્યાનને અવકાશ મળે છે. આવા મહાન લાભો વિચારી, તત્ત્વદષ્ટિ અને વિવેક કેળવવાપૂર્વક ગંભીર આશય સિદ્ધ કરવો ઘટે.

(લ૦) ન સર્વ એવ એવંવિધાઃ, સ્વદુઃકાનાં (પ્ર૦. .સ્વદુઃકાનાં, સ્વદુઃકાનાં) વ્યત્યયોપલબ્ધેઃ, અન્યથા સ્વદુઃકાભાવ [પ્ર૦...સ્વદુઃ, સ્વદુઃ] હિતિ । નાશુદ્ધમર્ષિજાત્યરત્નં સમાનમજાત્યરત્નેન, ન ચેતરદિતરેણ, તથાસંસ્કારયોગે સત્યુત્તરકાલમપિ તદ્વેદોપપત્તેઃ । નહિ કાચઃ પદ્મરાગીભવતિ, જાત્ય-નુચ્છેદેન મુળમ્પ્રકર્ષમાવાત્ । इत्थं चैतदेवं प्रत्येकबुद्धादिवचनप्रामाण्यात्, तद्वेदानुपपत्तेश्च । न तुल्य-भाजनतायां तद्वेदो न्याय्य इति ।

અર્થઃ ખધા જ (જીવો) ભાવી તીર્થંકરપણાવાળા જીવોના જેવા હોતા નથી, કેમકે સમ્યક્ શિક્ષાને અયોગ્ય જીવોમાં ઉપરોક્ત ગુણોથી વિપરીતતા દેખાય છે. અશુદ્ધ પણ જાત્યરત્ન અજાત્યરત્નને સમાન નથી હોતું, તેમ અજાત્યરત્ન જાત્યરત્નને સમાન નથી હોતું; કેમકે અશુદ્ધ અવસ્થામાં અસમાનતા હોયે સંસ્કારયોગ કરાવવા ઉપર પાછળથી પણ અસમાનતા જ રહે છે. કાચ પદ્મરાગ નામનું રત્ન નથી જ ખનતું; કેમકે ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે તે પોતાની જાતિનો ભેદ ઉચ્છેદ કર્યા વિના થાય છે. આ જ રીતે ગુણવૃદ્ધિ થવાની વસ્તુ છે, કેમકે એજ રીતે પ્રત્યેક પુદ્ગલ-પુદ્ગલોદ્ધિત-સ્વયંપુદ્ગલોદ્ધિ જુદા જુદા રૂપે થવાનું કહેનાર આપ્તવચન પ્રમાણ તરીકે મળે છે, નહિતર પ્રત્યેકપુદ્ગલ વગેરે વચ્ચેના તફાવત ઘટી શકે નહિ. પાત્રો સમાન હોય તો પાછળથી તેમાં ભેદ પડવો યુક્તિયુક્ત નથી.

વિવેચનઃ મૂળગત ભેદ વિના પાછળથી ભેદ ન બને:

ઉપરોક્ત સહજ ગુણોવાળા તરીકે પુરુષોત્તમ અરહંતપ્રભુને કહ્યા એનું કારણ એ છે કે એમના જ આત્મા એવા હોય છે, ખાકી ખધા જ જીવો એવા નથી હોતા. ભવિષ્યમાં તીર્થંકરપણું મેળવનાર જીવો વર્તમાનમાં જેવા ગુણસંપન્ન હોય છે તેવા ખધા જીવો નથી હોતા, કેમકે જે જીવો ખડક છે, ખિલકુલ સમ્યક્ શિક્ષાને યોગ્ય નથી હોતા, તેમનામાં તો આ ગુણોની વિપરીતતા દેખાય છે, પરાર્થ-વ્યસનાદિને ખદલે સ્વાર્થરસિકતાદિ જેવા મળે છે. એ પ્રસ્તુત ગુણોથી વિપરીત ગુણો ન હોય તો તો એમનામાં ખડકપણું જ ન હોય, કેમકે ખડકપણાનું લક્ષણ જે સમ્યક્ શિક્ષા માટેની અયોગ્યતા છે, તે જ ન રહ્યું. ત્યારે જગતમાં આવા અયોગ્ય જીવો નથી જ હોતા એવું નથી, હોય છે જ; એમાં કોઈનો વિવાદ નથી. માટે પરાર્થવ્યસનિતાદિ ગુણોથી અહત પ્રભુ ખીજ જીવો કરતા જુદા પડે છે, એ સિદ્ધ થાય છે.

પ્ર૦ અહત પ્રભુને અન્ય જીવો કરતાં પહેલેથી જુદા શા માટે કહે છે ? તીર્થંકરપણાને પ્રાપ્ત કરાવનાર બોધિલાસ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ખીજ કરતા એ ભલે જુદા પડે, ખીજને સમાન ન હોય, પરંતુ તે પૂર્વની અવસ્થામાં સમાનતા કેમ નહિ ? અસમાનતા કેવી રીતે ? દેખાય છે કે ગુણો તો બોધિલાસ પછી પ્રગટ થાય છે.

ઉ૦ —પ્રગટ થતા ગુણો મૂળમાં તેવા પ્રકારની યોગ્યતાને સૂચવે છે, તાદૃશ વિશેષતાને પુરવાર કરે છે. તેથી ‘બોધિલાસ પૂર્વે અસમાનતા નથી, વિશેષતા નથી.’—એમ કહેવું ઠીક નથી. એ કથનની પ્રતિપક્ષી વસ્તુ અર્થાત્ ‘પૂર્વે પણ અસમાનતા છે’ એ વસ્તુ ઉપમાથી પણ સિદ્ધ થાય છે. ખાણમાં અનેક પ્રકારના રત્ન થાય છે એમાં જે પદ્મરાગમણિ વગેરે જાત્યરત્ન હોય છે, તે ત્યાં અશુદ્ધ અવસ્થામાં પણ ખીજ

સ્ફટિક કાચ વગેરે અનત્યરત્નને સમાન નથી જ હોતા; તેમ બીજાં એના સરખાં નથી જ હોતાં. કારણ એ છે કે જ્યારે એને ખાણુમાથી કાઢીને શુદ્ધ કરવા માટે ક્ષાર, માટી, અગ્નિથી પુટપાક વગેરેના પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, અર્થાત્ સસ્કરણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે પછીના કાળે જાત્ય-અજાત્યની અસમાનતા પ્રગટ થાય છે. જો મૂળમા અસમાનતા ન હોય તો આ કેમ બની શકે ? એક અજાત્ય અને બીજું જાત્ય એવો ભેદ કયાથી ઊભો થયો ? સસ્કરણની પ્રક્રિયા તો સમાન હતી, પછી અસમાનતા ઊભી થવાનું શું કારણ ? એ તો જ ઘટી શકે કે જો મૌલિક ભેદ હોય; અર્થાત્ ખાણુમા પડયા વખતની અશુદ્ધ અવસ્થામા પણ બંનેની જાતિ જુદી હોય. માટે જ કાચ મૂળમા જ તેવી જાતિવાળું નહિ હોવાથી સંસ્કરણ પામવા છતાં પદ્મરાગાદિ મણિ જેવું જાત્યરત્ન નથી બની શકતું વસ્તુમા તે તે પ્રકારની જાતિ જન્મસિદ્ધ હોય છે, જેને અનુસરીને જ તે તે કાન્તિ વગેરે ગુણોનો, સંસ્કરણવિધિ થતા, વૃદ્ધિ-વિકાસ થાય છે; પણ ઉલ્લેખીને નહિ તો કાચમા એના જાતિસ્વભાવને ઓળખીને જાત્યરત્નની કાન્તિ જેવા ગુણ નથી જ પ્રગટી શકતા. ગધેડાને ગમે તેટલું શિક્ષણ અપાયા પછી પણ ઘોડાની હોશિયારી વગેરે ગુણો એનામા નથી ઊભા થતા.

મૂળ જાતિનો ઉચ્છેદ ન થઈને જ ગુણવિકાસ થવાની વસ્તુ તે જ રીતે થતા પ્રત્યેકબુદ્ધ વગેરેના શાસ્ત્રકથનથી પ્રમાણિત છે. શાસ્ત્ર આપ્ત પુરુષે ઉપદેશદા હોવાથી એના વચન વક્તવ્ય પદાર્થને અવ્યભિચારી હોય છે, અર્થાત્ જગતમા પદાર્થ યા વસ્તુસ્થિતિ જેવા રૂપે છે તેવા રૂપે જ કહેનારા શાસ્ત્રવચન છે. તો શાસ્ત્ર કહે છે કે સિદ્ધ થનાર આત્માઓ પૂર્વે ત્રણ જાતના હોય છે, પ્રત્યેકબુદ્ધ, બુદ્ધબોધિત, અને સ્વયંબુદ્ધ. પ્રત્યેકબુદ્ધ એટલે કોઈ નિમિત્ત અર્થાત્ સંસારના કોઈ પદાર્થ-પ્રસંગ પરવૈરાગ્ય પામી સંયમ-જીવન સ્વીકારનારા. દા. ત. સ્ત્રીઓના હાથેથી કંઠણો ઉતરી જઈને માત્ર એકેક કંઠણ રહેવાને લીધે હવે કંઠણોના પરસ્પર અથડાવાથી થતો ખડખડાટ બંધ થવા ઉપર નમિ રાજ વિચારમા ચઢચા કે-‘અનેકપણુમા જ ને અનેકના સંયોગમાં જ ખડખડાટ અને અશાંતિ છે, એકત્વ-એકાકીપણુમા તેને અવકાશ નથી, માટે હું આ બધા સંયોગ મૂકી એકાકી થાઉં.’ એ વિચાર ઉપર જ પોતે કોઈ ગુરુના ઉપદેશ વિના સંસાર ત્યજી સંયમ સ્વીકાર્યું. બુદ્ધબોધિત એટલે ગુરુથી પ્રતિબોધિત થયેલા. સ્વયંબુદ્ધ એટલે કોઈ નિમિત્ત કે ગુરુ-ઉપદેશ વિના જ સ્વયં પ્રતિબુદ્ધ; જેમકે તીર્થંકરદેવો. આ પ્રત્યેકબુદ્ધ, બુદ્ધબોધિત અને સ્વયંબુદ્ધ, ત્રણેય પોતાની તેવી અલગ અલગ મૌલિક યોગ્યતાવાળા હોય છે તો જ આગળ પર એ જ રીતે પ્રતિબુદ્ધ બને છે. નહિતર જો તુલ્ય યોગ્યતા ધરાવતા હોત તો આ ભેદ ન પડત. મૂળમા સમાન યોગ્યતા હોવા ઉપર પાછળથી પ્રત્યેકબુદ્ધાદિ પ્રકારો પડવાનું યુક્તિસંગત નથી.

પ્ર० પહેલા સમાન હોવા છતાં કોઈને પાછળથી વિશેષ કારણ મળવા ઉપર એ વિશિષ્ટ થાય એવું ન બને ?

ઉ०—કારણ પણ યોગ્ય ઉપર જ અસર કરે છે, એ સિદ્ધવાત છે તેથી વિશિષ્ટ કાર્ય થાય ત્યાં મૂળગત તેવી યોગ્યતા યાને વિશેષતા માનવી જ પડે. આ મૂળગત વિશેષતાથી મૂળમા ભેદ અર્થાત્ અસમાનતા સિદ્ધ થાય છે, સમાનતા નહિ.

(લ૦—) ન ચાત एव मुक्तोऽपि विशेषः कुतस्तन्कर्म्मक्षयकार्यत्वात्, तस्य चाविशिष्टत्वात् । दृष्टञ्च दरिद्रेष्वयोरप्यविशिष्टो मृत्युः आयुःक्षयाविशेषात् । न चैतावता तयोः प्रागप्यविशेषः, तदन्यहेतुविशेषात् । निदर्शनमात्रमेतदिति पुरुषोत्तमाः ॥ ६ ॥

અર્થઃ ‘મૂળમાં જીવોમા ભેદ હોવાના હિસાબે મોક્ષમાં પણ ભેદ ઊભો રહેશે,’ એમ નહિ કહેવું; કેમકે મોક્ષ એ સર્વકર્મક્ષયનું કાર્ય છે, અને તે ક્ષય તો સમાન છે. જેવા

મળે છે કે દરિદ્ર અને શ્રીમંતનું પણ મૃત્યુ તો સમાન થાય છે, કેમકે (એમાં કારણભૂત) આયુષ્યનો ક્ષય સમાન છે. પરંતુ એથી કાંઈ તે (દરિદ્ર અને ધનવાન) બંનેની પહેલાં પણ સમાનતા છે એવું નથી, કેમકે ત્યાં આયુક્ષય સિવાયના બીજા વૈભવાદિ કારણો જુદા છે. આ તો દૃષ્ટાન્ત માત્ર છે. આ રીતે પુરુષોત્તમની સિદ્ધિ થઈ.

વિવેચન અહીં પ્રશ્ન થશે કે,

પ્ર० એમ જો જીવોમાં મૂળથી જ અસમાનતા અર્થાત્ ભેદ હોય તો તો મોક્ષ પામ્યા પછી પણ એમનામાં પરસ્પર ભેદ પડશે, અસમાનતા રહેશે !

ઉ० ના, એવું છે જ નહિ કે-‘જીવોમાં મૂળગત ભેદ હોવાના કારણે અહીં ભેદ પડે છે એમ મોક્ષમાં પણ જીવમાત્ર રહેવાના કારણે ભેદ પડે;’ કેમકે મોક્ષ એ તો દરેક જીવને જ્ઞાનાવરણાદિ સમસ્ત કર્મોના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ સર્વમુક્ત જીવને સર્વકર્મક્ષય રૂપી કારણ જ્યારે સમાન અર્થાત્ એક જ જાતનું છે, તો પછી એના કાર્ય તરીકે મોક્ષ પણ એક જ જાતનો થાય એ સ્વાભાવિક છે. સંસારમાં જે વિશેષતા છે તે જીવભાવને લીધે નથી, પરંતુ ગુણોની વિશેષતાના પ્રયોજક તેવા તેવા તથાલવ્યત્વના હિસાબે છે. મોક્ષ પામતા સર્વકર્મક્ષયના લીધે બધા જ ગુણો ક્ષાયિક ભાવના બની જાય છે અને લવ્યત્વનો નાશ થાય છે. આ વસ્તુ એકસરખી દરેકે દરેક મુક્ત બનનાર જીવને બને છે, માટે તેનું કાર્ય જે મોક્ષ-અવસ્થા તે એકસરખી જ હોય.

વ્યવહારમાં પણ જોવા મળે છે કે એક માણસ જન્મથી નિર્ધન અને બીજો ગર્ભશ્રીમંત, એ બેમાં પ્રારંભથી માડીને જીવનભર તફાવત હોય છે, કેમકે જન્મ-જીવનમાં કારણભૂત દરિદ્રતા પાપપુણ્યને શ્રીમંતાઈમાં ફરક છે, છતાં બંનેનું મૃત્યુ, મૃત્યુ વખતે બંનેની અવસ્થા એકસરખી હોય છે, કેમકે એનું કારણભૂત આયુક્ષય યાને પ્રાણનાશ સમાન છે. કાર્યમાં ફરક કારણના ફરકથી પડે, કારણ એકસરખા તો કાર્ય પણ એકસરખું. તો પ્રશ્ન થાય કે જો મૃત્યુ સમાન હોય તો પૂર્વાવસ્થા પણ સમાન જોઈએ ને ? ઉત્તર એ છે કે ના, એટલા માત્રથી સમાનતા ન આવે, કેમકે મૃત્યુ-અવસ્થા એ કાંઈ પૂર્વાવસ્થાનું કારણ નથી. પૂર્વાવસ્થાના હેતુભૂત તો આયુક્ષય કરતા જુદા જ એની પૂર્વના બીજા વિશિષ્ટ કારણો છે, દા. ત. વૈભવ હોવો, ન હોવો, વગેરે. તે અસમાન હોવાથી કારણભૂત-અવસ્થા જુદી બને છે.

અહીં નિર્ધન-શ્રીમંતનું નો એક દૃષ્ટાન્તમાત્ર છે, જેમાં પહેલાં અસમાનતા છતાં મૃત્યુ સમાન હોય છે, (કેમકે પ્રાણનાશ સમાન છે.) બાકી પ્રસ્તુતમાં બીજા જીવો અને મુક્તાત્માની સાથે એ દૃષ્ટાન્તને બીજી કોઈ સમાનતા નથી. કારણ ત્યાં મૃત્યુમાં તો માત્ર આયુષ્યકર્મનો નાશ થાય છે, જ્યારે મોક્ષમાં સર્વ કર્મનો નાશ છે. વળી ત્યાં વૈભવની અસમાનતા પૂર્વના કારણોની અસમાનતાથી છે, ત્યારે અહીં તો અનાદિ કાળથી મૂળગત ભવિતવ્યતાની અસમાનતા છે. વળી ત્યાં મૃત્યુ પછી બીજા ભવમાં પાછી અસમાનતા ઊભી થાય છે, જ્યારે અહીં મોક્ષ પામ્યા પછી સદા સમાનતા રહે છે.

આ રીતે અરહંત પરમાત્મામાં વિશિષ્ટ તથાલવ્યત્વના યોગે જ્ઞાનારા વિશિષ્ટ પરાર્થવ્યસનિતાદિ ગુણોના કારણે સર્વજીવોમાં ઉત્તમ યાને પુરુષોત્તમ છે, એ સિદ્ધ થયું. (૬)

૭. પુરિસ-સીહાણું.

[૮૦-] एते च बाह्यार्थसंवादिसत्त्ववादिभिः साङ्कृत्यैरुपमावैतथ्येन निरुपमस्तवार्हा एवेप्यन्ते
'हीनाधिकाभ्यामुपमा मृषे'तिवचनात् । एतद्व्यवच्छेदार्थमाह 'पुरुषसिंहेभ्य' इति ।

અર્થ: બાહ્ય પદાર્થ સાથે બરાબર મળતું આવતું હોય એવું જ સત્ય બોલવું એમ માનનારા સાકૃત નામના વાદીના શિષ્યો ઇચ્છે છે કે-‘આવા (પુરુષોત્તમ અહંત્રણ) પણ ઉપમા વિના જ સ્તુતિ કરવા યોગ્ય છે, કેમકે ઉપમા જૂઠી છે શાસ્ત્રવચન છે કે હીન અથવા અધિક સાથેની ઉપમા અસત્ય હોય છે.’ આ મતનો નિષેધ કરવા માટે કહે છે, ‘પુરિસસીહાણું.’

વિવેચન: સાંકૃત્યોનો મત: ન્યૂનાધિક ઉપમા ખોટી:

હવે ‘પુરિસ-સીહાણું’ પદની વ્યાખ્યા શરૂ થાય છે, એમાં ભગવાનને સિંહની ઉપમા આપવામાં આવે છે.

ત્યારે સાંકૃત્યો અર્થાત્ સાકૃત નામના વાદીના શિષ્યો કહે છે કે “સ્તુતિ કરવા માટે સિંહ, પુંડરીક વગેરેની ઉપમા આપવી, અર્થાત્ ભગવાનને સિંહ વગેરે જેવા કહેવા, એ અસત્ય વચન છે. શાસ્ત્રવચન છે કે-‘હીનાધિકાભ્યામુપમા મૃષા, ’-કોઈ ઉપમેય વસ્તુને એનાથી નીચી કે ઊંચી, યાને ગુણોથી ન્યૂન કે અધિક વસ્તુ સાથે ઉપમા આપવી, એની સરખામણી કરવી, યાને કહેવું કે-‘એ એના જેવી છે,’ એ જૂઠું છે, જ્યારે બરાબર બધી રીતે એને બરાબર નથી તો કેમ કહેવાય કે એને સમાન એ છે ? વચન સત્ય તો તે કે જે પોતે કહેલા બાહ્ય પદાર્થ સાથે બરાબર મળતું હોય; અવ્યભિચારી હોય. હજી પણ સમાન ગુણવાળા સાથે સરખામણી થાય; પણ પરમાત્માના સમાન કોઈ છે નહિ. માટે ઉપમા આપ્યા વિના જ એ સ્તવવા યોગ્ય છે, કોઈની ય સાથે સમાનતા હાબવ્યા સિવાય એમનું વર્ણન કરવું ભેદ એ. માટે ભગવાનને સિંહ સમાન કહેવા એ અસત્ય છે.” આ સાકૃત્ય-મત છે.

અલબત્ત, નિશ્ચય દૃષ્ટિએ સત્ય વચન તે છે કે જે શુભ ભાવમાં સમ્યક્ પ્રેરનારું હોય, અને અશુભ ભાવમાંથી અટકાવનારું હોય, પછી ભલે તે વચન દેખીતું અસત્ય હોય કે સત્ય. આ પારમાર્થિક દૃષ્ટિ છે, પરમાર્થને પકડે છે. શિકારીને કહેવું કે હરણિયું આ દિશામાં ગયું, એ કથન આમ ભલે સાચું હોય છતાં જીવ-હિંસાનું અર્થાત્ અશુભ ભાવનું પ્રવર્તક હોવાથી પરમાર્થ દૃષ્ટિએ અસત્ય કહે છે. એવું ઉપલક્ષિયું સાચું ઉચ્ચારવાનું ન હોય. પણ સત્યના એવા સાચા સ્વરૂપની ગવેષણા તો નિશ્ચયદૃષ્ટિ કરે છે. વ્યવહારદૃષ્ટિ તો એટલું જ જુએ છે કે ‘કથન જેવું’ થાય છે તે પ્રમાણે બહાર વસ્તુસ્થિતિ છે ? સત્ય વચન તે કે જે બાહ્ય તેવા પદાર્થ સાથે મળતું હોય, બહારમાં જેવો પદાર્થ, બસ તેવું જ પ્રતિપાદન કરે તે સત્ય વચન.’ આવી વ્યવહારદૃષ્ટિને અનુસરીને સાંકૃત્યોનો મત છે કે હીન કે અધિકની ઉપમા આપી શકાય નહિ.

આ મતના નિષેધ માટે અહંત્રણને ‘પુરિસ-સીહાણું’ પદથી સ્તવવામાં આવે છે. પુરુષસિંહને મારો નમસ્કાર હો

(લ૦-) પુરુષાઃ પ્રાગ્વ્યાવર્ણિતનિરુક્તાસ્તે સિંહા इव प्रधानशौर्यादिगुणभावेन ख्याताः
પુરુષસિંહાઃ; ય્યાતાશ્ચ કર્મશત્રૂન પ્રતિ શૂરતાયા, તદુચ્છેદનં પ્રતિ ક્રૌર્યેણ, ક્રોધાદીન્ પ્રતિ અસહ-
માનતાયા, રાગાદીન્ પ્રતિ વીર્યયોગેન, તપઃકર્મ પ્રતિ વીરતાયા । અવજ્ઞેષાં પરીપહેષુ, ન મયમુપસ-
ર્ગેષુ, ન ચિન્તાપીન્દ્રિયવર્ગે, ન સ્વેદઃ સંયમાધ્વનિ, નિબ્રકમ્પતા સદ્ધ્યાને હતિ ।

અર્થઃ ‘પુરુષ’ એટલે પૂર્વે કહેલી વ્યુત્પત્તિવાળા (અર્થાત્ આત્મા) તે
પ્રધાન શૌર્ય વગેરે ગુણોના અસ્તિત્વથી સિંહની જેમ વિખ્યાત, એ પુરુષસિંહ. વિખ્યાત
છે કર્મશત્રુની પ્રત્યે શૂરપણાથી, તેનો ઉચ્છેદ કરવા પ્રત્યે ક્રૂરતાથી, ક્રોધાદિની પ્રત્યે અસહિષ્ણુ-
તાથી, રાગાદિની પ્રત્યે વીર્યસંપન્નતાથી, (ને) તપક્રિયા પ્રત્યે વીરતાથી. એમને પરીસહો
પ્રત્યે ઉપર અવગણના છે, ઉપસર્ગોમા ભય નથી, પાચે ય ઇન્દ્રિય સ બધી વિચાર પણ નથી, સંયમ-
માર્ગમાં ખિન્નતા નથી, અને શુભ ધ્યાનમાં અચલતા છે.

વિવેચનઃ ‘પુરુષસિંહનો અર્થઃ

‘પુરુષસિંહ’ એટલે સિંહ જેવા પુરુષ ‘પુરુષ’ શબ્દની પૂર્વે વ્યુત્પત્તિ કહી છે તે મુજબ પુરુષ
શયનવાળા યાને શરીરમા રહેનારા તે આત્મા. એજ પુરુષ, પણ અરહંત ભગવાન સામાન્ય આત્મા
નહિ, કિન્તુ સિંહ જેવા પ્રખ્યાત આત્મા છે આ ખ્યાતિ એમનામા પ્રધાન કોટિના શૌર્યાદિ ગુણો
હોવાને ક્ષધે છે. તે ગુણો આ રીતે:

(૧) શૂરઃ જમ સિંહ એકલો પણ મોટમોટા હાથીઓથી જરા ય ગભરાયા વિના એમની
સામે શૌર્ય દાખવનારો હોય છે, તે એવું કે એ હાથીઓને ગભરાવું પડે, સિંહનો દેખાવ તો શું પણ
એની એક ગર્જના માત્રથી હાથીઓના કલેબ થડથડે; તેવી રીતે, ભગવાન પણ કર્મશત્રુ શત્રુઓની સામે
શૂર હોય છે, ગમે તેવા એના ભયકર હૃદયમાં પણ વેશ માત્ર ગભરાયા વિના સામી છાતીએ ઊભા
રહેનારા ! પ્રભુની અખંડ સૌમ્યભરી દેહ-મુદ્રા તો શું, પણ એમની શાત સુધારસભરી અચલ નમણી
દૃષ્ટિ ય એવી હોય છે કે કર્મના જાણે કલેબ કંકડાવી નાખે. માત્ર હૃદયમાં આવતા કર્મ સામે જ શૂર બનેલા
હોય છે, એમ નહિ, પણ કર્મના ભાવી હૃદયને પણ જાણે કહે છે. ‘આવો, હું ગભરાતો નથી, તમારો અંત
લાવવા સન્ન થયો છું’ એમની આ શૂરતા એટલા માટે પ્રસિદ્ધ છે કે ગમે તેવા ભયકર કર્મના
ઉપદ્રવમાં એ વેશમાત્ર નહિ ડગ્યા, નહિ ડર્યા કે દીન નહિ બન્યાનું પ્રસિદ્ધ છે.

(૨) ક્રૂરઃ આવી શૂરતા ધરાવ્યા પછી બેસી રહેનારા નહિ, પણ જેવી રીતે સિંહ હાથીઓનો
ઉચ્છેદ કરવામા ભારે ક્રૂર હોય છે, તે પ્રમાણે પ્રભુ કર્મ શત્રુઓનો ઉચ્છેદ કરવામા ભારે ક્રૂર હોય છે,
પોતાના કર્મોને પીસી નાખવામા જરા ય કોમળ નહિ. એનો અર્થ એ, કે હૃદયમા આવેલા કર્મોને મહા-
સમતાપૂર્વક કડક મનથી ભોગવી લેનારા, નવા કર્મોને ન પેસવા દેવા માટે કડક મનથી કષાય-ઇન્દ્રિયા-
ધીનતાદિ દરવાજા બંધ રાખી વિશુદ્ધ સંયમ પાળનારા, અને સિલિકમા રહેલા કર્મોનો નિકાલ કરવા
માટે કડક મનથી બાહ્ય-આભ્યન્તર તપમા મગ્ન રહેનારા.

(૩) અસહિષ્ણુ. — જમ સિંહ ગમે તેવા દુશ્મનને પણ સહી શકતો નથી, પોતાની શુભા
કે નજરમાં એનું અવસ્થાન ચલાવી લેતો નથી, તેમ, પ્રભુ પણ ક્રોધ-માન-માયા-લોભને સહી શકતા
નથી, પોતાના હૃદયમા કે મુદ્રા પર પણ એનું અસ્તિત્વ જરા ય નભાવી લેતો નથી પોતાનું એકાકી

જ સામ્રાજ્ય એ ચાહે છે, ક્રોધાદિનું નહિ. પ્રલોભનના પ્રસંગમાં કે ગમે તેવી ભયંકર આપત્તિમાં પ્રભુ ક્રોધાદિની સહેજ પણ સહાય થેવા તૈયાર નથી, શરીરે અસહ્ય પીડા ઊઠે, તો ભયે ઊઠે એ એમને સહ્ય છે, પણ ક્રોધાદિ દેશ પણ ઊઠે એ એમને મન અસહ્ય છે, સમજે છે કે આ ક્રોધાદિ ખરા શત્રુ યાને ભાવશત્રુઓએ જ અનંતો કાળ આત્માની ખરાબી કરી છે. તેથી હવે એને નિર્ધારિત હૃદયે દૂર રાખે છે,

(૪) વીર્યવાન અહર્ત્રપ્રભુ રાગાદિની પ્રત્યે અથાગ વીર્ય પ્રગટાવવામાં સિંહ જેવા છે. સિંહ મોટા હાથીઓની સામે જરાય પાછી પાની કર્યા વિના પરાક્રમથી લડી એમનો નાશ કરી દે છે, એમ, પ્રભુ પણ રાગ-દ્વેષ-કામ-મોહ-મત્સર વગેરેને ભગીરથ વીર્યથી આક્રમી એ બધાનો ધ્વસ કરી દે છે. આ પરાક્રમને ક્ષીધે ઘરના ખૂણામાં જ નહિ પણ ખુલ્લા મેદાન રૂપી ભલભલા પ્રસંગોમાં પણ રાગાદિ બિચારા મૂઆ પડેલા છે. એવા પ્રચંડ વીર્યથી એમનો એમણે સર્વનાશ કર્યો છે કે અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સર્વ દ્રવ્ય, સર્વ ક્ષેત્ર, સર્વ કાળ અને સર્વ ભાવોમાં એ મને હવે કોઈ મમત્વ કે ઈતરાજી સ્ફુરી શકતા નથી.

(૫) વીર: જેમ સિંહ વનવાસ, વનપર્યટન, વગેરે એકલો અને વીરતાથી કરે છે, તેમ અરહંત-દેવ પણ વિહાર તપશ્ચિયા કોઈની સહાય વિના અને વીરતાથી કરે છે. ‘ભૂખ-તરસ લાગશે તો ? દુખળા પડવાનું થશે નો ? તપથી જન્મતી અશક્તિમાં કોઈ મારી જશે તો ? ..’ આવા આવા કોઈ ભય કે કાયરતા ઉપવાસાદિ તપમાં સેવ્યા વિના, તેમ બીજા પણ અભિગ્રહ-કાય-કલેશાદિ બાહ્યતપ અને ધ્યાન કાયો-ત્સર્ગાદિ આભ્યંતર તપમાં કાયરતા કર્યા વગર વીરતાભર્યા અખંડ પુરુષાર્થથી એ તપ સાધે છે ! વીરતા એવી કે એમાં કોઈ કંટાળો, ઉદ્વેગ, દીનતા, થાક, વગેરે કશું નહિ.

(૬) અવજ્ઞાવાળા: જેમ સિંહ શિકારી માનવો કે જન્તુગણને ક્ષુદ્ર ગણી અવજ્ઞાની દૃષ્ટિથી જોતો બેપરવા થાય છે, તેમ તીર્થંકર ભગવાન પણ ક્ષુધા-પિષાસ, ટાઢ-તડકો, ડાસ-મચ્છર, અપમાન-પ્રહાર વગેરે પરીસંહોને ક્ષુદ્ર તરીકે અવગણે છે, તુચ્છકારે છે; એના પ્રત્યે બિલકુલ બેપરવા રહી પોતાની માધનામાં એકચિત્ત રહે છે. પરીસંહોની ‘હાય ! આ કયા આવ્યા ?’ એવી કોઈ હાયવોચ નહિ; ‘એ ન આવે’ કે ‘આવેલા જાય,’ એવી દેશ ઈચ્છા નહિ; જાણે પોતાને એની સાથે કોઈ નિરુપત નથી એવી ઉપક્ષા. પરીસંહોને ખૂબ પ્રસન્નતાથી સહી થેવાનો જ જાણે ધંધો !

(૭) નિર્ભય:—જેમ, સિંહ એકલો અટુલો છતાં મહોન્મત હાથીઓના મોટા ટોળાથી પણ ભય પામતો નથી, એની સાથે ઝગડવામાં ઘોડીલુહાણ થાય, ફેંદાઈ જાય, તો ય ભયભીત થવાની કે ભાગવાની કોઈ વાત રાખતો નથી, પણ મરણ પર્યંત સામનો કર્ય જાય છે, એવી રીતે અરહંત પરમાત્મા પણ પોતાના પર દેવતાઈ, માનવીય કે તિર્યંચના ભયંકર ઉપસર્ગ-ઉપદ્રવો વરસવાની આગાહી હોય, કે સાક્ષાત્ વરસી રહ્યા હોય, તો પણ દેશ માત્ર ભયભીત થતા નથી, ઉલટું એમાં પોતે ગમે તેવી ઘોર પીડાના ભોગ બને, કાયા કૂર રીતે ચૂંથાઈ-ચગદાઈ જાય યાવત્ મરણાન્ત જેવું કષ્ટ વરસે, છતાં નિર્ભયપણે એની સામે સમભાવથી અણનમ ઊભા રહે છે. એમને તો અક્ષય આત્માનું જ ધ્યાન છે.

(૮) નિશ્ચિન્ત જેવી રીતે સિંહ પોતાના ખાનપાન કે બીજા વિષયોમાં નિશ્ચિન્ત હોય છે, ‘હાય ! મળશે કે નહિ, સારા મળશે કે નહિ, ટકશે કે નહિ..’ વગેરે કોઈ ચિન્તા એ કરતો નથી, તેવી રીતે અહર્ત્રપ્રભુ પણ પોતાની પાસે ય ઈન્દ્રિયો અગે નિશ્ચિન્ત હોય છે. એ અગે એમને કોઈ આસક્તિ તો શું, પણ વિચાર સરખો ય નથી કે ઈન્દ્રિયોને અનુકૂળ મળે છે કે પ્રતિકૂળ ? કેવું મળશે ? અમુક વિના કેમ ચાલશે ? અમુક કયારે મળશે ? આવું કેમ મળ્યું ..?’ વગેરે મહિનાના મહિનાઓ ઈન્દ્રિયોને સ્થિતિ ન મળ્યું, ને અસ્થિતિ જ મળે ગયું, છતાં પોતાના આત્મચિંતનમાં રક્ત પ્રભુને એનો કોઈ વિચાર સરખો નથી ઈન્દ્રિયોની સ્થિતિ સમાલવાનું જીવન જ એમણે પડવું મૂક્યું છે.

(૯) અખિન્ન: જમ સિંહ પોતાના માર્ગ અને કાર્યમાં ખેદ-કંટાળો લાવતો નથી, સાચે જ એ ઉદ્ધિષ્ટ હોય છે, તેમ અરહંતદેવે પણ સંયમમાર્ગની સાધનાને જ પોતાનું કાર્ય બનાવ્યું હોઈને એમને તેમાં કદીય ખેદ કંટાળો, ઉકળાટ, ઉદ્વેગાદિ થતા નથી. એ સદા પ્રસન્ન અને પ્રશાન્ત હોય છે. સંયમ-માર્ગમાં અહિંસાદિ મહાવ્રત અને સમિતિ-શુષિત્વ પાલન, ભિક્ષાચર્યા, વિહાર, કાયોત્સર્ગ વગેરે આવે. એમાં એમ નહિ કે પ્રારંભમાં સારી પ્રસન્નતા, અને પછી કષ્ટ, લંબાણ, ઉપદ્રવાદિ કારણે એ ઓછી ઓછી થતી આવે. ના, એ તો સદા પ્રસન્નતા, એકસરખી તો શું, પણ વધતી પ્રસન્નતા !

(૧૦) નિષ્કંપ જવી રીતે સિંહ પોતાના ઈષ્ટ કાર્યમાં ચંચળ નહિ પણ સ્થિર હોય છે, એવી રીતે અર્હંત ભગવાન પણ ધ્યાનમાં અત્યંત સ્થિર રહે છે, એમાં લેશમાત્ર ચંચળતા નહિ, સહેજ પણ સ્ખલિત થવાની વાત નહિ. વચમાં કોઈ પણ ખીજે સૂક્ષ્મ વિચાર કે ખીજું કાર્ય ન પેસી શકે એટલી બધી એમની ધ્યાન-દૃઢતા હોય છે. મોટામોટા પરીસદા કે ઉપસર્ગોની ઝડી વરસતી હોય, તે ય દીર્ઘકાળ સતત ચાલુ હોય, તો પણ એની વચમાં લેશમાત્ર ધ્યાનભંગ થવા ન દેતાં, એ નિશ્ચલ ધ્યાનની ધારામાં મસ્ત હોય છે આપણે ધ્યાનને ચાહીને કરવું પડે છે, ત્યારે એમણે જાણે એને આત્માના સ્વભાવભૂત બનાવી દીધું હોય છે, જેમ સિદ્ધ વક્તાને વાણી, ને સિદ્ધહસ્ત લેખકને લેખન સહજ બનેલા હોય છે. ધ્યાતા સ્વાત્મા, ધ્યેય કોઈ તત્ત્વ, અને ધ્યાનક્રિયા, એ ત્રણેય એકરૂપ અસિન્ન બનાવાય તો આ સહજ છે. આ બનાવવા માટે દીર્ઘકાળની ખૂબ આદર-ચીવટવાળી સાધના બેઠાંએ.

આમ, અરહંત પરમાત્મા સિંહની જેમ ધૂર-કૂર-અસહિષ્ણુ-વીર્યવાન-વીર-ખેપરવા-નિર્ભય-નિશ્ચિન્ત-અખિન્ન અને નિષ્કંપ હોય છે; માત્ર ધૂરતાદિના ક્ષેત્ર જુદા. સાધક આત્માને પૂર્વે કહેલા પરાર્થ-વ્યક્તિતાદિની જેમ આ ધૂરતાદિ શુદ્ધો કેળવવાની અત્યંત આવશ્યકતા રહે છે, જેથી શિયાળિયાની જેમ નહિ, પણ સિંહની જેમ સાધના થઈ શકે. આ શુભુસિદ્ધિ થવા પાછળ મનમાં ચોક્કસ કરેલી માન્યતાઓ ખાસ સહાયક હોય છે. દા. ત.

શૌર્યાદિ લાવનારી વિચારણા

◆ (૧) આત્માની વિટંબણા અને પરવશતા કરનાર એક માત્ર કર્મદુશ્મન છે, ખીજ વિડંબતા હોય તો તે આપણા કર્મના પ્રેર્યાજ. તો ખીજની સામે શૌર્ય દાખવવાને બદલે અનંત અનંતકાળથી આત્માને વિડંબનાર આ કર્મની પ્રત્યે જ શૌર્ય કેળવવું બેઠાંએ, અવશ્ય કેળવવું બેઠાંએ. જેથી એનો નાશ થયે સ્વર્ગ વિટંબણાનો અંત આવે. ખીજ સામે શી આખ કાઢવી ? ખીજ દઈ દઈને શી વિટંબણા દઈ શકે ? દા. ત. કોઈએ કોઈની આખ ફેડી તો એટલી આખથી જ્ઞાન કરવાનું એણે ધૂંટ્યું, જ્યારે કર્મે તો મહાશ્રુત-જ્ઞાન-કેવળજ્ઞાનાદિ આવરીને અનંત જ્ઞાન ધૂંટ્યું છે સમજે કે કોઈએ કોઈના કરોડો રૂપિયા ધૂટી લીધા; હવે બાકી રહેલા સો એક રૂપિયામાથી ખીજ કોકે ૨-૪ રૂપિયા ધૂટી લીધા; તો શું એ ધૂટનાર વિસાતમાં લાગે કે પેલો કરોડો ધૂટી લેનારો ? શક્તિ હોય તો શૌર્ય એ કોની સામે દાખવે ? ખસ, એમ આત્માની અનંત સમૃદ્ધિ ધૂટનાર કર્મની સામે શૌર્ય દાખવવાનું છે. ખરું સત્ત્વ એમાં ખીલે છે, એમ-

◆ (૨) કર્મનો ઉચ્છેદ કરવામાં કૂરતા-કઠોરતા એટલા માટે કરવાની કે એ બે એનો વિપાક નિશ્ચિતપણે બતાવવામાં કૂર હોય છે તો આત્માએ એ નિશ્ચિત વિપાકને સહર્ષ વધાવી લઈ એનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરવામાં કૂર કઠોર કા ન બનવું ? એમાં અક્ષય આત્માનું કોઈ બગડતું નથી. માયકાગલાગીરીમાં તો નવા કર્મ છુસી જાય છે તેમ મોક્ષમાર્ગની સાધના દ્વારા કેઈ બીલા કર્મોના પહેલેથી જ વિધ્વંસ કરવામાં કઠોર કેમ ન થવું ? એ માટે પરાક્રમી પૂર્વપુરુષોના રાહ લેવામાં શોભા છે, કાયરના પથે તો નાલેશી છે.

◆ (૩) ક્રોધાદિ ક્રપાઓ પ્રત્યે અસહિષ્ણુતા, અર્થાત્ એને જરા ય ન ચલાવી દેવાનું સરળ છે, જો એ વિચારવામા આવે કે એ ક્રપાઓની સહાય લઈ લઈને જ જીવને સંમારની અનંત યાત્રાઓ કરવી પડી છે, તો હવે એ કયાસુધી? વળી જે કાયા અને બીજા દુન્યવી પદાર્થો ખાતર એ ક્રપાઓ સેવાય છે તે જ બે વિનશ્વર છે, અવશ્ય છૂટા પડનારા છે, તો એવા અલ્પજીવીની પાછળ શા સાફ ક્રપાઓ સેવી નિજના સનાતન આત્માને અતિ દીર્ઘ કાળની મલિનતા આપવી? ક્રપાઓ સેવતા મનનું તો કાંઈ ખગડતુ નથી, પણ આત્માના ભાવી દીર્ઘ કાળ દુઃખ-મોહ-દુર્દશાદિના ઘોર અધકારભર્યા થાય છે. માટે શું આત્મા કે શું મન, એને ક્રપાઓથી ભર્યો ઉકરડો બનાવવાને બદલે ક્ષમા-સમતા-નિસ્પૃહતાદિનું ઉદ્ધાન બનાવવું ઘટે. એટલે જ ક્રપાયની આગાહી પણ દેખાય ત્યાં ય આત્મા એની મામે ખળભળી ઉઠી ઠહી દે-‘હવે આ હું નહિ ચલાવી લઉં.’

▲ (૪) રાગદ્વેષાદિ સામે વીર્યની ફેરવણી એટલા માટે કે માનવજીવનમાં મળેલા મોંઘેરા વીર્યથી એ શક્ય છે, અને વીર્યના એજ મદુપયોગ છે. રાગના નિમિત્તો સ્વર્ગમાં અને દ્વેષનાં નિમિત્તો નરક-તિર્યંચ ગતિમાં જ્યાં મળે છે તેવા અહીં તો શા મળે છે? નો પછી પેલાની અપેક્ષાએ અહીંના માસુક્ષ્મ નિમિત્તો વખતે રાગદ્વેષને ઉઠવા જ ન દેવાનું વીર્ય ફેરવવું સહેલું છે. એજ સાચું વીર્ય છે. રાગદ્વેષની ગુલામીના વીર્ય તો ક્ષુદ્ર જન્તુથી માંડીને અનાર્થ અજ્ઞાન માનવો સુધીના પણ ફેરવે છે, પણ એમા શી વડાઈ? માનવજીવન એ તો સંગ્રામક્ષેત્ર છે. સંગ્રામક્ષેત્રમાં શત્રુનાશના પરાક્રમ ન આદર્યા, તો પછી તો પરાજયના દીર્ઘકાલીન દુઃખદ પરિણામો જ ભોગવવાના ને? માટે વીતરાગ ન બનાય ત્યાસુધી રાગદ્વેષને દાબવામા જપીને બેસવાનું નહિ.

▲ (૫) તપસાધનામાં વીર એટલા માટે બનવાનું કે એક તો માયકાંગલાગીરીથી કરેલા ત્યાગ-વ્રત-નિયમ-જપ-સ્વાધ્યાય વગેરે તપ, આપણે ભોગ ઘણો આપવા છતાં, અલ્પ ફળ દઈ પૂરા થાય છે, માટે તપને આચરવો તો વીરતાથી કેમ ન આચરવો? બીજું એ વિચારવાનું કે-‘તપના અભાવે પરભવે પરમાધામી જેવા મારી કાયાને શું કચડતા’તા? એના કરતા હું જ અહીં કાયાને તપથી ન કચડું?’ એમ ઠરી તપની સાધનામાં જપીને બેસવાનું નહિ. વિવિધ તપોમા વીરતા કેળવવાથી આત્માનાં સાચા સત્ત્વ પ્રગટ થાય છે, વૃદ્ધિગત થાય છે, નવીન કર્મક્ષયોપશમ બીજે છે, કેઈ જ્ઞાના-વરણાદિ ઈર્મોના કુરચા ઉડી જાય છે એક તપના તાપ અનેકાનેક કર્મપ્રકૃતિઓ ઉપર પહોંચી એને ઓગાળી નાખે છે, અને અચિંત્ય પ્રુણ્યાનુબધી પ્રુણ્યના થોડા ઊભા કરે છે. તપની વીરતાના સત્ત્વ તો ઇન્દ્રિય નિગ્રહ-બ્રહ્મચર્ય-સમતાભાવ વગેરે અનેક ગુણોને અવકાશ આપે છે વીરનો તપ તો આત્મા-રૂપી સુવર્ણને શુદ્ધ અગમગતુ બનાવવા અશ્નિતાપ છે.

◆ (૬) પરીસહોથી અર્થાત્ ક્રુધા-તૃષ્ણા, ટાઢ-તાપ, માકળુ-મચ્છર, અપમાન-અનાદર વગેરેથી વિહ્વલ બની ખેદ-ઉદ્વેગ કરવાને બદલે જો એમ વિચારાય કે-‘આ તો મહાન મોક્ષદ્રિયાઓ અને દિવ્યભાવનાઓથી મત્રસાધનામાંથી ચલિત કરનારા તુચ્છ ભસતા કૂતરાઓ જેવા છે! એના પર લક્ષ ન લઈ જવાય, એને મહત્ત્વ ન અપાય, એનું વારણ કરવા ન મથાય;’ તો એના પ્રત્યે અવજ્ઞા-બેપરવાઈ કરવી સરળ છે. પરીસહો તો કર્મના ઉદયે નિર્ધારિત આવવાના, તો અવશ્ય-લાવી વસ્તુમાં ફેગટ ઉદ્વેગ, હાયવોય અને કર્મબંધ શા સાફ કરવા? શા માટે શુભ ભાવના અને સમાધિને ખગાડવી? સમાધિ તો અમર ધન છે. એનાથી આ ભવમાં સાચું આતરસુખ તથા સ્થિર ધર્મપરિણુતિ, અને પછીના મોક્ષ સુધીના ભવોમા સંકલેશ વિનાની સુખ-સગવડ સાથે ધર્મસાધના ખરીદી શકાય છે. પરીસહ સહર્ષ સહી દેવાથી આત્મા, શરીર અને મન ખડતલ બને છે, તેમજ નાના નાના પણ પરીસહો થોડા પણ કાળ માટે સહર્ષ સહવાનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી ઉગ્ર પરીસહો સહવાની ઠક્ષાએ પહોંચવાનું ઘડતર થાય છે.

◆ (૭) ઉપસર્ગોમાં નિર્ભય બનવા માટે પહેલુ તો શરીર-આત્માનું પાકું ભેદજ્ઞાન જરૂરી છે. પાકું ભેદજ્ઞાન એ રીતે કે-‘ હું’ અર્થાત્ આત્મા શરીરથી તદ્દન નિરાળો છું’ અને શરીરના ગુણો કરતા અત્યંત વિલક્ષણ ગુણવાળો છું. હું ચેતન અને શરીર જડ ’ હું અવિનાશી, શરીર નાશવંત ! હું જ્ઞાન-વૈરાગ્યાદિ ગુણવાળો, ત્યારે દેહ રૂપરસાદિ ગુણવાળો । હું સ્વરૂપે શુદ્ધ, ત્યારે શરીર મને કર્મથી મલિન કરનાર ! હું સ્વકૃત કર્મના ફળ ભોગવાળો, ત્યારે માફ’ આ શરીર કર્મ કરાવે ખરું પણ ભોગવવા ન આવે ! મારે તપ, જપ બ્રહ્મચર્ય, શરીરને ખાનપાન, મજા-આરામી બ્રહ્મચર્ય ! . ’ ઇત્યાદિ શુદ્ધાઈ દિલ્લિમા હાડોહાડ વસી જાય, શરીરને શરીરની લપમાથી કાયમી છૂટકારો ઇચ્છે બાકી શરીર પર ગમે તેટલા આક્રમણ આવે તો ય શરીરને કાંઈ દુઃખ નથી, દુઃખનો અનુભવ તો આત્મા કરે છે. તેમા ય શરીર પરના રાગને લીધે હાથવોયથી દુઃખમાં ભારે વધારો કરે છે. ખરી રીતે તો શરીરના ટૂકડા થઈ જાય તો ય આત્માનો એક પ્રદેશ પણ ખરતો નથી. શરીર આખું ય સળગી ભસ્મ થઈ જાય તો પણ આત્માની ગુણસંપત્તિ અખંડ કાયમ રહે છે; અર્થાત્ મનને થાય કે-‘ જ બળે છે તે હું નથી, ને હું છું તે બળતો નથી, બળે છે તે માફ’ નથી, અને માફ છે તે બળતું નથી. ’ પછી જીવંતેણે ઉપસર્ગોમા ય ભય શો ? ઉલટું એમ થાય કે-‘ શરીર બળવા-કચરાવામા શુભ ધ્યાનના બેરે કર્મ બળે છે, કર્મ કચરાય છે. વળી, ઉપસર્ગ કરનારો તો નિમિત્તમાત્ર છે, વેદનાનું ખરું કારણ તો મારા પોતાના જ પૂર્વકૃત કર્મ છે, તે પણ એવા કે આવી વેદના આપીને જ છૂટા થાય, ને મારે કર્મને છૂટા તો કરવા જ છે, તેથી ઉપસર્ગ એ તો કર્મક્ષયના આનંદનો ઉત્સવ છે, એમા ભય શો ? બીજું, ઉપસર્ગ કરનારો મને કદાચ ગુનેગાર લાગે તો પણ ત્યાં ઉપસર્ગથી ભયભીત થઈ અસમાધિ-દુષ્કર્મ કરતા મને નવા પાપની સજા ચોટે છે; તો બીજાના ગુનહે હું એવી સજા શા માટે વહોરું ? માટે જરા ય ભય વગેરે ન સેવું’ ખરી રીતે તો સુકુમાર ક્ષત્રિયો પણ યુદ્ધમા નિર્ભયપણે ભાલા-તરવારના ભયંકર ઘા સહી ખમે છે, તો કર્મના યુદ્ધમા સાધક પણ નિર્ભયપણે કેમ ઉપસર્ગો ન સહે ?

◆ (૮) પાચે ય ઇન્દ્રિયોના અગે કોઈ જ ચિન્તા એટલા માટે નહિ કે એક તો એને ઇષ્ટ અનિષ્ટ મળવામા ભાગ્યની ચિટ્ઠી જ નિયામક છે, પછી આપણી ચિંતા શી કામ લાગવાની છે ? બીજું એ, કે એને ઇષ્ટ-અનિષ્ટ મળે એમા આપણા આત્માને શા લાભ-નુકશાન થવાના હતા, તે એની ચિંતા કરીએ ? વળી ખરી રીતે તો જેવું મળ્યું તેવું ઇન્દ્રિયો તો નભાવી લે છે, પણ આત્મા જ ફાગટ રાગ-દ્વેષ અને હર્ષ-ઉદ્વેગભરી ચિંતા કરીને પોતે જ કર્મથી ભારે થઈ ભવિષ્યના અનિષ્ટને આમંત્રણ દેવા જેવું કરે છે, તેમ, એ પણ વસ્તુ છે કે ઇન્દ્રિયોને અનુકૂળ મળે એમા કોઈ આત્માના ગુણો જ્ઞાન-ક્ષમાદિ સમાધિ-વૈરાગ્ય-ચારિત્ર વગેરે વધતા નથી. ઉલટું ઇન્દ્રિયોની ચિંતામા એમાનું ગુમાવાનું થાય છે તો પરની ચિંતા કરી પોતાનું કોણ ગુમાવે ? ઇન્દ્રિયોની કાળજી તો જીવે પોતે અને સ્વજન પરિવારે અનતા કાળ કરી, છતાં સરવાળે નરકાદિના ઘોર દુઃખ જીવને એકાકી-નિરાધારપણે દેખવા પડ્યા, તો એવી દુઃખદાયી ગોઝારી ઇન્દ્રિયચિંતા હવે કોણ કરે ? યુગ યુગના દુઃખ પીડિત સ્વાત્માની ચિંતા કે જ પોતે અને બીજાઓએ નથી કરી તે જ હવે કરવા યોગ્ય છે, કેમકે તે કરાવનાર ધર્મશાસન-સહિત માનવ-ભવ મળ્યો છે. પણ તે સ્વાત્મચિંતા તો જ થઈ શકશે, જો ઇન્દ્રિયચિંતા પડતી મૂકાશે.

◆ (૯) સંયમમાર્ગમા ખેદ નહિ પણ પ્રસન્નતા રહેવા પાછળ એ વિચારણા છે કે મોક્ષ-માર્ગની સાધનાની પહેલી ભૂમિકા અ-ખેદ, અનુદ્વેગ, અક્ષેપ છે, અર્થાત્ સાધનાની પ્રવૃત્તિમા કટાળો અનુસાર નહિ, પ્રારંભે ઉદ્વેગ નહિ, અને સાધનાકાળે ચિત્તચંચળતા નહિ ખેદ રહેવાથી સાધનાનું બળ હાસ પામે છે; કેમકે મનોબળ-ભાવનાબળ કે જેના પર સારી સાધના અવલભે છે, તે જ ખેદથી ઢીલું પડે છે. જો દુઃખદ સારયાત્રા દેનારી અર્થ-કામની સાધનાઓ પણ વિના ખેદે અનતકાળ કરી

છે, તો અનંત સુખમય મોક્ષને દેનારી ધર્મ-સાધનાઓ ખેદ વિના અદ્ય કાળ પણ કા ન કરવી ? ધર્મસાધનામા ય શ્રેષ્ઠ છે સંયમ-સાધના, એમાં ઉછળતો રસ, વધતો ઉત્સાહ, ને ચઢતી પ્રસન્નતા રખાય તો ખેદ આવે નહિ. જન્મ-મરણાદિ સંસારનો પ્રવાહ અનાદિકાળથી સ્વચ્છંદતા-ઇન્દ્રિયાસક્તિ-હિંસા-દિની છૂટ વગેરે અસંયમ પર અસ્ખલિત વહ્યો આવે છે. એ જિનાજ્ઞા-શુર્વાજ્ઞાનું પારતન્ત્ર્ય, ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ, અહિંસાદિ વ્રતો અને મન-વચન-કાયાની શુષ્પિત વગેરે સંયમથી જ અટકે. માનવજીવનમા જ આ શ્રેષ્ઠ કોટિનું સાધી શકાય એમ છે; એટલે કે માનવભવનું પુણ્ય પહોંચે છે ત્યાંસુધી જ આ પુરુષાર્થને અવકાશ છે, એ પુણ્ય ખૂટ્યે પુરુષાર્થ નહિ થઈ શકે, માટે માનવજીવનમા સંયમ જ કર્તવ્ય છે. અસંયમથી સતાપ, ભવવૃદ્ધિ, કર્મવિટંબણાદિ વધે છે; ત્યારે સંયમથી અહીં પણ ચઢવર્તી કરતાં ય સાચું મહાન આતર સુખ, ને કર્મશોષણ, તથા પછી ભવહાસ અને મોક્ષનિકટતા મળે છે. આત્માને માટે આવા અનંત આશીર્વાદભૂત સંયમને જ આત્માનો જો સ્વભાવ માની લેવાય, ખરું જીવન સમજી લેવાય તો પછી એમા ભારે રસ રહેશે, ખેદ નહિ ઉઠે, ઉલટું જેમ જેમ સંયમ-સાધનામા આગળ વધાશે તેમ તેમ કષ્ટ અને વિઘ્નોની વચમા પણ વિદ્યાસિદ્ધિની નજીક પહોંચતા વિદ્યાસાધકની જેમ પ્રસન્નતા વધતી રહેશે ! કેમકે ખ્યાલ છે કે સંયમથી જ કર્મનાશ કરવો છે તે કષ્ટ વગેરેથી સારો થઈ રહ્યો છે, અને મોક્ષનું સ્ટેશન નજીક આવી રહ્યું છે, પછી ખેદ શા સાર ?

▲ (૧૦) ધ્યાનમાં નિષ્કપતા એટલા માટે, કે આ વિશ્વમા મન એકાગ્ર બની શુભધ્યાનની તાલી લાગવી એ અત્યંત દુર્લભ છે; કેમકે આત્માને કાં તો એકેન્દ્રિયપણાના અવતારથી માડી ઠેક અસંજી પચેન્દ્રિયપણાના અવતાર સુધીમાં મન જ મળતું નથી, અથવા તો બે સંજી પચેન્દ્રિયપણામા મન મળે છે તો એની સામે વિશ્વની એટલી બધી અઢળક વસ્તુઓ, એકેક વસ્તુના એટલા બધા ઇષ્ટાનિષ્ટ લાગતા અઢળક ધર્મો અને વિશ્વના એટલેટલા અપરંપાર બનવો ઉપસ્થિત થાય છે કે મન કચરાપટ્ટી વિચારો દ્વારા વિદ્યુતવેગી ગતિથી ભારે ચચળતાપૂર્વક ફર ફર કર્યા જ કરે છે. આવી અંધકારમા ખાંચો-ડિયા ભરવા જેવી પરિસ્થિતિમાં શુભ ધ્યાનના મંગળ પ્રસાત કયાં જોવાના મળે ? અને બે અહીં ઊંચા માનવભવમા વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમાત્માના જ્વલંત તેજોમય તત્ત્વપ્રકાશ મળવાના વ્રતાપે એ ધ્યાનની તક લાધી છે તો પછી એની વચમા પેલા કચરાપટ્ટી વિચારો મનમા કા ઘાલવા ? પ્રશ્ન થાય કે વચમા ભલે અશુભ વિચારો ન લવાય, પણ બીજા શુભ વિચાર આવે તો શો વાધો ? ઉત્તર એ છે કે જેમ ખરાબ તેમ બીજા ત્રીજા સારા વિચાર પણ એકાગ્ર નિશ્ચલ ધ્યાનમા એક ડબલ જ છે, એ ધ્યાનની ધારાને તોડી નાખે છે, ધ્યાનમા આત્માની જે સ્થિરતા થવા પામતી હતી તેને અટકાવી, આત્માને માથે ચઢી બેઠેલી પિશાચી ચળવિચળતાને અખ ડ નાચવા દે છે. જેમ ખેતરમા ઉગેલા રોપાને એક સ્થાનેથી ઉખેડી બીજી, બીજીથી ત્રીજી, ત્રીજીથી ચોથે .. એમ ફેરવ્યા કરે તો ફળ આવતું નથી, એમ મનને બીજા ત્રીજા વિચારમા ફેરવ્યા કરવાથી ફળ નીપજતું નથી માટે શુભ ધ્યાનની વચમાં બીજા ત્રીજા શુભ પણ વિચારને ન પેસવા દેતાં એ ધ્યાનને સ્થિર-નિશ્ચલપણે ચાલુ રાખવું ઘટે. નિશ્ચલ ધ્યાનથી આત્મા સ્થિર થાય છે, કરે છે, તેથી કર્મ વગેરેના કેટલોય કચરો શમી જાય છે. ધ્યાનના સહારે તો ધર્મના અનુષ્ઠાન મહામૂલ્યવાન બની અચિંત્ય પ્રભાવવતા ફળ આપે છે, યાવત ઊંચા શુકલધ્યાન સુધી ચઢી ગયે સમસ્ત ઘાતી કર્મોના નાશ થઈ કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે.

(લ૦) ન ચૈવમુપમા મૃપા, તદ્ધારેણ તત્ત્વતઃ તદસાધારણગુણમિધીનાત્ । વિનેયવિશેષાનુગ્રહાર્થમેતત્, इत्यमेव केषाञ्चित्प्रतिपत्तिदर्शनात् । चित्रो हि सत्त्वानां क्षયોपशमः, ततः कस्यचित् कथञ्चिदाशयशुद्धिभावात् । यथामव्यं व्यापकश्चानुग्रहविधिः, । उपकार्यात् प्रत्युपकारलिप्ताभावेन

મહતાં પ્રવર્તનાત્ । મહાપુરુષપ્રણીતશ્ચાધિકૃતદષ્ટકઃ, આદિમુનિમિરહચ્છિષ્યૈર્ગંધરૈઃ પ્રણીતત્વાત્ ।
અત એ-વૈષ મહાગમ્ભીરઃ, સકલન્યાયાકરઃ, મન્ય પ્રમોદહેતુઃ, પરમાર્ષરૂપો નિર્દર્શનમન્યેષામિતિ
ન્યાય્યમેતદ્ યદુત પુરુષસિંહાં હતિ ॥

અર્થઃ ‘ઉક્ત પ્રકારે તો આ ઉપમા મૃષા છે’- એવું નથી. કેમકે એ ઉપમા દ્વારા
તે ‘સિંહ’ના અસાધારણ ગુણ (અહીં રહ્યાનું) કહેવું છે, આ કથન તેવા શિષ્યોના ઉપકાર
માટે છે. કેમકે એજ રીતે કેટલાકોને બોધ થવાનું દેખાય છે. જીવોનો કર્મક્ષયોપશમ જુદી
જુદી જાતનો હોય છે, તેથી કોઈને કોઈક રીતે અંતરના ભાવની શુદ્ધિ નીપજે છે. ઉપકાર-
વિધિ તો ઉપકાર્ય અર્થાત્ ઉપકાર ઝીલનારની ચોગ્યતાનુસાર અને સર્વગામી હોય છે; કેમકે
ઉપકાર્ય તરફથી પ્રત્યુપકાર દેવાની ઇચ્છા વિના જ મહાન પુરુષોની ઉપકાર પ્રવૃત્તિ થાય છે,
ને પ્રસ્તુત ‘પ્રણિપાત દંડક’ (નમોત્યુણ) સૂત્ર મહાપુરુષે રચેલું છે. કેમકે તીર્થંકર પ્રભુના
શિષ્ય આદિમુનિ ગણધરદેવોએ એ રચેલું છે. એટલા જ માટે એ (સૂત્ર) મહાગમ્ભીર છે,
સમસ્ત દૃષ્ટાન્તોની ખાણ છે, લગ્ય જીવોના પ્રમોદનું કારણ છે, પ્રમાણભૂત ઋષિવચન છે, અને
ખીજાઓને દૃષ્ટાન્તભૂત છે. તેથી એ યુક્તિયુક્ત છે કે ભગવાન પુરુષસિંહ છે.

વિવેચન. ભગવાનને સિંહની ઉપમા આપીને સાકૃત્યોના ‘હીન કે અધિક સાથે સરખામણી
કરવી, એ અસત્ય છે,’ એવા મતનો જે નિષેધ કર્યો તે આ રીતે-

સાંકૃત્યમતનું ખડનઃ સિંહ જેવા સાથે સરખામણી કરવી, અર્થાત્ એક હીન પ્રાણીની
ઉપમા આપવી એ અસત્ય નથી; કેમકે ભલે ત્યા ખાહ્ય પદાર્થ બેતા સર્વથા સમાનતા નથી, પરંતુ
સિંહની ઉપમા દેવા દ્વારા, શબ્દ-વ્યવહારની દૃષ્ટિએ નહિ, કિન્તુ પરમાર્થની દૃષ્ટિએ અર્થાત્ તાત્પર્યની
દૃષ્ટિએ ભગવાનના, ખીજે કયા ય ન દેખાતા એવા શૌર્યાદિ અસાધારણ ગુણોનો બોધ કરાવવો છે.
સામાન્ય માણસોને સિંહનું નામ સાભળતા હાથી જેવા ખીજા પ્રાણીમાં ન મળે એવી શૂરતા, કૂરતા
વગેરે હૂબહૂ ખ્યાલમાં આવે છે, એટલે ‘ભગવાન સિંહ જેવા છે’ એ સાંભળીને વસ્તુગત્યા એ ભાન
થાય છે કે ખીજા દેવ મનુષ્યોમાં ન મળે એવા ભગવાનમાં ઉત્કૃષ્ટ કોટિના શૌર્યાદિ ગુણો છે. ત્યા કાંઈ
એમ નથી ભાસતું કે-‘ભગવાન માનવ નહિ કિન્તુ સિંહ કહેવાય, અથવા ભગવાનને પશુશરીર છે,’ ત્યા તો
શબ્દ-પ્રયોગથી વાસ્તવિક શો બોધ થાય છે એ જ જોવાય, શબ્દાર્થ માત્ર નહિ. અહીં પુરુષસિંહ
કહેવાથી પ્રભુમાં અસાધારણ ગુણોનું જ્ઞાન થાય છે.

પ્ર૦ પરંતુ એમના અસાધારણ ગુણો કહેવાનો તો ખીજો માર્ગ હોય છે, છતાં પણ શા માટે
આવો ઉપમાપ્રયોગ કર્યો ?

ઉ૦ અમુક પ્રકારના શિષ્યોના ઉપકારાર્થે એ કર્યો છે. કારણ એ છે કે જમનું જ્ઞાનાવરણ
કર્મ એવું છે કે એનો ક્ષયોપશમ આ રીતના ઉપમાપ્રયોગથી જ થાય, એમની આગળ આવો પ્રયોગ જ
રજૂ કરવો જોઈએ. તો જ એમના પર ઉપકાર થાય, અર્થાત્ પ્રભુમાં રહેલા ઉક્ત શૌર્યાદિ અસાધારણ
ગુણોનો એમને ખરાખરા પ્રકાશ થાય. કોઈને આ રીતે પ્રકાશ થવાનું કારણ એ છે કે પ્રકાશનો કારણ-
ભૂત જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોનો જે ક્ષયોપશમ, તે જીવભેદે સિન્ન સિન્ન તરેહનો હોય છે, કોઈ ક્ષયોપશમ
કોઈ ઉપાયથી અને ખીજો ખીજા ઉપાયથી, એમ પ્રગટનારો હોય છે; પણ નહિ કે બધા જીવોનો ક્ષયો-
પશમ એક જ ઉપાયે યા એક જ રીતે થનારો હોય છે. કારણ એ છે કે જગતમાં દેખાય છે કે કોઈ

શિષ્યને ઉપમાની રજુઆત વગેરે દ્વારા ચિત્તની પ્રસન્નતા જન્મે છે, તેા ખીજને ખીજ રીતે. માટે ઉપમાનું કથન અસત્ય નથી.

પ્ર૦ કીક છે, સિંહાદિરૂપ નીચી ઉપમાથી કોઈને ભગવાનના ગુણનો બોધ થતો હોય, પણ તેવી ઉપમા સુદર તો ન જ ગણાય ને ?

ઉ૦ ના, એવું નથી; સુદર જ છે, કેમકે જે જીવ જે રીતે જ્ઞાનાદિનો ઉપકાર પામી શકે તેવો હોય તેના પર તે રીતે જ ઉપકારવિધિ કરવી બેઠાં. ઉપકારવિધિ યોગ્યતાનુસારે જ થાય. દરદીને યોગ્યતા મુજબનું ઔષધ અપાય છે; ખાળ, યુવાન, પ્રૌઢ, વગેરે સાથે યોગ્યતાનુસાર વ્યવહાર થાય છે, તે જ તેને ઉપકાર થાય છે. નહિતર બે એ રીતે ઉપકારવિધિ ન થાય, તે તે બિચારા પર ઉપકાર શી રીતે થાય ? અને એવું નથી કે સારી શક્તિવાળા ઉપર જ ઉપકાર કરવો ને મંદ શક્તિવાળા ઉપર નહિ. ઉપકારવિધિ તો વ્યાપક અર્થાત્ મર્વને લાગુ પડે તેવી જ હોય. એટલે બે આવી ઉપમા દેવા દ્વારા જ કોઈને અર્હતપ્રભુના અસાધારણ ગુણોનો બોધ થતો હોય તો, એ રીતે જ બોધનો મહાન ઉપકારરૂપી ફળ થતું બેતા, એ રીતમા અર્થાત્ દેવાતી નીચી કોટિની ઉપમામાં કશું અસુંદરપણું નથી. કહેવાય છે, કે જેનું છેવટ સાફ તે સાફ. એમ તો પ્રભુના ગુણનો બોધ કરાવવા જે શબ્દો ઉપયોગમા લેવાય છે, તે શબ્દો તો જડ છે, શુદ્ધ ચૈતન્યમય પરમાત્મા કરતા નીચી કોટિના છે, છતાં પણ એનો ઉપયોગ અસુંદર નથી ગણાતો.

ઉપર જે કહ્યું કે ઉપકારવિધિ વ્યાપક હોવી બેઠાં, એનું કારણ એ છે કે ઉપકાર કરનાર મહાન પુરુષોને કાંઈ એવું નથી કે-‘સારી શક્તિવાળા ઉપર ઉપકાર કરીએ તો એની પાસેથી બદલામાં આપણને કાંઈ મળે, મંદના પર ઉપકાર કરવાથી એની પાસેથી શું મળે ?’ એમને તો ઉપકાર-પાત્ર પાસેથી ઉપકારનો બદલો લેવાની કોઈ જ અલિલાષા નથી, ઉપરકારમા સામાને લાલ થવા સિવાય એમનું પોતાનું કોઈ જ પ્રયોજન નથી. એ રીતે જ્યારે નિગ્રહલાવે જ એ ઉપકારપ્રવૃત્તિ કરે છે, પછી શા માટે એ વેરો-આતરો રાખે ? એ તો સર્વને અનુલક્ષીને જ ઉપકારવિધિ કરનારા હોય. ત્યારે પ્રસ્તુત પ્રણિપાતક ડકે (નમોત્યુણ) સૂત્રનો ઉપકાર એ કોઈ સ્વાર્થ-સિલાધીનું નહિ, કિન્તુ નિઃસ્વાર્થ મહાપુરુષનું કાર્ય છે; કેમકે શ્રી અરહંત પરમાત્માના પ્રથમ શિષ્ય મહર્ષિ શ્રી ગણધરદેવોએ એ સૂત્ર રચ્યું છે. જેમ આજે પ્રો. આઈન્સ્ટીન જેવો સાયંટીસ્ટ અમુક કહે છે, માટે એ વજનદાર ગણાય છે, તેમ ગણધર ભગવાનનું રચેલું આ સૂત્ર વજનદાર છે. એ મહાપુરુષ નિઃસ્વાર્થપણે વધુ બોધી શક્તિવાળા વચ્ચે ભેદ રાખ્યા વિના સર્વગામી ઉપકારવિધિ કરનારા હોઈ, બોધી શક્તિવાળાને ઉપકાર થવા માટે આવશ્યક આવી ઉપમા એ જરૂર વાપરે, તેમા અનુચિતતા કે કુબટતા-અસુંદરતા જેવું કશું નથી. તેથી ભગવાન પુરુષસિંહ છે એ યુક્તિયુક્ત છે,

પ્ર૦ ગણધરદેવોએ આ (નમોત્યુણ) સૂત્ર રચ્યું છે એમાં પ્રમાણ શું ?

ઉ૦ પ્રમાણ એ જ કે આ સૂત્ર-રચના એમની હોવાથી જ આ સૂત્ર (૧) શબ્દ તથા અર્થથી મહાગંભીર છે..., (૨) સમસ્ત પ્રકારના ન્યાયોનો (દષ્ટાન્તોનો) ખબતો છે .. (૩) યોગ્ય જીવોને એના પઠન-શ્રવણ-સ્મરણાદિ દ્વારા ભવ્ય ચિત્તાલ્હાદ અર્પે છે,... (૪) પ્રમાણભૂત આર્ષવચન છે,... અને (૫) ખીજાં સૂત્રાદિ રચવા હોય તો તે માટે આદર્શ દષ્ટાન્ત છે. આ સૂત્રની મહાગંભીરતા વગેરે વિશેષતાઓ સૂચવે છે કે એ સામાન્ય પુરુષની કૃતિ ન હોય, પણ ખીજ આગમ સૂત્રોની જેમ ગણધર મહર્ષિની જ કરેલી કૃતિ હોય એટલે ગણધર-રચનાના હિસાબે તથા પૂર્વોક્ત તેવા જીવોને ઉપકાર થવાની દૃષ્ટિએ અરિહંત ભગવાનને સિંહની ઉપમા દીધી તે યુક્તિયુક્ત જ છે. એમ પ્રભુ પુરુષસિંહ સિદ્ધ થાય છે.

૮. પુરિસવરપુંડરીયાણું.

[લ૦—] एते चाविरुद्धधर्माध्यासितवस्तुवादिभिः सुचारुशिष्यैः विरुद्धोपमाऽयोगेना-
भिन्नजातीयोपमार्हा एवाभ्युपगम्यन्ते, 'विरुद्धोपमायोगे तद्धर्मापत्त्या तदवस्तुत्वमि'तिवचनात् ।
एतद्व्य पोहायाह 'पुरुषवरपुण्डरीकेभ्यः' इति ।

અર્થઃ 'આ પણુ (ભગવાન) સમાન જાતિવાળાની ઉપમાને યોગ્ય છે, કેમકે વિજ્ઞાતીયની સરખામણી ઘટતી નથી, એવું સુચારુવાદીના શિષ્યો સ્વીકારે છે. તેઓ (માત્ર) અવિરુદ્ધ અર્થાત્ એક જ જાતની વસ્તુના ધર્મથી યુક્ત વસ્તુનું પ્રતિપાદન કરનારા છે; કેમકે 'વિજ્ઞાતીયની ઉપમાને જોડવામાં તો તેના ધર્મની (આ વસ્તુમા) આપત્તિ આવવાથી આ અવસ્તુ બની જાય,' એવું (એમનું) શાસ્ત્રવચન છે. આ મતનું નિરાકરણ કરવા માટે કહે છે 'પુરિસવરપુંડરીયાણું.'

વિવેચન.

હવે 'પુરિસવરપુંડરીયાણું' પદની વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે આ પદ સુચારુ નામના વાદીના શિષ્યોના મતને નિષેધ કરવા માટે છે.

સુચારુશિષ્યમતઃ વિજ્ઞાતીયની ઉપમા ન અપાયઃ

સુચારુવાદીના શિષ્યો કહે છે કે—“વસ્તુમાત્ર પોતાની સમાન જાતિની વસ્તુના જ સ્વભાવોથી સ્પર્શક્ષી હોય છે, ખીજી જાતની વસ્તુના ધર્મોથી નહિ ત્યારે કોઈ વસ્તુને ખીજી વસ્તુની ઉપમા આપતા કોઈએ, તેમા એ નિશ્ચિત થાય છે કે ઉપમાનભૂત એ ખીજી વસ્તુ મૂળ વસ્તુની અર્થાત્ ઉપમેય વસ્તુની અપેક્ષાએ જો સમાન જાતિની નહિ પણ સિન્ન જાતની હોય તો ઉપમા ઘટી શકે નહિ; દા. ત પંચેન્દ્રિય માનવની અપેક્ષાએ કમળ એ એકેન્દ્રિય અર્થાત્ સિન્ન જાતનું હોવાથી એની ઉપમા માનવને ઘટે નહિ, માટે આપી શકાય નહિ. માનવને માનવની ઉપમા અપાય એટલા જ માટે તીર્થ કર ભગવાનને એમના જેવા ખીજા કોઈ મનુષ્યની જ ઉપમા આપવી યોગ્ય છે; પણ નહિ કે કમળની.

પ્ર૦ સિન્ન જાતની વસ્તુની ઉપમા દેવામાં શો ખાધ ?

ઉ૦ ખાધ એ, કે એમ નિરૂપણ કરવા જતા વસ્તુ જ અવસ્તુ કરશે. કારણ એ છે કે શાસ્ત્ર કહે છે કે સિન્ન જાતની વસ્તુની ઉપમા આપે અર્થાત્ વિજ્ઞાતીય વસ્તુ સાથે સરખામણી કરો ત્યાં એ સરખામણીના હિસાબે સિન્ન જાતીય ઉપમા-વસ્તુના જેવા સ્વભાવ આમા હોવાની આપત્તિ આવવાની દા. ત. એ તીર્થ કરને કમળ સાથે સરખાવો, કમળ જેવા કહેા, તો કમળ તો એકેન્દ્રિય જાતિનું હોવાથી તીર્થ કરમાં એકેન્દ્રિયપણાનો સ્વભાવ હોવાની આપત્તિ આવશે, ને એટલે તો પછી એ થયું કે એ પંચેન્દ્રિય ય ખરા, ને એકેન્દ્રિય ય ખરા! એનો અર્થ જ એ કે એ કોઈ વસ્તુ જ નહિ રહે; તીર્થ કર

વસ્તુ જ અવસ્તુ બની જાય ! કેમકે પંચેન્દ્રિયપણું સહિત એકેન્દ્રિયપણાના ધર્મવાળી કોઈ વસ્તુ જ સંભવતી નથી. માટે ફલિત એ થાય છે કે સમાન જાતીય વસ્તુની જ ઉપમા આપી શકાય. ”

ઉક્ત મતના નિરાકરણાર્થે : સૂચારુ શિષ્યોના આ મતનું નિરાકરણ કરવા અર્થાત્ આ મત વાસ્તવિક નથી એ સૂચવવા અહીં અરિહંત પરમાત્માને ‘પુરિસવરપુંડરીયાણું’ પદથી સ્તવવામાં આવે છે

પ્ર૦ આ પદને ઈષ્ટ જે નિરાકરણ, તે પૂર્વના ‘પુરિસસીહાણું’ પદથી થઈ જ જાય છે, અર્થાત્ આ પદ વિજાતીય ઉપમાનો યોગ ન થઈ શકવાના જે મતનું ખંડન કરે છે, તેનું ખંડન તો પૂર્વના ‘પુરિસસીહાણું’ પદથી થઈ જ જાય છે, કેમકે બે સિંહની ઉપમા પણ એક પશુની ઉપમા ઠાવાથી વિજાતીય છે જ છતાં એ થઈ શકે છે, તો એમાં એ આવી જ જાય છે કે કમળરૂપી વિજાતીય વસ્તુની ઉપમા પણ થઈ શકે. તો પછી આ પદ મૂકવાનું કોઈ નવું પ્રયોજન તો ન રહ્યું, તો શા માટે આ પદ મૂક્યું ?

ઉ૦ ‘પુરિસસીહાણું’ પદ તો ‘સ્તુતિ ઉપમા વિના જ કરવી જોઈએ’ માત્ર એટલા મતનો નિષેધ કરવામા ઉપયોગી છે, પરંતુ ‘સ્તુતિ ઉપમાથી થઈ શકે કિન્તુ સજાતીય ઉપમાથી, વિજાતીય ઉપમાથી નહિ,’ એ મતનો નિષેધ કરવામાં નહિ. એટલે એના માટે ‘પુરિસવરપુંડરીયાણું’ પદ લીધું.

(લ૦) પુરુષાઃ પૂર્વવત્, તે વરપુણ્ડરીકાળીવ સંસારજલાસન્નાદિના ધર્મકલ્પાપેન પુરુ પવરપુણ્ડરીકાણિ । યથા પુણ્ડરીકાણિ પક્ષે જાતાનિ, જલે વર્દિતાનિ તદુમયં વિહાય વર્તન્તે, પ્રકૃતિ- સુન્દરાણિ ચ ભવન્તિ, નિવાસો મુખન-લક્ષ્યાઃ, આવૃત્તનં ચક્ષુરાધાનન્દસ્ય, પ્રવરગુણયોગતો વિશિષ્ટ- તિર્યગ્નરામરૈઃ સેવ્યન્તે, સુખહેતૂનિ ભવન્તિ ચ...તથૈતેડપિ મગધન્તઃ કર્મપક્ષે જાતાઃ, દિવ્ય ભોગ- જલેન વર્દિતાઃ, તદુમયં વિહાય વર્તન્તે, સુન્દરાશ્વાતિશયયોગેન, નિવાસો ગુણસમ્પદઃ (પ્ર૦ .દાં), હેતવો દર્શનાધાનન્દસ્ય, કેવલીદિગુણમોવેન મવ્યસત્ત્વૈઃ સેવ્યન્તે; નિર્વાણનિવન્ધનં ચ જાયન્તિ ઇતિ ।

અર્થ : ‘પુરુષનો’ અર્થ પૂર્વની જેમ. તે અરિહંત સંસારરૂપી જળના અસંગ વગેરે ધર્મસમૂહના કારણે શ્રેષ્ઠ કમળ જેવા, માટે પુરુષવરપુંડરીક છે. જેવી રીતે કમળ કાદવમાં જન્મેલા, ને પાણીમા વધેલા (છતાં) તે બંનેને છોડીને રહે છે, સહજ રીતે સુદર હોય છે, જગતની લક્ષ્મીનું નિવાસ છે, (લક્ષ્મી દેવી કમળ પર રહે છે,) ચક્ષુ વગેરેના આનંદનું સ્થાન છે, શ્રેષ્ઠ ગુણોના યોગે વિશિષ્ટ તિર્યંક, મનુષ્ય અને દેવો વડે સેવાય છે, અને સુખનું કારણ બને છે, તેવી રીતે આ અહંત્ લગવાન પણ કર્મરૂપી કાદવમાં જન્મેલા અને દિવ્ય ભોગોરૂપી પાણીથી ઉછરેલા (છતાં) તે બંનેને છોડીને રહે છે, અતિશયોના યોગે સુદર હોય છે, ગુણોની સપત્તિના નિવાસ છે, સમ્યક્દર્શનાદિ-સ્વરૂપ આનંદના કારણ બને છે, કેવળજાનાદિ ગુણોની હયાતીથી ભવ્યાત્માઓ વડે સેવાય છે, અને (પરમ સુખમય) મોક્ષનું કારણ થાય છે.

વિવેચન ‘પુરુષવરપુંડરીક’મા ‘પુરુષ’ એટલે, પૂર્વે કહ્યા મુજબ, જીવ. તે જ શ્રેષ્ઠ પુંડરીક- કમળ જેવા છે, માટે અરિહંતનો આત્મા પુરુષવરપુંડરીક કહેવાય છે. એ કમળ સમાન એટલા જ માટે, કે જેમ કમળને જળનો સંગ નથી, એ જળને અડતું નથી, એ સહજ સુદર છે,...ઈત્યાદિ વિશિષ્ટ ધર્મો એનામાં છે, તેવી રીતે અરિહંતદેવમા સંસારરૂપી જળનો સંગ નહિ; અદ્ભુત સૌંદર્ય,...વગેરે સમાનતાવાળા વિશિષ્ટ ધર્મો છે. તે આ રીતે :

ધર્મોની સમાનતા

	૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮
પુઝરીક -	કાદવમા જન્મ	પાણીમાં વૃદ્ધિ	ખનેથી ખહાર	સહજ સુદર	લક્ષ્મીનું નિવાસ- સ્થાન	ચક્ષુ આદિને પ્રીતિકર	વિશિષ્ટ ગુણો તિર્થ-ચ- નર-દેવથી સેવ્ય	સુખનું કારણ
અરિહંત પ્રભુ :	કર્મમાં જન્મ	સંસાર- ના દિવ્ય ભોગમાં વૃદ્ધિ	ખનેથી ખહાર	અતિ- શયોથી સુદર	વિશિષ્ટગુણ સંપત્તિના નિવાસ	સમ્યગ્દર્શ- નાદિરૂપ આનંદકારી	કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણો લવ્યોથી સેવ્ય	મોક્ષનું કારણ

કાદવ-પાણીથી મુક્ત: જેવી રીતે શ્રેષ્ઠ ક્રમણો પહેલા કાદવમાં જન્મે છે, અને પછી પાણીમાં મોટાં થાય છે, તેમ અરિહંત થનાર આત્મા પહેલા કર્મમાં જન્મ પામે છે, અર્થાત્ મનુષ્યગતિ-ઔદારિક શરીર, મનુષ્ય-આયુષ્ય વગેરે નામનાં કર્મના ઉદય થાય એ જન્મરૂપ છે, માટે પ્રભુને જન્મ કર્મમાં થયો ગણાય છે, અને સંસારના દિવ્ય ભોગોરૂપી પાણીમાં એ ઉમરે વધે છે. દેવતાઓ એમની સેવામાં જે અલૌકિક ભોગ-સામગ્રી ખડી કરે છે, એનો ઉપભોગ કરતા એ ઉમરે મોટા થાય છે. પરંતુ જેમ ક્રમણો પૂર્ણરૂપે તૈયાર થતા કાદવ અને પાણી ખનેને છોડી જાયે આવી રહે છે, ત્યાં ખેમાથી એકેયને એમને સંપર્ક નથી, તેમ અરિહંત મોહનીયાદિ કર્મક્રિયક અને દિવ્ય ભોગજળ ખનેને છોડી જાયે વિરતિભાવ, વીતરાગભાવ, અને સર્વજ્ઞતામાં આવી રહે છે. ત્યાં હવે શરીરાદિ-કર્મના સંબંધ છે તે તો ક્રમણની નીચેની ડાડી (નાળ) માત્રના સંબંધ છે જેટલો જ, ખાકી આત્મા તો વીતરાગ-સર્વજ્ઞભાવમાં મગ્ન હોય છે. ખીજાઓ પરમાત્માનું નામ લે છે, પણ એમને ભોગના સસર્ગવાળા અને ક્રોધ-માનાદિ કર્મથી લેપાયેલા માને છે. ત્યારે એમ થાય કે કયા આ કર્મ-ભોગથી લિપ્ત દશા ! અને કયા પેલી ક્રમણ જેવી આ કર્મ-ભોગથી અલિપ્ત વાસ્તવ પરમાત્મદશા ! પરમાત્માની આહારવિધિ પણ તદ્દન નિરાસંગ-ભાવવાળી હોય છે. સંસાર છોડી અણુગાર મુનિ બને છે, ત્યારે પણ તપની વચમાં પારણું કેવું ? કોઈ જ લાલસા વિનાનું. અરે ! આહાર ન મળ્યો તો ય કોઈ ઉદ્વેગ નહિ, એજ શુભ ભાવોલ્લાસથી પાંછા વળી એટલી જ ઉલ્લસિત કાવિસંગ-ધ્યાનાદિ સાધનામાં રહેવાનું ! એનું નામ ભોગથી ખહાર નીકળી ગયેલા આસક્તિ હોય તો ખહારના વિષયો તો શું, પણ કાયા ય ભોગનું સાધન બને. પ્રભુને એ નથી, તેમ ભયકર દેવતાઈ વગેરે ઉપસર્ગમાં પણ ઉપશમને આત્મધ્યાનથી લેશ માત્ર ચલિતતા નથી; અર્થાત્ મોહનીયાદિ કર્મના સગથી ય એ પર છે.

સહજ સૌંદર્ય : ગુણુલક્ષ્મીનિવાસ : જેમ ક્રમણમાં સ્વાભાવિક સુંદરતા છે, તેમ અહિં-ત્રપ્રભુમાં યોત્રીસ અતિશયોના યોગે બાહ્ય અને આભ્યન્તર બંને પ્રકારની સુંદરતા હોય છે. બાહ્ય સુંદરતામાં ઇન્દ્રો કરતા ય અનંતગુણુ ઊંચુ અનુપમ રૂપ-લાવણ્ય, જીવનભર રોગ-પસીના વગેરે નહિ, મુદ્રા મહાસૌમ્ય અને ઉપશમભરી, અષ્ટ પ્રાતિહાર્યની શોભા,...વગેરે હોય છે. આભ્યન્તર સૌંદર્યમાં અનંત જ્ઞાનાદિ, ને ક્ષાયિક ક્ષમાદિના સૌંદર્ય હોય છે. વળી જેવી રીતે ક્રમણ પર શ્રીદેવીનો વાસ છે, તેવી રીતે પરમાત્મામાં કેવલ્યલક્ષ્મી અને અન્ય સર્વોચ્ચ કોટિના ગુણુની સંપત્તિનો વાસ છે. ‘ગુણુ સઘળા અંગીકર્યા, દૂર કર્યા સર્વી દોષ લાલ રે.’ કેવા અદ્ભુત સૌંદર્ય અને કેવી અલૌકિક ગુણુસંપત્તિ ! આ બંનેના ધ્યાન અને ગુણુગાનમાં ચઢી જઈએ તો સમય કયા ચાલ્યો જાય છે, એની ખબર ન પડે, અને ‘ઉત્તમના ગુણુ ગાવતા, ગુણુ આવે નિજ અગ.’

સમ્યગ્દર્શનાદિ-આનંદના દાતા શ્રેષ્ઠ ક્રમણ જેનારની ચક્ષુ વગેરેને આનંદ આપે છે, એને જોતાં આખ પ્રકૃતિલત થઈ એના પર ઠરી જાય છે, એની ગંધથી નાક સુવાસમાં તરબોળ બને છે, આ બેના

યોગે મન ભરે પ્રસન્નતા અનુભવે છે. તાત્પર્ય, ક્રમણ ચક્ષુરાદિ દ્વારા હૃદયને આનંદ અર્પે છે, એવી જ રીતે ભગવાન પણ ભવ્ય જીવોને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, સમ્યક્તપ, સમ્યગ્-ઉપશમ, ઇત્યાદિના આનંદના દાતા છે ! સમ્યગ્દર્શનાદિનો આનંદ શો, -આવો પ્રશ્ન 'જડ પદાર્થોનો જ આનંદ હોય' એ ભ્રમણા કરાવે છે. પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ એ છે કે જેમ ખરજવાની ખજુજ પર હાથને ઘસવો એ આનંદરૂપ નહિ પણ ખજુજનો પ્રતિકાર માત્ર છે, ખજુજને ક્ષણવાર મિટાવવારૂપ છે, તેમ જડનો સંયોગ એની પૂર્વે ઊભી થયેલ ત્વણાની ચળનો પ્રતિકારમાત્ર છે, પણ વાસ્તવિક આનંદકારી નહિ આનંદ તો સમ્યગ્દર્શનાદિનો હોય છે. સમ્યગ્દર્શન પામતા આત્માને અનાદિની મિથ્યાત્વની પીડા શમવાથી સંસારમાં કદી નહિ અનુભવેલો આનંદ થાય છે. એમ સમ્યગ્જ્ઞાન-ચારિત્ર-તપ-ઉપ-શમથી અજ્ઞાન-અસંયમ-આહાર અને ક્રોધાદિ કષાયોની પીડાના ભાર ઉતરવાથી અદ્ભુત નક્કર આત્માનંદ પ્રગટે છે.

ગુણોએ ભવ્યોથી સેવ્ય જેવી રીતે ક્રમણમાં વિશિષ્ટ ગુણો હોવાથી ભ્રમરરૂપી તિર્યંચો, તથા મનુષ્યો, અને દેવો ય એને સેવે છે, યાવત્ પરમાત્માને પણ એ ચઢાવવામાં આવે છે, એવી રીતે અરિહંત પરમાત્મામાં કેવળજ્ઞાનાદિ વિશિષ્ટ ગુણો હોવાથી એમની ભવ્યાત્મા તિર્યંચો, મનુષ્યો અને દેવો ઉપાસના કરે છે. સિંહ-હરણ સાથે બેસીને અને સ્ત્રીઓ ઊભી ઊભી દેશ કંટાળા વિના એમને સાલજે છે દેવો અને ઇન્દ્રો સ્વર્ગમાંથી દોડીદોડીને આવી ઉપાસના કરે છે જૈન-જૈનેતર માનવો-ના ત્યાં મહેરામણ ઉભરાય છે. આમ, પ્રભુરૂપી વરપુંડરીકની ભવ્ય જીવો ઉપાસના કરે છે. એમ તો અભવ્ય જીવો પણ એમની દેશનાભૂમિરૂપ સમવસરણુમાં આવે છે, પણ તે તો જે ખૂશ થાય છે તે આખને કારનારા અલૌકિક રૂપના સૌંદર્ય પર, અને શ્રોત્રને તૃપ્ત કરનારા મધુર વાણીના સંગીતાદિ ઉપર; એટલે એ તો રૂપ અને વાણીની ઉપાસના થઈ ! જ્યારે ભવ્ય જીવો ઉપાસના કરે છે તે ખુદ અરિહંત પરમાત્માની; કેમકે એમને ભગવાનના કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણોનું આલ્ષયન મળવા પર ભવ્યત્વના યોગે ચક્ષુ વગેરે ઇન્દ્રિયોની વિષયતૃપ્તિમાં ન અટવાઈ જતાં આધ્યાત્મિક રુચિ ઊભી થઈ હોય છે. પછી ત્યાં માત્ર 'રૂપ કેવું સુંદર ! કે વાણી કેટલી સરસ !' એટલું જ નથી થતું, પણ સાથે સાથે 'એવા રૂપ-વાણીવાળા પરમાત્મા કેટલા ઉત્તમોત્તમ ! કેવી અદ્ભુત એમની પૂર્વસાધના અને ગુણ-સંપત્તિ ! કેવો અપૂર્વ એમનો હિતોપદેશ !'.. એવું એવું થાય છે. ઇન્દ્રિય-વિષયોના આનંદમાંથી છૂટી આધ્યાત્મિક ઉલ્લાસમાં સ્થિત થવા માટે આ જરૂરી છે કે અરિહંત પરમાત્માના ઉપાસક થવું; અર્થાત્ એમનું પરમાત્મ-સ્વરૂપ, એનો અચિંત્ય પ્રભાવ, એમની સાધના, ગુણો, અતિશયો અને ઉપકારના ઉપાસક બનવું.

નિર્વાણ સુખના હેતુ: જેવી રીતે શ્રેષ્ઠ ક્રમણ એ ઉપાસક તિર્યંચો, માનવો અને દેવોને આનંદકારી બને છે, તેવી રીતે અરિહંત પરમાત્મા પણ ઉપાસક ભવ્ય જીવોને પરંપરાએ ઠેક મોક્ષ સુધીના પરમ આનંદને દેનારા બને છે. કેમકે મોક્ષના કારણભૂત પ્રાથમિક શુભ અધ્યવસાયથી માડીને ઉત્તરોત્તર સમસ્ત કૃત્યાણુ અરિહંત પ્રભુના અર્ચિત્ય પ્રભાવથી સિદ્ધ થાય છે. વિશેષતઃ એ કૃત્યાણુ સધાવામાં સહકારી કારણુ તરીકે જીવાજીવાદિ નવ તત્ત્વની ઓળખ અને મોક્ષ-માર્ગની સમજનો ભવ્ય પ્રકાશ આપવા દિવ્ય વાણીની રેલમછેલ કરી દે છે. ઉપરાંત, માર્ગસાધનામાં અવસરોચિત પ્રેરણા-પ્રેરણાહન આપે છે, ભવ્ય ભાવના વિકસાવનારી વીતરાગ મુદ્રાના દર્શન દે છે. એ બધાથી, કહેવાય કે, એ મોક્ષના અનંત-અવ્યાબાધ સુખના હેતુ છે આમ, ભગવાન શ્રેષ્ઠ પુંડરીક જવા છે.

(લ૦-૧) ઇતિ નૈવ મિનજાતીયોપમાયોગેઽપ્યર્થતો ચિરોદ્યામાવેન યથોદિતદોષસમ્ભવ ઇતિ । एकानेकेस्वमात्रं च वस्तु, अन्यथा तत्तत्वासिद्धे: । सत्त्वामूर्त्तत्वेतनत्वादિधर्म्मरहितस्य

જીવત્વાદ્યયોગ इति न्यायमुद्रा । न सत्त्वमेव अमूर्तत्वादि, सर्वत्र तत्प्रसङ्गात् ; एवं च मूर्तत्वाद्य-
योगः । सत्त्वविशिष्टतापि न, विशेषणमन्तरेणातिप्रसङ्गाद् ; एवं च नाभिन्ननिमित्तत्वाद्देते विरोध
इति पुरुषवरपुण्डरीकाणि ॥ ८ ॥

અર્થ: એટલા જ માટે લિન્ન જાતિની પણ ઉપમા જોડવામાં વસ્તુની દૃષ્ટિએ વિરોધ ન આવતો હોઈને જેવા કહ્યા તેવા (એકેન્દ્રિયાદિ બની જવા રૂપ) દોષનો સંભવ નથી. બીજી વાત એ છે કે વસ્તુ (દ્રવ્ય રૂપે એક અને પર્યાય રૂપે અનેક એમ) એકાનેક સ્વભાવવાળી હોય છે, કેમકે બીજી રીતે (અર્થાત્ એકાન્ત એક સ્વભાવ ધરવામાં) એનું વસ્તુપણું ઘટી શકતું નથી. યુક્તિ મર્યાદા એ છે કે સત્ત્વ, અમૂર્તત્વ, ચેતનત્વાદિ (અનેક) ધર્મથી રહિત (વસ્તુ)માં જીવત્વાદિ હોતા નથી. (ત્યારે) એ પણ નથી કે સત્ત્વ એ જ અમૂર્તત્વાદિ હોય; કેમકે (તો તો) સર્વત્ર અમૂર્તત્વાદિની આપત્તિ આવે; અને એમ તો (પછી) મૂર્તત્વાદિ કયાં ય સંભવિત ન રહે. (તેમ) વિશિષ્ટ સત્ત્વ એ અમૂર્તત્વાદિ છે એવું પણ નથી; કેમકે કોઈ વિશેષણ વિના (સત્ત્વમાં વિશિષ્ટતા આવતી હોય તો તો એ વિશિષ્ટતાનો) અતિપ્રસંગ થઈ જાય આમ વિરોધ નથી આવતો, સિવાય એક જ નિમિત્તના કારણે. એ રીતે પુરુષવરપુ'ડરીક સિદ્ધ થાય છે.

વિવેચન: લિન્ન જાતિની ઉપમા પ્રામાણિક છે

વસ્તુ માત્ર એકાનેક સ્વભાવવાળી છે: સંસાર-જળનો અસંગ વગેરે ધર્મસમૂહના કારણે પ્રભુ એક કમળ જેવા છે, ભલે કમળ લિન્ન જાતિય છે. તેથી જ વસ્તુસ્થિતિની દૃષ્ટિએ આ ઉપમા દેવામાં કોઈ વિરોધ નથી હોતો થતો. વસ્તુસ્થિતિ એ જ કે અહર્તપ્રભુના કેટલાક ધર્મોમાં કમળના કેટલાક ધર્મોની અસમાનતાની જેમ કેટલાકની સમાનતા ય છે. કમળની આકૃતિ, એનું એકેન્દ્રિયપણું, એનો અત્યલ્પ ચેતન્યવિકાસ, વગેરે ધર્મોની અસમાનતા છે. કમળના એ વિશેષ ધર્મ છે. પ્રભુમાં તેવા ધર્મો નથી. જ્યારે, ખંનેમાં પંક અને જળમાં જન્મ-ઉછેર છતાં, અસંગ અને સહજ સૌંદર્ય વગેરે વગેરે ધર્મોની સમાનતા છે. કમળની જેમ પ્રભુમાં તેવા ધર્મો છે. એ ખંનેના સામાન્ય ધર્મ કહેવાય. પ્રભુમાં કમળની ઉપમાથી લાલતા સસાર જલ-અસંગ વગેરે ધર્મોના પ'એન્દ્રિયપણું આદિ ધર્મ સાથે કોઈ વિરોધ નથી આવતો. આ વસ્તુસ્થિતિ પરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે,

વસ્તુ એકાનેકસ્વભાવ હોય છે. વસ્તુ સમાન-અસમાન અર્થાત્ સામાન્ય-વિશેષ, ખંને પ્રકારના ધર્મવાળી છે, 'સામાન્ય' એટલે અલિન્ન-સ્વભાવ, એક સરખો સ્વભાવ, અને 'વિશેષ' એટલે લિન્ન-સ્વભાવ, જુદી જાતનો સ્વભાવ. તો વસ્તુ આ બંને સ્વભાવવાળી છે, કેમકે વસ્તુ દ્રવ્યરૂપે એક સ્વભાવવાળી, ને પર્યાયરૂપે અનેક સ્વભાવવાળી હોઈને, એમાં બીજી વસ્તુને સમાન ધર્મો ય આવે છે, અને અસમાન ધર્મો ય આવે છે. જે હોય સ્વભાવ ન માનો તો વસ્તુનું વસ્તુપણું જ હીડી જાય. ઘડો એ વસ્ત્રાદિની અપેક્ષાએ વિશેષરૂપે 'ઘડો' ખરો, પણ સાથે જ વસ્ત્રાદિની સમાનતાની અપેક્ષાએ એ 'દ્રવ્ય' પણ છે. 'વસ્ત્ર' એ વસ્ત્ર છે, ને ઘડો એ ઘડો છે, 'આ ખંનેની વિશેષતા થઈ. પણ 'વસ્ત્રાદિ' એ દ્રવ્ય છે, તેમ ઘડો પણ દ્રવ્ય છે, 'આ સમાનતા થઈ. હવે,

(૧) જો વસ્તુ માત્ર લિન્નસ્વભાવ જ હોય, અને અલિન્ન (સમાન) સ્વભાવ ન જ હોય તો કહેવાય કે- 'ઘડો ઘડો છે, પણ દ્રવ્ય નથી' પરંતુ આવું નથી; કેમકે દ્રવ્યપણુથી રહિત

ઘડાપણું શું ? કંઈ જ નહિ. અરે ! ઘડાપણું પણ ખીજ ઘડાની અપેક્ષાએ સામાન્ય છે. એટલે એ ઘડો ય ખીજ ઘડા સાથે અલિપ્તસ્વભાવ થયો. તો શુદ્ધ સિત્ત સ્વભાવ તરીકે તો ઘડાપણું ય નહિ, પણ તે વ્યક્તિપણું જ ગણાશે, એની અપેક્ષાએ ઘડાપણું એ અલિપ્ત સ્વભાવ થશે. તો ને કોઈ અલિપ્ત સ્વભાવ નથી જ માનવો તો પાછો પ્રશ્ન થશે કે ઘડાપણા વિનાનું વ્યક્તિપણું શું ? એમ વ્યક્તિપણું ય જુદા જુદા સમયની તે વ્યક્તિનો અલિપ્ત સ્વભાવ છે, અને ને અલિપ્ત સ્વભાવ માનવો જ નથી તો તે વ્યક્તિપણા વિનાનું અમુક જ સમયનું વ્યક્તિપણું શું ? કંઈ જ નહિ. આમ વસ્તુપણું જ કંઈ નહિ રહે ! ખરેખર તો મનુષ્ય એ સિન્ન સ્વભાવે મનુષ્ય પણ છે અને અલિપ્ત સ્વભાવે જીવ પણ છે.

(૨) એમ ને વસ્તુ માત્ર અલિપ્તસ્વભાવ જ હોય, ને સિન્નસ્વભાવ ન હોય તો ય વસ્તુપણું કંઈ જ નહિ રહે. દા. ત. ઘડાને માત્ર અલિપ્તસ્વભાવ માનવો છે, એટલે એને માત્ર અલિપ્ત-સ્વભાવભૂત સત્તા ધર્મવાળો યાને સત્-સ્વભાવ માનવો પડશે. ઘડાપણાને સ્વભાવ અલિપ્ત સ્વભાવ ખરો પણ એકાત અલિપ્ત સ્વભાવ નથી, કેમકે એ પણ વસ્ત્રાદિની અપેક્ષાએ વિશેષ ધર્મ છે. તો છેવટનો અલિપ્ત સ્વભાવ, સમાન સ્વભાવ તો સત્તા જ ખનશે. હવે ને સિત્ત સ્વભાવ એટલે કે વિશેષ માનવા જ નથી, તો વસ્તુમાત્ર એકલી સત્ રૂપ ઠરે ! અને જગતમાં એવું એકલું સત્ રૂપ તો કશું દેખાતું નથી, દેખાય છે તે સત્ અરૂપણું કાં ઘડારૂપ, કાં જળરૂપ, કાં વસ્ત્રરૂપ, કાં ઘડરૂપ ..વગેરે વિશેષરૂપ તો વિશેષરૂપ વિનાની સદ વસ્તુ અવસ્તુ જ ઠરે છે. ખીજું એ પણ છે કે એક જ જાતનું સદ્ રૂપ જુદી જુદી જાતનાં કાર્ય પણ ન કરી શકે, તેથી એકલા સદ રૂપ પર વસ્તુપણું સિદ્ધ ન થાય.

આ રીતે અલિપ્ત સ્વભાવ એટલે કે સામાન્ય, અને સિત્ત સ્વભાવ એટલે કે વિશેષ, એ બંને સ્વભાવ વસ્તુમાત્રમાં સિદ્ધ છે. વળી એ બંને સ્વભાવ એનાં અલગ અલગ ખાસ કાર્યથી પણ સિદ્ધ છે. ઘડાપણાનું ખાસ કાર્ય જલાહરણુ-ભરણુ યાને પાણી લાવવા-રાખવાનું છે, ત્યારે દ્રવ્યપણાનું ખાસ કાર્ય પરિશ્રદ્ધ ખની શકવાનું છે, ગુણુ-પર્યાય ધારી શકવાનું છે. શું આ કાર્ય પણ ઘડાનું ન ઠહેવાય ? ના, કોઈ ઘડો જ ગુણુપર્યાય ધારણુ કરે છે એવું નથી, વસ્ત્ર જીવ, વગેરે પણ એ ધરાવે છે. એ સૂચવે છે કે ગુણુપર્યાય ધારણુ કરવાનું કાર્ય દ્રવ્યનું છે, કાર્ય ઘડાનું ઠેકા તો ય તે ઘડા તરીકેનું નહિ પણ દ્રવ્ય તરીકેનું ઠહેલું પડશે. ઘડા તરીકેનું કાર્ય તો જલાહરણુ છે.

સત્વાદિ વિના જીવત્વ ન હોય: આ રીતે એક જ વસ્તુના સમાન કાર્ય અને વિશિષ્ટ કાર્યના હિસાબે પણ એજ વસ્તુ અલિપ્ત યાને એકસ્વભાવ પણ છે, ને સિન્ન યાને અનેક સ્વભાવ પણ છે. અલિપ્ત સ્વભાવ વિના એકલો સિન્ન-સ્વભાવ રહેવો અસંભવિત છે. જીવ એ જીવ છે તેમ સત્ પણ છે, અમૂર્ત છે, ચેતન છે, વગેરે. સત્ત્વ, અમૂર્તત્વ, ચેતનત્વ, ઇત્યાદિસ્વરૂપ સ્વભાવો વિના જીવત્વાદિ હોઈ શકે નહિ. સત્ત્વ એટલે ‘સત્’ એવો બોધ અને વ્યવહાર કરાવવાપણું. આકાશપુષ્પ અસત્ ભાસે છે, અસત્ ઠહેવાય છે. ‘મનુષ્ય, ઘડો વગેરે સત્ છે, કંઈક વસ્તુ છે,’ એમ જ્ઞાન થાય છે ને ખાલ શબ્દ-વ્યવહાર થાય છે. ‘અમૂર્ત’ એટલે રૂપ-રસ-ગંધ-સ્પર્શાદિરહિતપણું. ચેતનત્વ એટલે ચેતન્ય યાને જ્ઞાનદર્શનોપયોગ સહિતતા. સાથે ‘ઇત્યાદિ’ શબ્દથી પ્રમેયત્વપ્રમાણુજ્ઞાનની વિષયતા, પ્રદેશત્વ-સૂક્ષ્માતિસૂક્ષ્મ અશવાળાપણું, વગેરે જુદી જુદી તરહના ધર્મ દેવાના જે આ ધર્મોથી યુક્ત જ ન હોય અર્થાત્ આ ધર્મ જ જ્યા ન હોય ત્યા પરસ્પર સિત્ત જીવત્વ કે અજીવત્વ જેવું કશું વિલક્ષણ વિલક્ષણ સ્વરૂપ જ ન હોઈ શકે. વસ્તુ જ નહિ, તો જીવ શું અને અજીવ શું ? અને ને વસ્તુ છે, તો એ સત્ છે જ. એટલે, જીવત્વ કે અજીવત્વ, કે મૂર્તત્વ કે અમૂર્તત્વ, વગેરે એ સત્ત્વ સાથે સઠળાયેલું છે. તર્કમર્યાદા આ વર્તે છે. એનું ઉદ્ભવન મોટા વિદ્વાનો પણ કરી શકતા નથી.

સત્ત્વ એજ અમૂર્ત્ત્વાદિ કેમ નહિ ? :

પ્ર૦— અમૂર્ત્ત્વ, જીવત્વ વગેરે ધર્મો સત્ત્વસ્વરૂપને છોડીને તો કહી રહેતા નથી. એજ સૂચવે છે કે એ સત્ત્વરૂપ છે; એટલે સત્ત્વ છે એજ જીવત્વ છે; પછી એમ કેમ કહેા છે કે અભિન્ન-સ્વભાવ સત્ત્વ બે હાજર નહિ હોય તો ભિન્ન-સ્વભાવ અમૂર્ત્ત્વ, જીવત્વ વગેરે સંભવી નહિ શકે ?

ઉ૦ અહીં જ સૂલ થાય છે; સત્ત્વ એક જુદો ધર્મ છે; અને અમૂર્ત્ત્વ, જીવત્વ વગેરે જુદા ધર્મ છે. સત્ત્વ એ શુદ્ધ સંગ્રહનયના મતે કેવળ સત્તારૂપ છે. સંગ્રહનય એટલે વિશ્વને સંગ્રહીતરૂપે જોનારી દૃષ્ટિ. એમાં અશુદ્ધ સંગ્રહનય વિશ્વના વિભાગોને સંગ્રહીત કરે છે, દા. ત. દ્રવ્યત્વ ધર્મથી બધા દ્રવ્યોના વિભાગને અને પર્યાયત્વ ધર્મથી બધા પર્યાયોના વિભાગને સંગ્રહીત કરે છે, ત્યારે શુદ્ધ સંગ્રહનય અર્થાત્ છેલ્લેા સંગ્રહ કે જેની ઉપર હવે કોઈ સંગ્રહ થાય એવું રહેતું નથી, આવી સંગ્રહદૃષ્ટિ આખા વિશ્વને એક સત્ત્વતરીકે સંગ્રહે છે, એકલા સત્ત્વ રૂપે જુએ છે. એટલે સમસ્તમા એક સત્તા ધર્મ જ એ માને છે ‘બીજા’ અમૂર્ત્ત્વ, મૂર્ત્ત્વ, ચૈતન્ય, જડત્વ વગેરે ધર્મો કહેવાતા હોય તો ય તે સત્તારૂપ જ હોવાથી, સત્તા યાને સત્ત્વથી જુદું કશું નથી, ‘—એમ એ કહે છે. પરંતુ આ એકાન્તે સાચું નથી અલગત સત્ત્વ પણ એની આધારભૂત સત્ત્વ વસ્તુથી જુદું નથી, તેમ અમૂર્ત્ત્વાદિ પણ આધારભૂત વસ્તુથી જુદા નથી, બધા ધર્મ આધાર સ્વરૂપ છે,—એ દૃષ્ટિએ બને ય આધારરૂપ, માટે સત્ત્વ, અને અમૂર્ત્ત્વાદિ બંને એકરૂપ છે, એમ કહેવાય, છતાં ‘સત્ત્વ,’ ‘અમૂર્ત્ત્વ,’ ‘ચૈતન્ય’ વગેરે નામ જુદા છે, એના કાર્ય જુદા છે, ઇત્યાદિ અપેક્ષાએ અમૂર્ત્ત્વાદિ એ સત્ત્વથી જુદા છે, એમ પણ માનવું જ બેઠ્યે. જીવમા સત્તા ધર્મ જુદો; અને અમૂર્ત્ત્વ, ચૈતન્ય વગેરે ધર્મ જુદા; પણ સત્ત્વ એજ અમૂર્ત્ત્વાદિ નહિ. નહિતર તો એ આપત્તિ આવે કે જ્યાં જ્યાં સત્ત્વ, ત્યાં ત્યાં એ અમૂર્ત્ત્વ, ચૈતન્ય, વગેરે સ્વરૂપ હોવું બેઠ્યે ! તેથી તો ઘડો, વસ્ત્ર વગેરેમાં સત્ત્વ હોવાના કારણે, એ સત્ત્વ પણ અમૂર્ત્ત્વ, ચૈતન્ય, વગેરે સ્વરૂપ બની જાય ! પરિણામે ઘડો અમૂર્ત્ત્વ અને ચૈતન્ય હોવા લાગે, મૂર્ત્ત્વ અને અચૈતન્ય નહિ.

પ્ર૦ એમ શા માટે ? ઘડામા સત્ત્વ હોવા છતાં ત્યાં ચૈતન્ય જન્મવાના કારણે નથી મળતા માટે એ સત્ત્વ ચૈતન્યરૂપ નથી બનતું એમ કહી શકાય ને ?

ઉ૦ ના, ઘડા પર કાગડો આવીને બેસે તેમ ચૈતન્ય બહારથી આવનારી વસ્તુ નથી, અર્થાત્ ચૈતન્ય સ્વભાવ એ બહારની સામગ્રીથી ઉત્પન્ન થનારી વસ્તુ નથી. એ તો જ્યાં હોય ત્યાં સહસિદ્ધ હોય છે. માટે જ જીવમા અનાદિકાળથી સહજ ચૈતન્ય હોવાના હિસાબે જીવ સદાનો ચૈતન્ય છે. હવે બે એ ચૈતન્ય સત્ત્વરૂપ જ હોય તો તો ઘડામા સત્ત્વના હિસાબે ચૈતન્ય પણ ઝળકતું હોય. તાત્પર્ય, સત્ત્વ એજ બે ચૈતન્ય અને અમૂર્ત્ત્વ હોય, તો તો ઘડો ચૈતન્ય બને ! પુદ્ગલ અમૂર્ત્ત્વ બને ! ત્યારે બે કહેા કે ના, મૂર્ત્ત્વાદિ તો છે જ; તો પછી અમૂર્ત્ત્વાદિ તો એના વિરોધી હોઈને એ નહીં રહી શકે. તેથી આત્મા વગેરે પદાર્થો અમૂર્ત્ત્વ નહિ પણ મૂર્ત્ત્વ બનશે ! અને તેમા તો લોકનું પ્રત્યક્ષ ખોટું કરશે ! કેમકે લોકો પ્રત્યક્ષથી આત્મા બેઠું શકતા નથી. એથી તો પછી અચૈતન્યત્વ મૂર્ત્ત્વાદિ કયા રહેશે ? ઉડી જશે જગતમાથી !

મૂળ વસ્તુ જ નહિ, તો એનો અભાવ પણ નહિ: અથવા, બીજી રીતે વિચારતા, મૂર્ત્ત્વાદિ ઉડી જશે એટલું જ નહિ પણ એમ સર્વત્ર મૂર્ત્ત્વાદિનો અભાવ થયે અમૂર્ત્ત્વાદિનો પણ અભાવ થઈ જશે ! કેમકે ‘અમૂર્ત્ત્વાદિ’ એ શી વસ્તુ છે ? મૂર્ત્ત્વાદિનો અભાવ. હવે બે મૂળ વસ્તુ મૂર્ત્ત્વ આદિ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી તો એના અભાવ જેવી વસ્તુ પણ શી ?

પ્ર૦ તો આકાશપુષ્પ જેવી વસ્તુ નથી છતાં કેમ કહેવાય છે કે આકાશમા પુષ્પ નથી ?

ઉ૦ એટલું સમજી રાખો કે મૂળમાં આકાશપુષ્પ જેવી કોઈ ચીજ જ નથી તો એના અભાવ જેવી કોઈ વસ્તુ ય નથી. માટે જ એમ નથી કહેવાતું કે-‘ આકાશપુષ્પનો અભાવ અહીં છે, ત્યાં નહિ.’ હવે જ એમ કહેવાય છે કે-‘ છોડ પર પુષ્પ ઉગે છે, આકાશમા નહિ ’ ત્યાં એ તો આકાશમાં પુષ્પનો અભાવ થયો, આકાશપુષ્પનો અભાવ નહિ; અને પુષ્પ તો પ્રસિદ્ધ વસ્તુ છે. નિયમ છે કે પ્રસિદ્ધ વસ્તુનો જ અભાવ હોઈ શકે. માટે તો જેનો અભાવ પ્રામાણિક, એ વસ્તુ કયાં ય પ્રસિદ્ધ હોવી જ જોઈએ. એ હિસાબે જ નાસ્તિક જ્યાં ‘ આત્માનો અભાવ માનું છું ’ કહે, ત્યાં એના એવા વચનથી જ આત્મા જેવી વસ્તુ હોવાનું સાબિત થઈ જાય છે. અસ્તુ.

ખદે અમૂર્તત્વ લાવવા જતાં મૂર્તત્વ ઉડ્યું, તેથી તો એના અભાવરૂપ અમૂર્તત્વ પણ ઉડ્યું ! ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે છેવટે એકલું સત્ત્વ તો રહેશે ને ? ના, સત્ત્વ તો મહાસામાન્ય ધર્મ છે, એ કોઈ ને કોઈ પેટા-સામાન્ય ધર્મથી આલિંગિત હોય છે, અથવા સત્ત્વરૂપી સામાન્ય ધર્મ કોઈ ને કોઈ વિશેષ ધર્મથી આલિંગિત હોય છે, દા. ત. જગતમાં દેખાય છે કે સત્ત્વ એ કાં કોઈ મૂર્ત છે, યા કોઈ અમૂર્ત આકાશાદિ છે, વગેરે; અર્થાત્ સત્ત્વ કાં મૂર્તત્વથી, કા અમૂર્તત્વથી આલિંગિત છે. હવે જો મૂર્તત્વ, અમૂર્તત્વાદિ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી તો એ વિનાની સત્ત્વ જેવી વસ્તુ જ શી ? આમ સત્ત્વ પણ ઉડી જશે. માટે કહેા કે સત્ત્વ એજ અમૂર્તત્વાદિ નથી, કે જથી મૂર્તત્વ ઉડે, અમૂર્તત્વ ઉડે અને શુદ્ધ સત્ત્વ ઉડે ! તાત્પર્ય, સત્ત્વ એ માત્ર સત્ત્વ નથી, પણ કા મૂર્ત છે, કા અમૂર્ત છે....વગેરે.

વિશિષ્ટ સત્ત્વ એજ અમૂર્તત્વાદિ કેમ નહિ ? અહીં ખોદ્દ કહે છે કે-‘ કીક છે, પૂર્વાક્ત યુક્તિએ સત્ત્વસામાન્ય એજ અમૂર્તત્વાદિ ન હો, પરંતુ વિશિષ્ટ સત્ત્વ એજ અમૂર્તત્વાદિ હોવામા કોઈ વાધો નથી. વિશિષ્ટ સત્ત્વ એટલે તદ્વ્યક્તિત્વથી વિશિષ્ટ સત્ત્વ, તે તે વ્યક્તિ માત્રનું સત્ત્વ. એ તે વ્યક્તિની સમાન એવી ખીજ વ્યક્તિઓમાં ય નથી રહેતું અને તે વ્યક્તિથી સિન્ન એવી ખીજ વ્યક્તિઓમાં ય નથી રહેતું. માત્ર તે વ્યક્તિમા જ રહે છે. એટલે અમૂર્તત્વાદિ એવા વિશિષ્ટ સત્ત્વરૂપ હોવામા હવે એ દોષ નથી ઊભો થવાનો કે ખીજે ખદે સત્ત્વ છે તો ખદે જ અમૂર્તત્વાદિ પ્રાપ્ત થશે. ’

પરંતુ ખોદ્દનું આ મન્તવ્ય યુક્તિયુક્ત નથી. કેમકે જ્યારે સત્ત્વથી જુદા અમૂર્તત્વ-મૂર્તત્વ વગેરે કોઈ ધર્મ નથી, તો તદ્વ્યક્તિત્વ જેવો ધર્મ પણ નથી, પછી એનાથી વિશિષ્ટ અનેક સત્ત્વ જેવી વસ્તુ જ શી ? દા.ત આકાશકુસુમ જેવી ચીજ જ નથી તો આકાશકુસુમથી વિશિષ્ટ છાખડી શી ? વિશેષણ વિના કોઈ વસ્તુ વિશિષ્ટ અને જ શાની ? વિશેષણ એ વસ્તુને ખીજ વસ્તુથી સિન્ન પાડે છે, માટે એ ભેદક છે. દા. ત. ‘ લાલ ઘડો ’ એમા લાલાશ એ વિશેષણ છે, એ આ ઘડાને કાળા ઘડાથી જુદો બતાવે છે, માટે એ ભેદક કહેવાય, પણ એ પ્રસિદ્ધ જોઈએ, અસિદ્ધ-અસત્ત્વ નહિ. તો જ વસ્તુ એનાથી વિશિષ્ટ કહેવાય. જો એવા કોઈ વાસ્તવિક વિશેષણ વિના જ સત્ત્વને વિશિષ્ટ સત્ત્વ માનશો તો એ વિશિષ્ટતા અતિવ્યાપ્ત થશે, અર્થાત્ સત્ત્વનો ભેદ પાડનારો તો કોઈ વિશેષણભૂત ધર્મ છે નહિ, એટલે જીવ માત્ર એકલા સત્ત્વરૂપે રહ્યો. હવે એ સત્ત્વને જ તમે અમૂર્તસત્ત્વ, ચેતનસત્ત્વ ઇત્યાદિ કહી વિશિષ્ટ સત્ત્વ કલ્પવાના ! એથી તો અજીવ પણ એજ કલ્પનાનો ભોગ બનશે ! અર્થાત્ એ ય એકલા સત્ત્વરૂપે હોઈ એનું ય સત્ત્વ ચેતન-સત્ત્વરૂપ બની જશે ! આનું નામ અતિવ્યાપ્તિ કે અતિપ્રસંગ દોષ આવ્યો, એથી કહેવાય કે અમૂર્તત્વાદિ ધર્મો વિશિષ્ટ સત્ત્વરૂપ પણ નથી. ત્યારે શુદ્ધ સત્ત્વરૂપ નથી એ તો સિદ્ધ થઈ ગયું છે. એટલે સત્ત્વ ધર્મ જુદો, અને અમૂર્તત્વ, ચેતનત્વ વગેરે ધર્મો પણ જુદા.

સત્ત્વ જેમ જીવમાં તેમ પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોમા પણ રહે છે, તેથી એ બનેનો અસિન્ન યાને સમાન ધર્મ

થયો, અને અમૂર્ત્ત્વ, ચેતનત્વ એ જીવમાં છે પણ પુદ્ગલમાં નથી, તેથી જીવનો એ વિશેષ ધર્મ થયો, સિન્ન ધર્મ થયો; એવા અનેક ધર્મ છે આ એક-અનેક ધર્મો જીવમાં અસિન્નપણે તન્મય થઈને રહે છે. માટે એને સ્વભાવ કહેવાય. એથી એ આપ્યું કે જીવ એકાનેક-સ્વભાવ છે. પ્રસ્તુતમાં જીવ અને કમળ ખંને એકાનેક સ્વભાવ હોવાથી દરેકમાં સિન્ન સ્વભાવો છે, તેમ સત્ત્વ, જળ-પંકથી અલગતા, સહજ સૌંદર્ય વગેરે સમાન સ્વભાવો પણ છે; એ હિસાબે વિજતીય પણ કમળની ઉપમા અયુક્ત નથી. નહિતર તો કોઈ સજતીય ઉપમા પણ નહિ લાગી શકે, કેમકે એનામા ય કાંઈ સર્વાંશે સમસ્ત સમાન ધર્મો નથી હોતા; સિન્ન આકૃતિ, સિન્ન ટકાવકાળ, સિન્ન શુભ્રો વગેરે અસમાન ધર્મ હોય છે, કમમાં કમ એનું વ્યક્તિત્વ જુદું હોય છે. છતાં અમુક સમાન ધર્મોને લઈને જે સજતીય ઉપમા લાગે તો વિજતીય ઉપમા પણ કેમ ન લાગી શકે ?

અહીં પ્રશ્ન થાય કે શું વિજતીય ઉપમા યોજવામા વિરોધ ન આવે ? અર્થાત્ એવી ઉપમાથી સૂચિત થતા ધર્મો પરસ્પરનો નિષેધ કરનારા થઈ જાય એવું ન બને ? ના, વિરોધ નહિ આવે. કારણ એ છે કે વસ્તુ, એકસ્વભાવ હોવામા તો અનેક દોષ હોવાથી, અનેકસ્વભાવ યાને વિવિધ સ્વરૂપવાળી સિદ્ધ થાય છે. તેથી એમા અનેક ધર્મ રહી શકવાથી એ પરસ્પર વિરોધ નથી કરતા. વિરોધ તો ત્યાં સંભવે કે જ્યાં ઉપમેયના માત્ર એક ધર્મને નિમિત્ત બનાવી સજતીય અને વિજતીય ઉપમા યોજાય; બાકી જે સિન્ન ધર્મોને નિમિત્ત બનાવાય તો અનેક ઉપમાઓ યોજવા છતાં વિરોધ ન આવે. હા ત. પ્રભુને જે ધર્મની અપેક્ષાએ પુંડરીક જેવા કહેવા છે તેજ ધર્મની અપેક્ષાએ સિંહ જેવા કહે તો વિરોધ આવે; પરંતુ સહજ સૌંદર્યની અપેક્ષાએ પુંડરીક જેવા, અને શૂરવીરતાની દૃષ્ટિએ સિંહ જેવા કહેવામા વિરોધ નથી; કેમકે બંને ધર્મો અનેક સ્વભાવવાળા પ્રભુના આત્મામાં રહી શકે છે. આમ પ્રભુને પુરુષવરપુડરીક કહી સજતીય અને વિજતીય, એમ બે પ્રકારની ઉપમા હોવાનું નિર્દેશ્યું.

▲

“પંક જળ” કેમ છોડ્યાં ?

જન્મ-જરા-મરણાર્ત, જગદશરણમમિસમીક્ષ્ય નિઃસારમ્ ।

સ્ફીતમપહાય રીજ્યં, શમાય ધીમાન્પ્રવવ્રાજ ॥ ૧૬ ॥

(તત્ત્વાર્થમાળ્ય સંબંધકારિકા)

અર્થ:-જન્મ-જરા અને મૃત્યુથી પીડાયેલા વિશ્વને નિ શરણુ અને નિ સાર નિહાળી રળીયામણુ રાજ્યને ત્યજ દઈ, અનંત શાન્તિ માટે પ્રણવ ત પ્રભુએ પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારી.

૯. પુરિસવરગન્ધહૃત્થીણું.

(લ૦) एते च यथोत्तरं गुणक्रमाभिधानादिभिः सुरगुरुविनेयैर्हीनगुणोपमायोग एवाधिकगुणोपमाहर्हा इष्यन्ते, अभिधानक्रमाभावेऽभिधेयमपि तथा, ' अक्रमवदमदि'ति वचनात् । एतन्निरासायाह ' पुरुषवरगन्धहस्तिभ्य' इति ।

અર્થઃ વળી ઉત્તરોત્તર ગુણોના ક્રમનું કથન (હોવાનું જોઈએ એમ) માનવાવાળા ' સુરગુરુ-બૃહસ્પતિ ' નામના વાદીના શિષ્યોને આ (પરમાત્મા) હીન ગુણની ઉપમા ચોક્કસ પછી જ અધિક ગુણની ઉપમાને યોગ્ય હોવાનું માન્ય છે. (નહિતર) કથનનો ક્રમ ન હોય તો તો કહેવાની વસ્તુ પણ કમરહિત બની જાય, કેમકે શાસ્ત્રવચન છે કે જે ક્રમ વિનાનું હોય તે અસત્ હોય. આ (મત)નો નિષેધ કરવા માટે કહે છે કે- ' પુરિસવરગન્ધહૃત્થીણું.' શ્રેષ્ઠ ગંધહૃત્તી જેવા પુરુષને (નમસ્કાર હો.)

વિવેચન. હવે ' પુરિસવરગન્ધહૃત્થીણું' પદની વ્યાખ્યા કરવામા આવે છે. આ પદ બૃહસ્પતિ નામના વાદીના શિષ્યોનો મત જોટો છે એ ખતાવવા માટે છે.

બૃહસ્પતિ શિષ્યોનો મત પ્રતિપાદન ક્રમસર જ જોઈએ એમનું એમ કહેવું છે કે- "ગુણોનો ઉત્તરોત્તર ચઢીયાતી કક્ષાની દૃષ્ટિએ જોવો ક્રમ હોય, ને ક્રમને વળગીને એ ગુણોનું વર્ણન કરવું જોઈએ ગુણો જીવના ય હોય અને અજીવના પણ હોય. વસ્તુતઃ પુરુષાર્થને ઉપયોગી જે ધર્મો, તેને ગુણ કહેવાય છે. પુદ્ગલના રૂપ-રસાદિ, અને જીવના ક્ષમા, પરોપકારાદિ ધર્મને ગુણ કહેવાય છે, એ પુરુષાર્થને પ્રેરનારા ધર્મ છે એમા ચઢતી ચઢતી કક્ષા હોય છે. દા. ત. મિથ્યાત્વથી અયોગી-અવસ્થા સુધીના ચૌદ ગુણસ્થાનકમા ક્રમ છે. ત્યારે, ગુણોનું વર્ણન કરવું હોય તો એની કક્ષા મુજબ અર્થાત્ ઉતરતા ગુણોનું પહેલું, અને તેથી ચઢીયાતા ગુણોનું વર્ણન પછી, એ રીતે કરવું જોઈએ એથી જ પરમાત્માને જે ગુણ નીચી કક્ષાને હોય, ને તેને અનુલક્ષીને વર્ણન કરાતી ઉપમા સાથે પ્રભુ સરખાવવા યોગ્ય હોય, તેનું એ રીતે વર્ણન પહેલા કર્યા પછી જ ઊંચી કક્ષાના ગુણને અનુલક્ષીને દેવાતી ઉપમાની રજૂઆત દ્વારા પ્રભુ સ્તવવા જેવા છે. તે આ રીતે, -સગવાનને વિહારગુણ વિહારપ્રદેશની આસપાસના સવાસો જોજનમા બે કોઈ મારી મઝકી-દુકાળ વગેરે ઉપદ્રવો હોય તો તેને દૂર કરવાનો છે. પરંતુ આ ગુણ તો મહાપ્રભાવસ પન્ન ઇન્દ્રાદિ જીવોથી પણ સાધ્ય છે એટલે એ ગુણ ઇન્દ્રાદિથી અસાધ્ય એવી એ ત્રિજીવનમા અદ્ભુત ચોત્રીસ અતિશયોની સમૃદ્ધિ, કેવળજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી વગેરે ભોક્ષપ્રાપ્તિ સુધીના ચઢીયાતા ગુણ કરતા ઉતરતી કક્ષાનો ગુણ છે. એને અનુલક્ષીને ગંધહૃત્તીની ઉપમા સાથે પ્રભુની તુલના કરવી છે. ત્યારે કેવળજ્ઞાનાદિ અતિશય લક્ષ્મીને અનુલક્ષીને પ્રભુને શ્રેષ્ઠ પુંડરીકની ઉપમા સાથે સરખાવવા છે તો પહેલા ગંધહૃત્તીની ઉપમાનું કથન કર્યા પછી પુંડરીકની ઉપમા કહેવી જોઈએ. કથનનો આ ક્રમ છે."

કમોલ્લંઘને વસ્તુ અસત્ “એ વસ્તુના વાચક શબ્દમા કમ નહિ રહે, તો એનાથી વાચ્ય વસ્તુઓમા પણ કમ નહિ રહે, અને શાસ્ત્ર કહે છે, ‘અક્રમવદ્ અસત્’ કમ વિનાનું જે હોય તે અસત્ છે. માટીમાંથી એક ઘડો પણ પિંડ-સ્થાસ-કોશ-કુસુલ વગેરે કમથી બને છે. તેમ ગુણસ્થાનકો કમથી આવે છે, માટે તો સમ્યક્ત્વ મેળવ્યા વિનાનું અભવ્યનું ચારિત્ર એ છટકું ગુણકાણું નથી કહેવાતું. એ તો અસત્ છે; નામનું છે. એટલે વસ્તુ જ્યારે કમબદ્ધ જ જન્મે છે, તો પછી એ કમબદ્ધ વાચ્યનું કથન અક્રમથી કરે. એ સત્ય કરે, કેમકે તે રૂપે વસ્તુ છે જ નહિ. એટલે કમના ઉલ્લંઘનવાળા કથનની વાચ્ય વસ્તુ અસત્ છે. પ્રસ્તુતમા પહેલા પુંડરીક તરીકે અને પછી ગંધ-હસ્તી તરીકે કરાતું કથન કમનું ઉલ્લંઘન કરનાર હોઈ એવા અક્રમવાળી વસ્તુ અસત્ ઠરશે.” -આવો જુહુરુપતિ શિષ્યોનો મત છે. એના નિષેધ માટે કહે છે, ‘ પુરિસવરગંધહસ્તીણું ’-શ્રેષ્ઠ ગંધહસ્તી જેવા આત્મા (અરિહંતને) નમસ્કાર હો.

(લ૦) પુરુષાઃ પૂર્વવદેવ । તે વરગન્ધહસ્તિન ઈવ, ગજેન્દ્રા ઈવ ક્ષુદ્રગજનિરાકરણા-
દિના ધર્મસામ્યેન પુરુષવરગન્ધહસ્તિનઃ । યથા ગન્ધહસ્તિનાં ગન્ધેનૈવ તદ્દેશવિહારિણઃ ક્ષુદ્રગજા
મજ્યન્તે, તદ્વદેતેઽપિ પરચક્રદુર્મિક્ષમારિપ્રભૃતયઃ સર્વે એવોપદ્રવગજા અચિન્ત્યપુણ્યાનુભાવતો મગ-
વદ્વિહારપવનગન્ધાદેવ મજ્યન્તે इति ॥

અર્થઃ ‘ પુરુષ ’ નો અર્થ પૂર્વની જેમજ. તે ક્ષુદ્ર હાથીઓને હટાવવા વગેરે સ્વભાવની સમાનતાથી શ્રેષ્ઠ ગન્ધહસ્તી જેવા, ગજેન્દ્ર જેવા છે, (માટે) પુરુષ-પુરુષવરગન્ધ-
હસ્તી છે. જેવી રીતે ગન્ધહસ્તીની ગંધથી જ તે દેશમાં વિચરતા ક્ષુદ્ર હાથીઓ ભાગી જાય
છે, તેવી રીતે અચિન્ત્ય પુણ્યના પ્રભાવે ભગવાનના વિહાર રૂપી પવનગંધથી જ આ પણ
શત્રુસૈન્ય-દુકાળ-મરકી વગેરે સઘળા ઉપદ્રવરૂપી હાથીઓ ભાગી જાય છે.

વિવેચનઃ

‘ ભગવાન શ્રેષ્ઠ ગન્ધહસ્તી જેવા શી રીતે ? ’ ‘ પુરુષવરગન્ધહસ્તી ’ મા ‘ પુરુષ ’ શબ્દનો, પૂર્વે
કહ્યું તેમ, ‘ જીવ ’ એવો અર્થ થાય છે. પ્રસ્તુતમા પ્રભુનો જીવ શ્રેષ્ઠ ગંધહસ્તી જેવો અર્થાત્ ગજેન્દ્ર
જેવો છે, કેમકે એમનામા ક્ષુદ્ર હાથીઓને ભગાડી મૂકવા વગેરે રહેલા ધર્મ તેને સમાન છે. તે આ રીતે -
જેમ શ્રેષ્ઠ ગન્ધહસ્તીના ગડચળમાથી ઝરતા મદની ગંધ એટલી બધી ઉગ્ર અને પ્રભાવક હોય છે કે,
હાથીના કશું કર્યા વગર જ, એની એ ગંધ માત્ર પ્રસરતા તેની નજીકના પ્રદેશમા હરતા-ઝરતા હલકા
હાથીઓ ગભરાઈને સટોસટ દૂર ભાગી જાય છે, તેમ અરહંત પરમાત્માના વિહાર પવનની ગંધ
માત્રથી આજીવંતના સવાસો બેજનમાથી શત્રુસૈન્યનો ઉપદ્રવ, દુકાળનો ઉપદ્રવ, મારી-મરકીનો ઉપદ્રવ,
વગેરે ઉપદ્રવરૂપી ક્ષુદ્ર હાથીઓ દૂર થઈ જાય છે ગંધહસ્તીને લડવા વગેરેનો કોઈ યત્ન નથી કરવો
પડતો, એની મદ-ગંધ જ કામ કરે છે, એમ, પ્રભુને કોઈ જ મત્રત્રાદિ પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો,
માત્ર એમની હાજરી જ ઉપદ્રવોને નિવારે છે. આમ બનવામા પ્રભુનો અચિન્ત્ય પુણ્યપ્રભાવ કામ કરે છે

(અરહંત પ્રભુએ પૂર્વસવમા કરુણાદેવીની એવી ઊંચી ઉપાસના કરી છે કે એનાથી આ અતિ-
શય એમને પ્રગટયો છે કે અહીં એમના પાવન પગલા થવા માત્ર પર બાણે એ દુષ્ટમાન કરુણાદેવી
લોકના પરસૈન્યસય વગેરે આફતો નિવારી દેવાની અપરંપાર કરુણા વરસાવે છે. જીવનમા આત્માની
પરિણતિ સાથે વણી લીધેલી ઉચ્ચ કોટિની કરુણાદિ શુભ ભાવનાઓ ફળરૂપે જગત ઉપર કેટલી બધી
કલ્યાણ-અસર કરે છે, એ આમા જેવા મળે છે ! આત્માના મહાન ઉદ્દય મૈત્રી, કરુણા, પ્રમોદ,

અનિત્ય... વગેરે શુભ ભાવનાઓના દીર્ઘકાળ સુધીના સતત અને સહૃદય હોવા અભ્યાસ પર સર્જાય છે. માનવ-જીવનમા જ આ શક્યતાની કિમત સમજનારો જીવનને એવી ભાવનાઓથી ભીનું ભીનું રાખે છે. ખીજી વાત એ છે કે આત્મામા સાચી મહાનતા આવે છે ત્યાં ઝીણા જંતુ પર્યંત કરુણા ભરપૂર ખીલી હોય છે. એવી કરુણા વિના મહાન ન બની શકાય. અરહંત પ્રભુ કરુણાના પ્રતાપે એવું અચિત્ય તીર્થ ઠરપણાનું પુણ્ય લઈને આવ્યા છે કે એના પ્રભાવે મારી-મરકી વગેરે ઉપદ્રવો દૂર થઈ જાય છે.)

(લ૦-૧) ન ચૈકાનેકસ્વમાવત્વે વસ્તુન ઇવમપ્યમિધાનક્રમાભિવઃ, સ્વ(પ્ર૦...સર્વ)-ગુણાનામન્યોન્યસવલિતત્વાત્, પૂર્વાનુપૂર્વાધિમિધેયસ્વમાવત્વાત્, અન્યથા તથામિધાનાપ્રવૃત્તેઃ । નૈવમમિધેયમપિ તથાઽક્રમવદસદ્દ્વિતિ, ઉક્તવદ્ અક્રમવત્વાસિદ્ધેઃ ક્રમાક્રમવ્યવસ્યામ્બુપગમાચ્ચ । અન્યથા ન વસ્તુનિવચ્ચના શબ્દપ્રવૃત્તિરિતિ સ્તવવૈયર્થ્યમેવ; તતશ્ચાન્ધકારનૃતાનુકારી પ્રયાસ इति પુરુષવરગન્ધહસ્તિન इति ॥ ૧ ॥

અર્થઃ જો વસ્તુ (દ્રવ્યરૂપે) એકસ્વભાવ અને (પર્યાયરૂપે) અનેકસ્વભાવ છે, તો એમ (અધિક ગુણની ઉપમા પછી હીન ગુણની ઉપમા મૂકવામાં) પણ કથનમા ક્રમનો વિપર્યાસ નથી, કેમકે પોતાના સર્વ ગુણો પરસ્પર શુભાચેલા છે, ને તે પૂર્વાનુપૂર્વી વગેરે (અનેકક્રમ) વડે કથન કરાવા યોગ્ય સ્વભાવવાળા છે, નહિતર તેવું કથન પ્રવર્તમાન જ ન થાય. એમ (કથનન્યાયે) કથનીય વસ્તુ પણ વાદીએ પૂર્વે કહ્યું તેમ ક્રમરહિત હોઈ અસત્ છે એવું નથી, કેમકે (પહેલું તે) ક્રમરહિતતા જ અસિદ્ધ છે, અને (ખીજી) ક્રમ-ઉત્ક્રમની વ્યવસ્થા માનેલી છે. આમ જો ન હોય તો શબ્દવ્યવહાર વસ્તુના આધારે જ થાય છે તે ન બને; એટલે સ્તુતિ અર્થ શૂન્ય જ ઠરે, તેથી તો (એનો) પ્રયાસ અધિકારમાંના નૃત્યના (પ્રયાસ) જેવો થાય. આ રીતે પુરિસવરગાંધહત્થીણું (વિવેચ્યું.)

વિવેચન

બૃહસ્પતિમત ખંડન વિવિધ કથનક્રમોઃ હવે અહીં બૃહસ્પતિ શિષ્યોના જે મત હીન ગુણની ઉપમા પછી જ અધિક ગુણની ઉપમા રજુ કરવાનો છે, તેની સામે કહે છે કે અધિક ગુણની ઉપમા મૂક્યા પછી પણ હીન ગુણની ઉપમા મૂકવામાં કોઈ ક્રમશૂન્યતા કે ક્રમભંગ નથી. આનું કારણ આ છે - વસ્તુમાત્ર દ્રવ્યરૂપે એક અને પર્યાયરૂપે અનેકસ્વભાવવાળી છે, અર્થાત્ પોતે મૂળ દ્રવ્ય તરીકે એક રહીને પોતાનામાં રહેલા અનેક પર્યાયો સાથે પોતે તન્મય રહે છે. પર્યાયો પોતાનાથી કાઢી એકાંતે ભિન્ન નથી. આનો અર્થ એ કે દ્રવ્ય પોતે પર્યાયરૂપે બની ગયું છે, ને પર્યાયો દ્રવ્યરૂપે રહ્યા છે. હવે જ્યારે એ અનેક પર્યાયો બધા જ એક દ્રવ્ય સાથે અબેદભાવે વણાઈ ગયા, ત્યારે સ્પષ્ટ છે કે એક જ દ્રવ્યના એ પર્યાયો પરસ્પરમા ય વણાઈ ગયા. ગુણો પણ એક જાતના પર્યાય છે, ને કહેવાય કે શુ જીવના કે શુ અજીવના, ગુણો પરસ્પરમા વણાયેલા યાને સવલિત છે. હવે ગુણોનું આ અન્યોન્ય મિલન જ સચવે છે કે એ ગુણોના કોઈ એક જ નિર્ધારિત ક્રમ નથી પછી એમનું ગમે તે રીતે કથન કરો એમા ક્રમભંગ શાનો થયો ગણાય ? ચા બનાવતા પાણીમાં પહેલા મસાલો નાખ્યો, પછી સાકર, ને પછી ચા નાખી, પણ જ્યારે એ બધા એમા પરસ્પર-ભળેલા રહે છે, તો પછી એમા રહેવાનો એક જ ક્રમ કયા રહ્યો ? એટલે એના વર્ણન માટે પણ એ નિયમ થોડો જ છે કે પહેલા મસાલાનું

પુરિસવરગંધહૃત્થીણું . ગ ધહસ્તી શીરીતે ૨ : વર્ણનને અનુકૂળ વસ્તુપરિણતિ : ત્રિવિધ વર્ણનક્રમ ૨૯૨

વર્ણન કરીને પછી જ સાકરનું, ચાનું વર્ણન થઈ શકે ? એવું ન કરતાં ચાનું વર્ણન પહેલું કર્યું, પછી મસાલાનું કર્યું, તો ‘એ કથન અસત્’ અને ‘કથનની વસ્તુ ય અસત્’ એવું થોડું જ કહેવાય છે ? ખસ, એજ દષ્ટાન્તે અરહંત પરમાત્મામા રહેલો મારી-કુકાળ વગેરે ઉપદ્રવના નિવારણનો હીન ગુણ, અને કેવળજ્ઞાનાદિ લક્ષ્મીનો અધિક ગુણ, ખને પરસ્પર સંવલિત રહ્યા હોવાથી, એવો એકાત નથી કે-‘ પહેલા હીન ગુણ અને પછી અધિક ગુણ, એવા જ ક્રમથી વર્ણન કરવું જોઈએ’. તેમ એવું ય નથી કે-‘ નહિતર વર્ણન જૂઠું થાય, ને વર્ણનની વસ્તુ અસત્ ઠરે. ’ પહેલા અધિક ગુણની ઉપમા, ને પછી હીન ગુણની ઉપમા વર્ણવી શકાય. એમા ક્રમસંગ નથી, કેમકે, વર્ણન એ વ્યવહાર છે, અને વ્યવહાર નય માને છે કે,

વર્ણનના ક્રમ ત્રણ પ્રકારે હોય છે;-(૧) ક્રમ અર્થાત્ પૂર્વાનુપૂર્વી ક્રમ, (૨) ઉત્ક્રમ એટલે કે પશ્ચાનુપૂર્વી ક્રમ, ને (૩) અક્રમ અર્થાત્ અનાનુપૂર્વીક્રમ. દા. ત નમસ્કાર-મહામંત્રમા પઢોતું (૧) પૂર્વાનુપૂર્વી-ક્રમે કથન અર્થાત્ ક્રમસર પહેલા પદથી છેલ્લા પદ સુધી જોલવું, એટલે કે પહેલા ‘ નમો અરિહંતાણુ’, પછી ‘ નમો સિદ્ધાણુ’, પછી ‘ નમો આયરિયાણુ’. . એમ યાવત્ છેલ્લે ‘ પઠમં હવઈ મ ગલ’નું કથન; (૨) પશ્ચાનુપૂર્વી-ક્રમે કથન એટલે ક્રમશઃ છેલ્લેથી ઉપર ઉપર જોલતા આવતા અ તે પહેલા પદનું કથન; અર્થાત્ પહેલા ‘ પઠમં હવઈ મ ગલ’નું કથન, પછી ‘ મ ગલાણુ ચ સન્વેસિ’, પછી ‘ સન્વ પાવખણાસણુ’. એમ યાવત્ છેડે ‘ નમો અરિહંતાણુ’નું કથન, (૩) અનાનુપૂર્વી-ક્રમે કથન એટલે એકેકવાર ગમે તે ગમે તે પદ પહેલું, બીજું, ત્રીજું, એમ જોલીને નવે પઢોતું સ પૂર્ણ કથન દા. ત. ‘ નમો સિદ્ધાણુ’, ‘ એસો પંચ નમુકારો’, ‘ નમો દોએ સન્વસાહુણુ’, ‘ નમો અરિહંતાણુ’, ‘ પઠમ હવઈ મ ગલ’ . એમ નવ પદ પૂરા લણવા. આ અનાનુપૂર્વી-ક્રમમા કેટલાય પ્રકાર થાય. ▲ આમ ક્રમ ત્રણે ય પ્રકારના હોવાથી એમાના કોઈ પણ ક્રમે કથન કરવામા ક્રમસંગ કે ક્રમચૂન્યતા નથી, વસ્તુસ્થિતિને વાધો નથી આવતો.

કથનને અનુસારે વસ્તુમાં પરિણતિ હોય જ કથનનો આ વિવિધ ક્રમ પણ એમજ નથી જોમો થયો હોતો, પરંતુ એની પાછળે ય કથનીય વસ્તુઓમા તેવા તેવા પ્રકારની પરિણતિ યાને પરિણમન-શીલતા કામ કરી રહી હોય છે, કેમકે તેવો તેવો પ્રામાણિક શબ્દ-વ્યવહાર થઈ શકે છે. એ વસ્તુમા રહેલા તથાપ્રકારના કથનયોગ્ય પરિણમનના ક્ષેત્રે જ; અર્થાત્ એ શબ્દ તેવી વાચ્ય વસ્તુની પરિણતિને સાપેક્ષ જ હોય છે. માટે તો વસ્તુની જેવી પરિણતિના આધારે શબ્દ જન્મ્યો, તે શબ્દથી તેવી જ વસ્તુનો બોધ થાય છે, એટલે કે તે તે વાક્યના શ્રવણથી અમુક અમુક જ વસ્તુનો બોધ થાય છે. ‘ પર્વત બળે છે ’ વાક્યથી પર્વતના નહિ, પણ પર્વત પરના ઘાસના દહનનો બોધ થાય છે, એ સૂચવે છે કે અહીં ‘ પર્વત ’ શબ્દ પર્વતમાની ઘાસદાહની પરિણતિને સાપેક્ષ છે, એટલે એ એવો બોધ કરાવે છે. તો વ્યવહારનયને માન્ય તે તે પૂર્વાનુપૂર્વી આદિ ક્રમથી કરાવતું ગુણવર્ણન પણ ગુણોમા તે તે ક્રમવાળા વર્ણનના વિષયભાવની પરિણતિનો સ્વભાવ સાબિત કરે છે. આમ ગુણોના વર્ણનના ઉલટસુલટ ક્રમોના હિસાબે ગુણો પરસ્પર સંવલિત સિદ્ધ થાય છે. એ એમ સંમિલિત છે એથી જ વર્ણનક્રમ કોઈ એક જ નિયત પ્રકારનો ન હોઈ શકે ત્યારે ગુણોમા જો પૂર્વાનુ-પૂર્વી-પશ્ચાનુપૂર્વી વગેરે વિવિધ ક્રમથી વર્ણવાવા યોગ્ય સ્વભાવ જ ન હોય, તો જગતમા તેવા તેવા ક્રમે વર્ણન પ્રવર્તતું દેખાય છે તે કેમ ખને ? તેવા શબ્દો પ્રવર્તવા જ ન જોઈએ. આ બધાનો સાર એ છે કે પ્રભુના પહેલા અધિક ગુણની ઉપમાના કથન પછી હીન ગુણની ઉપમાના કથનમા ક્રમસંગ નથી એથી એ સિદ્ધ થયું કે કથનના ન્યાયે કથનીય ગુણોમા પણ ક્રમનો અભાવ નથી, તેથી તે અસત્ નથી. એટલે બૃહસ્પતિના શિષ્યોનો એવો મત કે-‘ અક્રમવાળું હોઈને અસત્ છે, ’ એ ખોટો ઠરે

છે. વસ્તુમા પ્રતિપાદન મુજબનો ક્રમ ન હોય, તો જ પ્રતિપાદન ખોટું અને પ્રતિપાદન મુજબની વસ્તુ અસત્ ઠરે પરતુ અહીં તેમ નથી.

વસ્તુમાં ક્રમ-ઉત્ક્રમ-અક્રમ બે રીતે સિદ્ધ છે ‘અક્રમવાળું તે અસત્-’ આ માન્યતા ખોટી છે, કેમકે વસ્તુમા એ કહે છે તેવી અક્રમવતા જ અસિદ્ધ છે. ક્રમનો અભાવ એ સાબિત કરી શકતા નથી, કેમકે ▲ (૧) પૂર્વે કહ્યું તે હિસાબે વસ્તુમાં ક્રમ-ઉત્ક્રમ-અક્રમ, એમ ત્રણેય જાતની કથનયોગ્ય સ્વભાવપરિણતિ વસ્તુતઃ વિદ્યમાન છે જ, નથી એમ નહિ. અર્થાત્ ક્રમથી યાને પૂર્વાનુપૂર્વીએ કરી શકાતા કથનના હિસાબે અને ઉત્ક્રમથી એટલે કે પશ્ચાનુપૂર્વીએ તથા અક્રમે અર્થાત્ અનાનુપૂર્વીએ કરી શકાતા કથનના હિસાબે કથનીય વસ્તુમા ત્રણેય જાતની પરિણતિ સિદ્ધ છે દા.ત ગુણોમા ક્રમથી કથનયોગ્ય, ઉત્ક્રમથી કથનયોગ્ય અને અક્રમથી કથનયોગ્ય સ્વભાવપરિણતિ સિદ્ધ છે. આ રીતે તેવા તેવા કરી શકાતા પ્રતિપાદન દ્વારા ગુણોમા ક્રમ-ઉત્ક્રમ-અક્રમ સિદ્ધ કર્યાં તે પોતાનામા રહેલ કથનયોગ્ય સ્વભાવ પરિણતિની અપેક્ષાએ સિદ્ધ કર્યાં ▲ (૨) પરતુ એકલી એ રીતે જ સિદ્ધ નથી, સ્વભાવથી પણ ક્રમ-ઉત્ક્રમ-અક્રમવાળી અભિધેયપરિણતિ પણ સિદ્ધ છે, કેમકે જૈન દર્શન એ સ્યાદવાદી દર્શન છે, એટલે એ અનતધર્માત્મક વસ્તુનો ખોધ યા પ્રતિપાદન એકાન્ત દષ્ટિએ નથી કરતુ, વસ્તુને અનેકાન્ત દષ્ટિએ જુએ છે, અને પ્રશ્ને છે, કેમકે વસ્તુમાત્રમા સિન્ન સિન્ન અપેક્ષાએ અનેક વિરોધી દેખાતા ધર્મો એક સાથે રહે છે. તેથી જૈન દર્શન માન્યું છે કે ગુણી જીવના હીનગુણ, અધિક ગુણ, અધિકતર ગુણ વગેરે, એ એકાન્તે સામાન્યથી ક્રમથી જ એમા વ્યવસ્થિત હોય અર્થાત્ રહેતા એવું એમા નથી, પરતુ અક્રમથી પણ રહેલા હોય છે. માટે અનેકાન્ત-દષ્ટિએ સિદ્ધ થતા આ ક્રમ-અક્રમ સ્વભાવના હિસાબે પણ કથનીય વસ્તુ ‘અક્રમવાળી, માટે અસત્’ સાબિત નથી થઈ શકતી. એટલે પુંડરીકની ઉપમા દ્વારા જ્ઞાત અત્યન્ત ચઢીયાતા કૈવલ્યાદિ ગુણોની સિદ્ધિ કર્યા પછી ગન્ધ હસ્તીની ઉપમા દ્વારા જ્ઞાત વિહારગુણની કરાતી સિદ્ધિ, એ, આમ સામાએ માનેલ પહેલા હીન ગુણ પછી અધિક ગુણ, એવા ક્રમની અપેક્ષાએ જોતાં અક્રમવાળી હોવા છતાં, ખરેખર અક્રમવાળી ય નથી, તેમ અસત્ પણ નથી.

નિષેધમુખે સિદ્ધિ : આ વસ્તુને આ જ વિચારણામાં નિષેધમુખે સિદ્ધ કરતાં કહેવાય કે બે એવી સહજ ક્રમ-અક્રમની વ્યવસ્થા ન હોય અને પૂર્વાનુપૂર્વી વગેરેથી કથનયોગ્ય સ્વભાવપરિણતિ ય ન હોય તો શબ્દપ્રવૃત્તિ વસ્તુ સાપેક્ષ ન રહી ! પ્રસ્તુત ઉપમાની રજૂઆત વસ્તુ-સ્થિતિના આધાર પર ન ઊભી ! તો પછી પ્રસ્તુત સ્તુતિ યોગ્ય શી રીતે રૂપજતાથી કહીએ તો, બે ગુણોની ઉત્પત્તિ હીનાદિ ક્રમથી જ થતી હોય, અને ગુણોમાં પૂર્વાનુપૂર્વી ક્રમથી જ કથનયોગ્ય સ્વભાવ હોય, તથા શબ્દપ્રવૃત્તિ એને જ આધીન હોય, તો પછી મોટો પ્રશ્ન આ રહે કે પ્રસ્તુત શબ્દપ્રવૃત્તિ કેમ જ યોગ્ય ગણાય ?

અસદ્ અર્થની સ્તુતિ કેમ નિષ્ફળ ? વસ્તુનિરપેક્ષ સ્તુતિની પ્રવૃત્તિનો સીધો અર્થ તો એ થયો કે શબ્દ-પ્રવૃત્તિને વસ્તુ સાથે કોઈ સંબંધ ન રહ્યો. તેથી તો પ્રસ્તુત સ્તુતિ નિષ્ફળ જ ગણાય; કેમકે એ સ્તુતિ અસદ્ અર્થને કહેનારી હોઈને પોતાનું કાર્ય જ કરવા બંધ છે, તે સ્તુતિના ધર્મનું ઉલ્લંઘન કરીને. સ્તુતિનો ધર્મ તો સદ્ભૂત (વાસ્તવિક) ગુણોની પ્રતિપાદકતા છે. પણ અહીં સ્તુતિ બે અસદ્ અર્થની એટલે કે અવાસ્તવિક ગુણની પ્રતિપાદક હોય તો સ્તુતિનો ધર્મ ઉલ્લંઘિત થયો, અને એ રીતની અસદ્ અર્થવાળી કરાતી સ્તુતિનું ફળ શું આવે ? સ્તુતિ કરવાનું ખર્ચ ફળ તો વાસ્તવ ગુણોની પ્રશંસા કરી પ્રશંસ્ય સત્ય વચનયોગ દ્વારા શુભ ભાવોલ્લાસ જગાવવાનું છે. એનાથી જ જ્ઞાનાવરણ, આંતરાય વગેરે પાપોનો ક્ષય થાય છે. અસદ્ વસ્તુની પ્રતિપાદક સ્તુતિથી આ ફળ ન આવે, તેથી તે નિષ્ફળ બંધ !

અધકારનૃત્ય આ રીતે એ સ્તુતિ નિષ્ફળ હોય, તો તેનો પ્રયાસ કરવો વ્યર્થ છે, કેમકે એ તો અધારામા નૃત્ય કરવાના પ્રયાસ જેવો થાય. અધકારમાં ગમે તેવું કરેલું નૃત્ય કોઈ દેખી શકે નહિ. એટલે ક્ષણરૂપે ખીજાને રીઝવવાનું બની શકે નહિ. એ પ્રયાસ જેમ વ્યર્થ, તેમ આ સ્તુતિ-પ્રયાસ પણ વ્યર્થ ગણાય ! કિન્તુ વસ્તુસ્થિતિએ તેમ નથી, કારણ કે સફળ પ્રયત્ન કરનારા મહાવિક્રાન મહર્ષિ શ્રી ગણધર ભગવતે આ સ્તુતિ રચી છે. તો એ મહાત્મા નિષ્ફળ પ્રયત્ન કેમ કરે ? માટે એમના સર્જનના હિસાબે પણ સ્તુતિ સફળ સિદ્ધ થાય છે; જે સફળતાના આધારે એ અસદ્ નહિ પણ વાસ્તવિક અર્થવાળી ઠરે છે; અર્થાત્ પહેલાં અધિક ગુણની ઉપમા પછી હીન ગુણની ઉપમા રજૂ કરવાનો ક્રમ પણ પ્રામાણિક સિદ્ધ થાય છે એથી જ ફલિત થાય છે કે-‘પુરિસવરગન્ધહૃતીણું’ પદની વ્યાખ્યા દ્વારા ‘પુરિસવરપુંડરીયાણું’ પદમા કમળની ઉપમાથી કેવળજ્ઞાનાદિ જ્ઞાત થયા પછી ગંધહસ્તીની ઉપમાથી વિહારગુણ જ્ઞાત કરવો, એમાં કોઈ દોષ નથી.

(લ૦-૧) एवं પुरुषोत्तम-सिंह-पुण्डरीक-गन्धहस्तिधर्मातिशययोगत एव एकान्तेना-दिमध्यावसानेषु स्तोतव्यसम्पत्तिद्विरितिस्तोतव्यसम्पद एवासाधारणरूपा हेतुसम्पदिति ॥ ૩ ॥

અર્થ: એ પ્રમાણે પુરુષોત્તમ, પુરુષસિંહ, પુરુષવરપુંડરીક અને પુરુષવરગન્ધહસ્તીના વિશિષ્ટ ધર્મના યોગે જ નિયમા અનાદિ ભવોમાં, ચારિત્ર-સ્થિતિમા અને મોક્ષમાં (રહેલી) સ્તવવા યોગ્ય સ્વભાવસંપત્તિની સિદ્ધિ થાય છે. એટલે સ્તોતવ્ય સંપત્તિની જ આ અસાધારણ-સ્વરૂપ હેતુસંપદા છે.

વિવેચન

‘પુરિસુત્તમાણું’ આદિ ચાર પદોની સંપદાનો ઉપસંહાર. સ્તોતવ્ય શ્રી અરહંત પરમાત્મા (૧) આદિ કાળમાં અર્થાત્ અનાદિ ભવોમા ઉત્તમ છે, એ ‘પુરિસુત્તમાણું’ પદથી સમજાતા પુરુષોત્તમ-પણાના ક્ષીધે છે, (૨) મધ્યકાળે અર્થાત્ સામાયિક ચારિત્ર અને વીતરાગ (યથાખ્યાત) ચારિત્રકાળે શૂરવીર ને ઉપદ્રવનિવારક છે, એ ‘પુરિસસીહાણું’ તથા ‘પુરિસવરગન્ધહૃતીણું’ પદથી સમજાતી સિંહ અને ગંધહસ્તીની ઉપમાના ધર્મને ક્ષીધે છે, તેમજ (૩) અંતે અર્થાત્ મોક્ષમા-જીવનમુક્ત અને વિદેહમુક્ત અવસ્થામાં અસંગ સહજ સુદર વગેરે છે, એ ‘પુરિસવરપુંડરીયાણું’ પદથી સમજાતી પુંડરીકની ઉપમાના ધર્મને ક્ષીધે છે. આ ધર્મો અહર્તપ્રભુમા એકાન્તે અર્થાત્ નિયમા હોય છે, કોઈ જ અહર્તના આત્મામા ન હોય એમ નહિ. તો જ્યારે આ ચાર પદોથી સુચવેલા ધર્મને ક્ષીધે જ અહર્તપ્રભુ સ્તોતવ્ય છે, અર્થાત્ એમનામાં સ્તવવાયોગ્ય સ્વભાવ સિદ્ધ થાય છે, એટલે જ ફલિત થાય છે કે આ ચાર પદોની સંપદા એ સ્તોતવ્ય સંપદાની અસાધારણ હેતુસંપદા છે, અસાધારણ એટલા માટે કે, એ માત્ર અરહંત પ્રભુમા જ મળતી હોવાથી અન્યસાધારણ નથી.

૧૦. લોગુત્તમાણું.

(લ૦—) સામ્પ્રતં ‘સમુદાયેષ્વપિ પ્રવૃત્તાઃ શબ્દાઃ અનેકધાઽવ્યવેષ્વપિ પ્રવર્તન્તે, સ્તવેષ્વ-
પ્યેવમેવ વાચકપ્રવૃત્તિરિતિ’ ન્યાયસંદર્શનાર્થમાહ ‘લોકોત્તમેભ્ય ..’ इत्यादिसूत्रपञ्चकम् । इह यद्यपि
‘लोक’शब्देन तत्त्वतः पञ्चास्तिकाया उच्यन्ते,—
धर्मादीनां वृत्तिर्द्रव्याणां भवति यत्र तत् क्षेत्रम् । तैर्द्रव्यैः सह लोकस्तद्विपरीतं ह्यलोकारूपम् ॥१॥

इति वचनात् ; तथाप्यत्र ‘लोक’ध्वनिना सामान्येन भव्यसत्त्वलोक एव गृह्यते, सजाती-
योत्कर्ष एवोत्तमत्वोपपत्तेः, अन्यथातिप्रसङ्गोऽभ्युपेक्षया सर्वभव्यानामेवोत्तमत्वात् । एवं च
नैवामतिशय उक्तः स्यादिति परिभाषनीयोऽयं न्यायः । ततश्च भव्यसत्त्वलोकस्य सकलकल्याणैक-
नियन्धनतथामन्वत्वभावेनोत्तमाः लोकोत्तमाः ।

અર્થઃ હવે ‘સમુદાય માટે પણ પ્રવર્તતા શબ્દ અનેક પ્રકારે અવ્યવેશમાં પણ
પ્રવર્તે છે. સ્તુતિમાં પણ એજ રીતે વાચક શબ્દની પ્રવૃત્તિ થાય છે,—એ ન્યાય દેખાડવા
અર્થે ‘લોકોત્તમેભ્યઃ’— ‘લોગુત્તમાણું’ વગેરે પાંચ સૂત્ર કહે છે, અહીં ‘લોક’નો અર્થ વિચારતા)
જે કે ‘લોક’ શબ્દથી ખરેખર પાત્ર અસ્તિકાય કહેવામાં આવે છે, કેમકે શાસ્ત્રવચન છે કે-
‘ન્યાં ધર્માસ્તિકાયદિ દ્રવ્યોનો રહેવાસ છે, તે દ્રવ્યો સહિત તે ક્ષેત્ર એ લોક છે, એનાથી વિપરીત
એ અલોક નામે છે;’ તો પણ અહીં ‘લોક’ શબ્દથી ભવ્ય જીવ લોક જ હોવાય છે, કેમકે
સમાન જાતિવાળાને વિષે ઉચ્ચતા હોય તો જ ઉત્તમતા ઘટી શકે છે; નહિતર અતિપ્રસંગ
અર્થાત્ અનિષ્ટ સ્થળે પણ એની આપત્તિ આવે; કેમકે (એમ તો) અભવ્યની અપેક્ષાએ
સર્વભવ્યો પણ ઉત્તમ છે. (તોંશું એ લોકોત્તમ કહેવાય ?) એમ હોય તો તો (પરમાત્માને એવા
કહેવામાં કાઈ) એમની અત્યન્ત જાંચી વિશેષતા કહી ન ગણાય. માટે આ ન્યાય સર્વ
ખાનુથી વિચારવા જેવો છે. એટલે (ભગવાનમાં) સમસ્ત કલ્યાણનું જ કારણભૂત તથા-
ભવ્યત્વ હોવાને લીધે (અરહંત પરમાત્મા) નિખિલ ભવ્યજીવ રૂપી લોકમા ઉત્તમ છે.

વિવેચન:

સમુદાયવાચી શબ્દ અંશમાં પણ પ્રવર્તે. હવે ‘લોગુત્તમાણું’ પદની વ્યાખ્યા શરૂ થાય
છે, ‘લોગુત્તમાણું’ થી શરૂ થતાં પાત્ર સૂત્રમાં ‘લોગ’=લોક શબ્દ જે વપરાયો છે, એને લઈને એવા
ન્યાય સૂચવાય છે કે જે શબ્દો કાઈ સમુદાયભૂત વસ્તુઓમા પણ પ્રવર્તે છે, એટલે કે સમુદાય માટે
વપરાય છે, તે અનેક પ્રકારે એ સમુદાયના અમુક ભાગ માટે પણ વપરાય છે; અર્થાત્ માત્ર ‘સમુદા-
યમા જ પ્રવર્તે’ એવું નહિ. દા ત. ‘સપ્તર્ષિ’ શબ્દ સાત ઋષિ-તારાનાં સમૂહ માટે વપરાય છે,

તેમ સિન્ન સિન્ન રીતે એ સાતમાના એક, બે, ત્રણ, વગેરે તારા માટે પણ વપરાય છે; કહેવાય છે કે- 'આ એક સપ્તર્ષિ ઉગ્યો, બે સપ્તર્ષિ ઊંચા આગ્યા..' વગેરે. પ્રસ્તુતમા પણ 'લોક' શબ્દથી વાચ્યભૂત સમુદાયનો અમુક અમુક અંશ 'લોક' તરીકે લેવાનો છે.

'લોક' એટલે પંચાસ્તિકાય : 'લોક' શબ્દનો, વ્યુત્પત્તિના આધારે, અર્થ પાચ અસ્તિકાય થાય છે, 'લોચ્યતે ઝસૌ લોક' જેવું લોકન, અવલોકન, અર્થાત્ જ્ઞાન થાય તે લોક. પાચ અસ્તિકાયમય જગતનું જ્ઞાન થઈ શકે છે માટે તે જ લોક. જગત ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય ને જીવાસ્તિકાયમય છે, તે જ લોક. શાસ્ત્રની આમા આ સાક્ષી મળે છે, 'ધર્માદીનાં વૃત્તિર્દ્રવ્યાણાં યત્ર ભવતિ તત્ ક્ષેત્રમ્ । તૈર્દ્રવ્યે સહ લોકસ્તદ્વિપરીત' હ્યલોકાખ્યમ ॥' અર્થાત્, જે ક્ષેત્રમાં ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યો રહે છે, તે દ્રવ્યો સહિત તે ક્ષેત્રને લોક કહેવામાં આવે છે, જ્યારે, તેનાથી વિપરીત અર્થાત્ અન્ય દ્રવ્યશૂન્ય ક્ષેત્ર અલોક કહેવાય છે.

પ્ર૦ અહીં 'ક્ષેત્ર' શબ્દથી આકાશનો અમુક ભાગ લઈને બીજાં ક્ષેત્રી (રહેનારા) દ્રવ્યો સાથે તે ભાગને લોક કહી, બાકીના ભાગને અલોક કહ્યો, તો પ્રસ્તુત લોક શબ્દના અર્થમાં બીજા સમસ્ત દ્રવ્ય તો આગ્યા, પણ સમસ્ત આકાશ કયા આગ્યું ?

ઉ૦— સાક્ષી શ્લોકથી એટલું સૂચવવું છે કે લોક શબ્દનો અર્થ માત્ર આકાશદ્રવ્ય નહિ પણ બીજાં દ્રવ્યો સહિત આકાશ થાય છે હવે એમા લોક અને અલોક એમ બે ભાગ સમજાવવા છે માટે લોકની વ્યાખ્યા એવી બતાવી. પણ એ વ્યાખ્યા ય મૂળ તો 'લોક' શબ્દના 'જેવું લોકન (જ્ઞાન) થાય તે લોક' એવા વ્યુત્પત્તિ-અર્થ ઉપર નિર્ભર છે; (તો જ લોકમા આકાશ ભેગા બીજાં દ્રવ્ય પણ ગણ્યા,) એટલે પ્રસ્તુતમા એ વ્યુત્પત્તિથી લોક તરીકે સમસ્ત પાચ અસ્તિકાય ક્ષીધા.

પ્ર૦—'લોકન (અવલોકન) થાય તે લોક,' એમા તો એકલા દ્રવ્યો જ શા માટે, કાળ અને ગુણો, ક્રિયાઓ, ભાવો વગેરે ય આવે, કેમકે એનું ય જ્ઞાન તો થાય છે, તો એને ગણવા બાકી રહ્યા ને ?

ઉ૦—ના, દ્રવ્યોની જેમ ગુણો વગેરે કોઈ સ્વતન્ત્ર વસ્તુ નથી, એ બધા દ્રવ્યસ્વરૂપ જ છે, દ્રવ્યથી સિન્નાસિન્ન છે, માટે અસ્તિકાય દ્રવ્યો ભેગા એ ગણાઈ જ ગયા કાળ એ પણ સ્વતન્ત્ર દ્રવ્ય નહિ, કિન્તુ દ્રવ્યોનો વર્તના પર્યાય છે, દા. ત 'આ ઘડો હમણાનો વર્તે' છે, પેલો ગઈ કાલનો,' એમા એકમા તાબે વર્તનભાવ છે, બીજામાં એથી જુનો વર્તનભાવ છે. એ ઘડાનો એક જાતનો પર્યાય છે, ને એજ કાળ છે; તો એનો દ્રવ્યમા સમાવેશ છે, માટે એની ગણતરી આવી જ ગઈ.

'લોક'ના અર્થમાં સકોચ શાથી ? ઉત્તમ સજ્જતીયમાં જ હોય હવે, બે કે લોક એટલે પાચ અસ્તિકાય દ્રવ્યોનો સમુદાય, છતાં 'લોકોત્તમ' પદમાના લોક શબ્દથી સકળ પંચાસ્તિકાય નહિ, કિન્તુ એનો એક ભાગ જે જીવાસ્તિકાય, એમાના પણ એક ભાગસૂત સકળ ભવ્ય જીવો લેવાના છે. આનુ કારણ એ છે કે ભગવાનને લોકમા ઉત્તમ જે કહેવા છે, તે 'પાચે ય અસ્તિકાયને વિષે ઉત્તમ' એમ કહેવાનો કોઈ અર્થ નથી; કેમકે જીવ, અજીવ, દરેકની આસિયત જુદી છે, એમા એકના કરતા બીજામા ઉત્તમતા શી ? ત્યારે બે સર્વ જીવોમા ઉત્તમ કહેવા જાઓ, તો ભવ્ય જીવો ય અભવ્ય કરતા મોક્ષયોગ્યતાની દૃષ્ટિએ ઊંચા છે, માટે એય 'લોકોત્તમ' કહેવાશે ! આમ, લોકોત્તમતા અનભિપ્રેત એવા ભવ્ય જીવોમા ચાક્ષી જશે ! પણ એ કાંઈ લોકોત્તમ નથી; ને એવી જ લોકોત્તમતા ભગવાનમાં બે કહેવી હોય તો એથી કાંઈ ભગવાનનો અતિશય યાને અત્યન્ત ઊંચી વિશેષતા કહી ન ગણાય. ભગવાનની વિશેષતા એ, કે જે ભગવાનમાં જ હોય, ને બીજામાં નહિ. માટે કહે, ઉત્તમતા તો પોતાના સમાન જાતિવાળાની અપેક્ષાએ ગણાતી ઉચ્ચતાને કહેવાય ભગવાન ભવ્ય જીવ છે, અને એ સજ્જતીય

ખીજા બધા સત્ય જીવો કરતાં પોતાનામાં રહેલા વિશિષ્ટ તથાસત્યત્વના યોગે ઉચ્ચતાવાળા છે; માટે લોકોત્તમ એજ છે.

સગવાનનું તથાસત્યત્વ સર્વોત્તમ શાથી ? એ વિશિષ્ટ તથાસત્યત્વ સમસ્ત કલ્યાણોનું જ એક મૂળભૂત કારણ છે ખીજા સત્ય જીવોમાં આવું તથાસત્યત્વ નથી. સગવાનનું તથાસત્યત્વ પ્રભુના પોતાના તે સમસ્ત કલ્યાણ સધાવે જ છે, ઉપરાંત સત્ય જીવમાત્રના સકળ કલ્યાણ સિદ્ધ થવામાં પણ અરિહંત પ્રભુનો જ અચિંત્ય અનંત પ્રભાવ કારણભૂત છે, તેની પાછળ પણ એ જ કામ કરે છે અનાદિ વિશિષ્ટ તથાસત્યત્વ સહિત એ સગવાન અચિંત્ય શક્તિયુક્ત હોઈને સત્ય જીવોના સમસ્ત કલ્યાણમા કારણભૂત છે, એટલે પરંપરાએ તથાસત્યત્વને પણ કલ્યાણહેતુ કહી શકાય. આમ પણ જોઈએ તો કોઈ પણ સત્ય જીવ જે માક્ષમાર્ગની સાધના કરવા પામે છે, તે અરહંત પ્રભુએ માર્ગ દર્શાવ્યો હોય છે, સ્થાપ્યો હોય છે, તો જ, અને એ માર્ગ સ્થાપી શકે છે તે તથાસત્યત્વના ક્ષીધે અરહંત બનવા પર. માટે એમનું તથાસત્યત્વ તે એમનું જ; ખીજા સત્યો પાસે એ નહિ.

(લ૦) મવ્યત્વં નામ સિદ્ધિગમનયોગ્યત્વમ્, અનાદિ પારિણામિકો ભાવઃ, તથા-મવ્યત્વમિતિ ચ વિચિત્રમેતત્, કાલાદિભેદનાત્મનાં વીજાદિસિદ્ધિમાવાત્, સર્વથા યોગ્યતાઽભેદે તદમાવાત્, તત્સહકારિણામપિ તુલ્યત્વપ્રાપ્તેઃ, અન્યથા યોગ્યતાઽભેદાયોગાત્, તદુપનિપાતાક્ષેપસ્યાપિ તન્નિવન્ધનત્વાત્ । નિશ્ચયનયમતમેતદતિસૂક્ષ્મબુદ્ધિગમ્યમિતિ લોકોત્તમાઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થઃ : સત્યત્વ એટલે મોક્ષપ્રાપ્તિની યોગ્યતા, (એ) અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે, અને તથાસત્યત્વ એ તો (વ્યક્તિ દીઠ) જુદી જુદી તરેહનું હોય છે, કેમકે જીવોને ધર્મખીજ વગેરેની સિદ્ધિ થાય છે તે ભિન્ન ભિન્ન કાળ વગેરેમા (થાય છે. એ સૂચવે છે કે વ્યક્તિદીઠ મોક્ષ-યોગ્યતા જુદી જુદી છે.) કેમકે જો યોગ્યતામા ભેદ ન હોય; તો કાળાદિભેદેન ખીજાદિ સિદ્ધિ ન થાય. (કદાચ કહો કે યોગ્યતા તો એકરૂપ છે, પણ સહકારી કારણોની જુદાઈથી કાર્યભેદ પડે છે, તો તે ય ખોટું છે,) કેમકે સત્યત્વના સહકારી કારણોમાં પણ (સત્યત્વની જેમ) એકરૂપતાની આપત્તિ આવશે. કેમકે જો તે એકરૂપ ન હોય તો તો યોગ્યતામા એકરૂપતા ઘટે નહિ, કારણ એ છે કે તે સહકારી કારણોનું ચોક્કસ કાળે (સત્યત્વને) આવી મળવું એ પણ યોગ્યતા પર અવલંબે છે. આ નિશ્ચયનયનો મત સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી સમજાય એવો છે. આ રીતે લોકોત્તમ સિદ્ધ થયા (પદ ૧૦)

વિવેચનઃ—

સત્યત્વ એટલે ? -અહીં ‘ સત્ય ’ એટલે જે વિવક્ષિત પર્યાયરૂપે થશે તે. તેનો ભાવ અર્થાત્ તે તે પર્યાયરૂપે થવાની યોગ્યતા એ સત્યત્વ. પ્રસ્તુતમા સત્યત્વ એ જીવનો પર્યાય છે, તો સત્યત્વ એટલે સિદ્ધિ નામના પર્યાયરૂપે થવાની યોગ્યતા. સિદ્ધિ એટલે જીવની તે અવસ્થા કે જેમા જીવના સર્વ પ્રયોજન સિદ્ધ થઈ ગયા હોય, સંપૂર્ણ થઈ ગયા હોય. સમસ્ત કર્મોના ક્ષયવાળી આ અવસ્થા છે, સર્વ કર્મોથી મુક્ત થયાની આ સ્થિતિ છે. આવી સિદ્ધિ-અવસ્થાની ગમન-યોગ્યતા એ સત્યત્વ.

પરિણમનઃ-જીવનું સિદ્ધિગમન એટલે સિદ્ધિભાવમાં પરિણમન, અર્થાત્ જીવ જે અસિદ્ધિભાવ યાને સંસારભાવે પરિણત હોતો તે હવે સિદ્ધિભાવે પરિણત થયો, સિદ્ધિની અવસ્થાને તન્મય થયો; જેમ, દૂધ ઉકળ્યા પછી માવાની અવસ્થામા પરિણત થાય છે, ત્યાં દૂધનું પુદ્ગલ દ્રવ્ય એનું એજ રહ્યું, પણ એ

પ્રવાહી દ્વય અવસ્થા છોડી ઘટ માવાની અવસ્થામા પરિણત થાય છે, ત્યાં કાંઈ દ્રવ્ય તદ્દન જુદું અને અવસ્થા ય સ્વતન્ત્ર જુદી, એવું નથી; દ્રવ્ય પોતે જ તે તે અવસ્થામય થઈ જાય છે. એવી રીતે જીવ પોતે જ સિદ્ધિ-અવસ્થામય થઈ જાય છે. એનું જ નામ સિદ્ધિભાવે પરિણમન.

જૈન અને સાંખ્યના પરિણામવાદ વચ્ચે તફાવત: જૈન દર્શનની આ ‘પરિણામવાદ’ની એક આગવી વિશેષતા છે. એમ તો સાંખ્યદર્શન પણ ‘પ્રકૃતિનો પરિણામ એ મહત્ત્વ, ઉપાદાન કારણનો પરિણામ એ કાર્ય’ . . . એમ પરિણામવાદ માને છે. પરંતુ તે તો પરિણામને એકાન્તે અલિપ્ત માને છે, એમ માનવામાં દોષ એ જાણે થાય છે કે એકાન્તે અલિપ્ત બે હોય, તો તો કારણ હંમેશા કાર્યરૂપ જ રહેવું જોઈએ. પણ એવું કાંઈ હોતું નથી, કેટલા ય કારણ કાર્યઅવસ્થા વિના એમજ પડી રહ્યા હોય છે, દા. ત. જગતમાં બધી માટી ઘડાણે જ નથી હોતી. એટલે એકાન્તે અભેદ માનવામાં ‘પરિણામ’ વસ્તુ ઘટતી નથી. ‘પરિણામમા’ શબ્દાર્થ જોઈએ તો, ‘પરિ’ એટલે કે બધી બાજુથી, ‘ણામ’ એટલે કે પ્રણીલાવ, નમી જવું, અનુકૂળ થઈ જવું, ભળી જવું તે. કાર્ય એ કારણનો પરિણામ થયો, એટલે કે કારણ એ બધી બાજુથી કાર્ય-અવસ્થામા ભળી ગયું આ ભળી જવાનું જ સૂચવે છે કે ભળવા પહેલાં, કારણ એ કાર્યરૂપે નહોતું, કાર્યથી લિપ્ત હતું તો જ પછીથી ભળ્યું ગણાય. પહેલેથી જ અલિપ્ત એટલે તદ્રૂપ જ હોય તો નવું થવા-ભળવાનું શું ? માટે એ લિપ્ત તો છે જ. તો પછીથી આવનારું કાર્ય કારણની સાથે એકાન્ત અભેદભાવે કેમ હોઈ શકે ? લિપ્ત હોય તો જ પછી પરિણમન ક્રિયા થઈ શકે અલિપ્તમાં પરિણામ શો ? માટે એકાન્તે-અભેદવાદી સાંખ્યો ‘પરિણામ’ શબ્દ ભણે જોયે, પણ એમના મતે ‘પરિણામ’ વસ્તુ નથી ઘટતી. એટલે એમને ત્યાં વાસ્તવિક નહિ પણ કાલ્પનિક પરિણામ છે એ તો અનેકાન્તવાદનું શરણું લેવાય અને ભેદાભેદ અર્થાત્ કથંચિત્ ભેદ-કથંચિત્ અભેદ મનાય, તો જ ‘પરિણામ’ વસ્તુ ઘટે. અહીં ધ્યાનમા રાખવાનું છે કે કથંચિત્ ભેદ તે પણ માત્ર પૂર્વાવસ્થામાં જ એમ નહિ, કિન્તુ પરિણામ-અવસ્થામાં પણ છે. દા. ત. માટી એમજ પડેલી હતી ત્યારે તો તે ઘડાથી જુદી હતી જ, પરંતુ ઘડાણે પરિણામ પામ્યા બાદ, અર્થાત્ ઘડો બન્યા પછી પણ માટી એ ઘડાથી કથંચિત્ લિપ્ત છે જ, કેમકે-

માટી ઘડાણે બની છતાં ઘડાથી જુદી કેમ ? જ્યારે માટી ઘડા રૂપ થઈ છે ત્યારે પણ

- ▲ (૧) ‘માટી ઘડા રૂપે છે’ એમ કહેવામા ‘માટી’ અને ‘ઘડો’ એ બંને જુદા શબ્દ વપરાય છે,
- ▲ (૨) માટી અને ઘડાની બાંધાયેલ તથા કાર્ય જુદા રહે છે, દા. ત. માટીની બાંધાયેલ છે એક પૈસાના મૂલ્યે મપાવું, ને ઘડાની બાંધાયેલ છે બે આનાના મૂલ્યે અંકાવું, એમ માટીનું કાર્ય છે, ‘આ માટી છે, સોનું નહિ’ એવું જ્ઞાન, ત્યારે ઘડાનું કાર્ય છે, ‘આ ઘડો છે, પિંડો નહિ, કુંડી નહિ’ એવું જ્ઞાન.
- ▲ (૩) ઘડો ફૂટી ગયા પછી પણ માટી જાણી રહે છે, ભણે ઠીકરાણે. જો બંનેનો એકાન્તે અભેદ હોય તો તો ઘડો નાશ પામતા માટી પણ નષ્ટ થવી જોઈએ. તો આ ત્રણેય બાબતથી સાબિત થાય છે કે માટી ઘડા રૂપ બની હોવા છતાં એ ઘડાથી કથંચિત્ લિપ્ત પણ છે જ.

આમ કારણમાથી કાર્ય બને ત્યાં બંને વચ્ચે ભેદાભેદ માનો તો જ પરિણામવાદ માન્યો ગણાય; તો જ કહી શકો કે કાર્ય એ કારણનો પરિણામ છે, અર્થાત્ કારણ કાર્યરૂપે પરિણમ્યું. જૈન દર્શન જ આ માને છે, માટે સાચો પરિણામવાદ એ એની આગવી વિશેષતા છે.

‘દ્રવ્યાશ્રયા ગુણા:’ ન્યાય-વૈશેષિકો અને જૈનો વચ્ચે ભેદ. એ પરિણામ કાર્ય-કારણની જમ દ્રવ્ય અને ગુણ તથા દ્રવ્ય અને પર્યાયમાં પણ લાગુ પડે છે. તેથી જૈન દર્શન કહે છે કે-‘ગુણા: દ્રવ્યાશ્રયા.’ અર્થાત્ ગુણો દ્રવ્યમાં રહેલા ખરા, પરંતુ દ્રવ્ય સાથે પરિણત થયેલા, એકરૂપ બનેલા છે, એમ દ્રવ્ય ગુણોવાળું ખરું, પરંતુ ગુણરૂપે પરિણામ પામેલું હોય છે, ઘડો કાળો છે, કાળા રૂપવાળો છે,

તો કાળાશ્વે પરિણામ પામેલો છે. એ અગ્નિમા પાકીને લાલ થયો તો લાલાશ્વે પરિણત થયો; ઘડો અને લાલાશ્વે બને તન્મય થઈ ગયા. ત્યારે ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન પણ 'ગુણાઃ દ્રવ્યાશ્રયાઃ' કહે છે, પરંતુ તે માત્ર દ્રવ્યમા રહેલા હોવાનું કહે છે, દ્રવ્યને માત્ર ગુણવાળું કહે છે, તે ગુણવાળું એક જુદા સમવાય સંબંધથી કહે છે અહીં એમની ભૂલ છે, તે એટલા માટે કે, ◆ (૧) બે ગુણ આશ્રયથી તદ્દન જુદા જ છે, તો એ ગુણ વિનાના એ દ્રવ્યની અને બીજા દ્રવ્યની વચ્ચે તફાવત શો ? હા. ત. જ્ઞાનગુણ બે આત્માથી તદ્દન જુદો જ છે, તો પ્રશ્ન થાય કે આત્મા અને જડ દ્રવ્ય વચ્ચે તફાવત શો ? આત્મા ચેતન કહેવાય છે, ત્યાં એનું ચેતન્ય શું ? જ્ઞાન ગુણને આત્મા સાથે તન્મય માનનાર તો કહી શકે કે જ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ છે, આત્માનું સ્વરૂપ છે, અને જ્ઞાનસ્વરૂપ એજ ચેતન્ય છે. વળી ◆ (૨) ગુણની જેમ કાર્ય પણ કારણથી બે તદ્દન ભિન્ન હોય, તો 'કારણ એજ કાર્યરૂપ બની ગયું'. હા. ત. સુતરના તાત્પર્ય એજ વસ્તુરૂપ બની ગયા, એવો યથાર્થ વ્યવહાર નહિ થઈ શકે. અભેદ માનનારના મતે તો તન્તુ વસ્તુરૂપ જ બને છે માટે વાધો નથી. ▲ (૩) ગુણને દ્રવ્યથી તદ્દન જુદા માની દ્રવ્ય સાથે એનો સમવાય સંબંધ માનવા જતા, પ્રશ્ન થશે કે એ સમવાય પણ એક જુદી વસ્તુ હોવાથી એનો અને દ્રવ્યનો કયો સંબંધ ? બે કહો કે સમવાયનો દ્રવ્ય સાથે દ્રવ્યસ્વરૂપ સંબંધ; તો તો ગુણના સમવાયનો શા માટે, મૂળ ગુણનો જ દ્રવ્ય-સ્વરૂપ સંબંધ કા ન માનવો ? અરે ! સંબંધે ય શા સાફ, ગુણને જ દ્રવ્યસ્વરૂપ સંબંધ કા ન માનવા ? ◆ આમ અનેક રીતે વિચારતાં, શું ગુણ, શું પર્યાય, કે શું કાર્ય એ પોતાના આશ્રયથી એકાતે ભિન્ન નહિ, તેમ એકાતે અભિન્ન પણ નહિ, કિંતુ ભિન્નાભિન્ન છે, એથી ખૂશીથી કહેવાય કે દ્રવ્ય તે તે ગુણરૂપે પરિણમ્યું. ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન આમ પરિણામવાદ માનતું નથી, એટલે દ્રવ્યમા એમણે માનેલી ગુણવત્તા વસ્તુતઃ સંગત જ નથી થતી, પછી એમ શી રીતે તુલના કરાય કે-જેમ ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન 'ગુણા દ્રવ્યાશ્રયાઃ' કહે છે તેમ જેનો પણ એમજ કહે છે ? જેનો તો કહે છે કે તે તે ગુણ-પર્યાયરૂપે દ્રવ્ય પોતે જ પરિણામ પામે છે, પરિણત બને છે, તદ્રૂપ થાય છે.

માટે તો જ્યારે અસત્ કાર્યવાદી ન્યાયાદિ દર્શન કહે છે કે ઉપાદાન કારણમા પહેલા કાર્યની ખિલકુલ સત્તા જ નથી, ત્યારે સદ્-અસત્ કાર્યવાદી જેન દર્શન કહે છે કે કથંચિત્ સત્તા છે, અને એનું જ નામ એમા કાર્યની યોગ્યતા છે. માટીમાં ઘડાની યોગ્યતા છે એટલે કે ઘડાની અપ્રગટ સત્તા છે તેથી જ કુંસારનો પ્રયત્ન માટી ઉપર સફળ થાય છે ધૂળ કે સુતર પર નહિ; કેમકે માટીમાં અપ્રગટ ઘટસત્તા છે, બીજામા નહિ. તેમ ભગ્ય જીવમા મોક્ષની યોગ્યતા છે, અપ્રગટ મોક્ષની સત્તા છે આ નિશ્ચય-દૃષ્ટિએ; વ્યવહાર-દૃષ્ટિએ અત્યારે મોક્ષ નહિ પણ સંસાર-અવસ્થા છે. વસ્તુના મૂળસ્વરૂપની દૃષ્ટિ તે નિશ્ચય, અને બાહ્ય સ્વરૂપની દૃષ્ટિ તે વ્યવહાર. નિશ્ચયની જેમ વ્યવહાર પણ પ્રામાણિક છે, માટે તો આત્માનું વર્તમાન સાસારિક-બાહ્ય-સ્વરૂપ ટાળવા અને મૂળ મુક્ત સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરવો રહે છે; નહિતર બે વ્યવહાર અસત્ હોય, તો પ્રયત્ન જ શા માટે બેઠો ? નિશ્ચયથી મૂળસ્વરૂપ તો સલામત છે જ.

ભવ્ય-અભવ્ય-જાતિભવ્ય તો, સિદ્ધિગમનને એટલે કે સિદ્ધિ નામના પર્યાયમા પરિણમવાને યોગ્ય તે ભવ્ય કહેવાય. યોગ્ય એટલે સાધન-સામગ્રી મળવા પર જે પોતાના સાધ્યરૂપે પરિણમશે, અભેદભાવે સાધ્યની સાથે જે યોજાશે તે. અત્યારે યોજાયો નથી, પરંતુ ભવિષ્યમા જે યોજાશે તે. જીવ યોજવા પૂર્વે યોગ્ય કહેવાય યોગ્યનો સ્વભાવ તે યોગ્યતા કહેવાય. તાત્પર્ય, સિદ્ધિ પરિણમનની યોગ્યતા એ ભવ્યત્વ. ભવ્ય જીવોમાં જ આ હોય, અભવ્યોમા નહિ. જીવ હોવા માત્રથી યોગ્ય જ હોય એવો નિયમ નથી. ધૂળ એક પ્રકારની માટી હોવા છતાં એનાંમા ઘડો બનવાની યોગ્યતા નથી હોતી. વંધ્યા (વાંઝણી) એ સ્ત્રી હોવા છતાં અને પુત્ર-જનનની સામગ્રી મળવા છતાં ગર્ભ ધારણ કરવાની

એનામાં યોગ્યતા નથી હોતી એમ અભ્ય જીવને સામગ્રી મળે તો પણ મોક્ષ પામવાની યોગ્યતા નથી હોતી; ભ્યમાં એ હોય છે. છતાં બધા ભ્ય મોક્ષ પામવાના છે એવું ય નથી. કેમકે કેટલાય ભ્યોને એની સામગ્રી મળવાની જ નથી. દા. ત. પવિત્ર વિધવા સ્ત્રીમાં પુત્ર-જન્મની યોગ્યતા હોઈ શકે છતાં સામગ્રીના અભાવે પુત્ર-જન્મ કરવાની નથી. જે ભ્ય જીવ, યોગ્યતા છે છતાં, કદી મોક્ષ પામવાના નથી તે જાતિભ્ય કહેવાય છે. તો જીવોના ત્રણ વિભાગ થયા,-ભ્ય, અભ્ય, ને જાતિભ્ય.

ભ્યત્વ એ અનાદિ પારિણામિક ભાવ આ ભ્યત્વ સ્વભાવ અનાદિનો હોય છે. જ્યાં છે ત્યાં છે જ, ક્યારે ય નહોતો એમ નહિ, ને જ્યાં અભ્યમાં નથી ત્યાં નથી જ, ને ભવિષ્યમાં ય કદી આવવાનો નથી. એનો અર્થ એ, કે અભ્ય કદી ય ભ્ય બની શકવાનો નથી, તેમ એને કોઈ ભ્ય બનાવી શકે જ નહિ. માટે જ ભ્યને સહજ મળેલા ભ્યત્વની કદર હોય તો તેને પકવી સિદ્ધિ પામવાનું કરે. ભ્યત્વ એ અનાદિકાળથી ભ્ય આત્માનો પારિણામિક ભાવ છે.

ભાવ પાંચ પ્રકારના છે. (૧) આત્મામાં કર્મના ઉદયથી જે ભાવ (પર્યાય) જન્મે તેને ઔદયિકભાવ કહેવાય; દા. ત. શાતા-અશાતા મનુષ્યપણું વગેરે એ ઔદયિકભાવ છે. (૨) કર્મના ઉપશમ થવાથી પ્રગટનાર ભાવને ઔપશમિકભાવ કહેવાય, દા. ત. ઉપશમ સમકિત. (૩) કર્મના ક્ષયોપશમથી જન્મે તેને ક્ષાયોપશમિક ભાવ કહેવાય, દા. ત. દાનવૃત્તિ, સમકિત, શાસ્ત્રજ્ઞાન-વગેરે. (૪) ક્ષયથી જન્મે તેને ક્ષાયિકભાવ કહે છે, દા. ત. ક્ષાયિક સમ્યગ્દર્શન, વીતરાગતા, કેવળજ્ઞાન વગેરે પરંતુ (૫) જ્યાં કર્મના ઉદય, ક્ષયોપશમ વગેરે પરવસ્તુની અપેક્ષા નથી, ને જે પોતાનું સહજ પ્રગટ સ્વરૂપ છે, તેને પરિણામ યાને પારિણામિકભાવ કહે છે, દા. ત. જીવત્વ, ભ્યત્વ વગેરે, આજ તે શાશ્વત હો કે નાશવંત હો. ‘પરિણામ’ નો અર્થ પૂર્વે કહ્યો તેમ ‘દ્રવ્યમાં સર્વ’ ખાજુએ ભળી ગયેલો ભાવ એવો થાય છે. દા. ત. અજીવમાં અજીવત્વ, જીવમાં જીવત્વ, એમ ભ્ય જીવમાં ભ્યત્વ એ એક પરિણામ છે. એનું જ નામ પારિણામિકભાવ. ‘પરિણામ’ શબ્દને પોતાના જ અર્થમાં એટલે કે એના એજ અર્થમાં ‘ઈક’ પ્રત્યય લાગવાથી અને ‘પ’ માના ‘અ’ની વૃદ્ધિ એટલે કે ‘આ’ થવાથી ‘પારિણામિક’ શબ્દ બને છે. માટે ‘પારિણામિક ભાવ’નો અર્થ ‘પરિણામ’ થાય. તો એ આખું કે આ ‘ભ્યત્વ’ નામનો પરિણામ એ અનાદિ પારિણામિક ભાવ છે, અનાદિનો પરિણામ છે. જ્યારે, જીવત્વ એ અનાદિ છતાં અનન્ત (કદી નાશ ન પામે તેવો) પરિણામ છે, ત્યારે ભ્યત્વ એ અનાદિ સાન્ત પારિણામિકભાવ છે. જીવ મોક્ષ પામે ત્યારે એના ભ્યત્વ પરિણામનો અંત થઈ જાય છે, કેમકે હવે તો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ તેથી સિદ્ધિને યોગ્ય અર્થાત્ ‘ભવિષ્યમાં જે સિદ્ધિ સાથે યોજાશે’ એવો એ જીવ રહ્યો નહિ. અહીં ‘અનાદિ ભાવ નાશ કેમ પામે?’ એમ નહિ કહેવું, કેમકે ખરું જોતાં એ સર્વથા નાશ નથી, પણ ભ્યત્વ ભાવ પોતે કાર્ય મોક્ષમાં પરિણામ પામી જાય છે.

તથાભવ્યત્વ એટલે? સર્વ ભ્ય જીવોનું આ ભ્યત્વ એ સામાન્ય સ્વરૂપ થયું પરંતુ તે જ પાછું વિચિત્ર એટલે કે વ્યક્તિભેદે ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે હોય છે, તેને તથાભવ્યત્વ કહે છે. સર્વ ભ્ય જીવમાં ભ્યત્વ સમાન છતાં તે બધામાં એક ચોક્કસ પ્રકારનું નહિ. પરંતુ વ્યક્તિ દીક તથા-ભ્યત્વ જુદું જુદું હોય છે, અર્થાત્ વિશિષ્ટ ભ્યત્વ એ જ તથાભવ્યત્વ, પણ એ એકમાં હોય તેવું બીજામાં નહિ, આનું કારણ એ છે કે એ બધા એક જ પ્રકારે મોક્ષ નથી પામતા, પણ જુદા જુદા કાળે, જુદા જુદા ક્ષેત્રે, અને જુદા જુદા ગુરુ વગેરે દ્રવ્યના આલંબને મોક્ષ પામે છે.

યોગ્યતા જુદી જુદી કેમ? ભ્યત્વ એ મોક્ષ થવા માટેની યોગ્યતા સ્વરૂપ છે, ને યોગ્યતા જાતે જ આ નિમિત્તભૂત બીજી સામગ્રી મળ્યેથી કાર્યમાં પરિણમે છે, કેમકે યોગ્યતા છે શું? કાર્યની અપ્રગટ અવસ્થા. સામગ્રી મળ્યે એમાંથી કાર્ય પરિણામ પ્રગટ થાય છે. તો યોગ્યતા એ પારિણામિક કારણ કહેવાય અને બીજાં નિમિત્ત એ સહકારીકારણ કહેવાય. આ મોક્ષ માટેની

યોગ્યતારૂપ પારિણામિક કારણને મોક્ષ-રૂપ કાર્યમાં પરિણમવા માટે એક માત્ર ધર્મ જ ઉપયોગી પુરુષાર્થ છે, અર્થ-કામ નહિ. માટે તેા અર્થ-કામ એ નામના પુરુષાર્થ છે, અસત્ પુરુષાર્થ છે, જ્યારે ધર્મ-મોક્ષ એ ઉપયોગી પુરુષાર્થ યાને સત્પુરુષાર્થ છે. ધર્મ-પુરુષાર્થ એ એક જાતનું વૃક્ષ છે. એ બીજ-અવસ્થાથી માંડી ફળ-અવસ્થા પર્યંત વિઠસે છે. એ બીજ-આદિ અવસ્થાઓ પ્રગટાવવા માટે તે તે સહકારી કારણો અને સાધનાઓ જરૂરી હોય છે. પૂર્વે કહી આવ્યા છીએ તેમ ધર્મ-પ્રશંસાદિથી ધર્મની બીજ-અવસ્થા સિદ્ધ થાય છે, અને ધર્મચિંતા ધર્મશ્રવણાદિથી ધર્મની અંકુર અવસ્થા નિષ્પન્ન બને છે, એ બીજ-આદિ અવસ્થાઓ જુદા જુદા જીવોને એક જ સમય-સામગ્રીથી નહિ પણ કારણભૂત જુદા જુદા સમયે, જુદા જુદા ક્ષેત્રે ને જુદા જુદા ગુરુ વગેરે દ્રવ્યોનું આલંબન મળ્યે પ્રગટે છે, - કોઈને કોઈ ગુરુ, કોઈ પ્રતિમા, કોઈ શાસ્ત્ર, કોઈ ધર્મપ્રસંગ, વગેરેથી ધર્મબીજનદિ, તેા અન્ય મનુષ્યને બીજ જ ગુરુ, બીજું જ શાસ્ત્ર, ઇત્યાદિથી ધર્મબીજનદિ સિદ્ધ થાય છે; અર્થાત્ જુદા જુદા જીવને જુદી જુદી સાધન-સામગ્રી મળવાથી પ્રગટે છે. હવે આ કાંઈ તે જીવોની એક જ સ્વરૂપની યોગ્યતાથી બનવું સંભવિત નથી. માટે માનવું જ બેઠાંએ કે એની પાછળ કારણ તરીકે તે તે જીવની અલગ અલગ વિશિષ્ટ યોગ્યતા કામ કરી રહી છે દા. ત. અનેક ભેંસના દૂધમાં દહીં બનવાની યોગ્યતા છતાં એમાનું કોઈ દૂધ થોડા મેળવણુથી, અને એાછા સમયમા દહીંરૂપે તૈયાર થાય છે, ત્યારે બીજુ દૂધ જરા વધુ મેળવણુ અને વધુ સમયમાં દહીંરૂપે બને છે. આ સૂચવે છે કે દહીં બનવાની સામાન્ય યોગ્યતા બંનેમા સમાન છતાં, તે તે દૂધ વ્યક્તિમા એવી જુદી જુદી યોગ્યતા છે કે જેના કારણે સિત્ત સિત્ત સમય-સામગ્રીએ તે દહીંરૂપે બને છે. ખસ આ જ રીતે સૌ ભવ્યોનું ભવ્યત્વ સમાન છતાં વ્યક્તિ દીક જુદી જુદી યોગ્યતાના ક્ષેત્રે જ સિત્ત સિન્ન સમય-સામગ્રીએ તે તે ભવ્યો ધર્મબીજથી માંડીને મોક્ષ સુધીના ભાવોરૂપે પરિણમે છે. કહો કે મૌલિક તેવી તેવી યોગ્યતા જ તેવી તેવી બીજનદિ-અવસ્થામા પરિણમતી આવીને તે તે જીવોને બીજનદિની સિદ્ધિ થાય છે. કેમકે જો યોગ્યતા સિન્ન સિન્ન ન હોત તો આવા જુદા જુદા કાળે બીજ આદિ અવસ્થા પામવાનું શા માટે બનત ? યોગ્યતા એ કારણ છે, બીજ આદિ અવસ્થા કાર્ય છે તો નિયમ છે કે-‘કાર્યમાં ભેદ કારણના ભેદથી જ પડે,’ માટે સિત્ત સિન્ન રીતની બીજનદિ અવસ્થારૂપ કાર્ય પરથી તેના પારિણામિક હેતુ તરીકે સિન્ન સિન્ન યોગ્યતા યાને ભવ્યત્વ સિદ્ધ થાય છે.

‘યોગ્યતા એકરૂપ, અને સહકારી સિન્ન સિન્ન, માટે કાર્યભેદ’-એવું કેમ નહિ ? :

પ્ર० પારિણામિક હેતુ જે ભવ્યત્વ અર્થાત્ મોક્ષયોગ્યતા, તે ભક્ષે એક સરખી હોય, એક જ સ્વરૂપની હોય તો પણ સહકારી કારણો જુદા જુદા મળવાથી કાર્યભૂત બીજનદિ-અવસ્થા સિન્ન સિન્ન રીતે થાય, એવું ન બની શકે ?

ઉ० ના, એમ જો હોય તો તેા એકલું ભવ્યત્વ જ એક સરખું શા માટે, ભવ્યત્વમાં સહાયક થનારા અર્થાત્ એમાં વિશેષતા લાવનારા તે તે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ વગેરે સહકારી કારણો પણ એક સ્વરૂપનાં કેમ ન હોય ? કેમકે જો યોગ્યતા સમાન, તો સહકારી પણ સમાન હોવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. નહિતર સહકારી જો સમાન નહિ, તો યોગ્યતા પણ એક સ્વરૂપની હોઈ શકે નહિ મૂળમા યોગ્યતા સિન્ન સિન્ન જ હોય, તો જ બીજનદિસિદ્ધિ જુદા જુદાં સાધનાથી થાય. યોગ્યતા તો ઉપરના સઘળા ભાવો અને પ્રસંગોનું બીજ છે. બીજ જો જુદું જુદું, તો જ ઉપરનું બધું જુદું જુદું.

પ્ર० એમ બનવાનું કારણ તો એ કહી શકાય ને કે તે તે જીવોને સહકારી કારણો જુદા જુદા કાળે આવી મળે છે માટે યોગ્યતા એક સરખી હોવા છતાં જુદા જુદા કાળ-ક્ષેત્રે બીજનદિની સિદ્ધિ થાય છે ?

ઉ૦-ના, અહીં પણ એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે સહકારીઓનું સવ્યત્વને સંનિધાન અર્થાત્ સવ્યત્વને સહાયમાં આવી મળવું એ પણ મૂળભૂત સવ્યત્વરૂપી યોગ્યતા પર આધાર રાખે છે. એટલે એ કારણો પણ મૂળમાં જવી યોગ્યતા હોય તેને અનુસારે જ આવી મળે છે, અને તેને અનુસારે જ ક્ષણે છે. એ તો તમે માનશો ને કે મૂળમાં યોગ્યતા હોય તો જ ધર્મખીજ વગેરે સિદ્ધ થાય ? હવે એ જ કાળે સિદ્ધ થાય છે, તે ખીજ કાળે નહિ અને એજ કાળે સિદ્ધ થાય છે, એનું એટલે કે ચોક્કસ સિદ્ધિ-કાળનું કારણ કોઈ જોઈએ ને ? કોણ કારણ ? કહેવું જ પડશે કે યોગ્યતા કારણભૂત છે. માટે જ સિદ્ધિકાળ જુદો જુદો છે, તો યોગ્યતા જુદી જુદી માનવી જ જોઈએ. હવે કાળ પણ ખીજદિ-સિદ્ધિમા સહકારી કારણ છે; માટે તો તે કાળ આવી મળે ત્યારે જ તે ખીજદિ સિદ્ધ થાય છે. એટલે માત્ર સિન્ન સિન્ન રીતે થતી ખીજદિ-સિદ્ધિમાં જ નહિ, પરંતુ તેના સહકારીકાળમાં પણ જુદી જુદી જ યોગ્યતા કારણભૂત ખની શકે. એમજ સહકારી કાળની માફક અન્ય સહકારી દેશ વગેરે કારણો જુદા જુદા આવી મળવામા પણ નિમિત્ત તરીકે એક જ સ્વરૂપની યોગ્યતા ન ચાલે, સિન્ન સિન્ન યોગ્યતા જ જોઈએ. જો જુદા જુદા જીવોમાં યોગ્યતા એક જ સ્વરૂપની હોય તો તેના સહાયક સહકારીઓ પણ એક જ સ્વરૂપના આવી મળવા જોઈએ; અર્થાત્ ખધા જ સવ્યોને એ એક સાથે જ આવી મળે. ને તેમ થતું હોત તો તો ખધા સવ્યોની એક સાથે મુક્તિ થઈ ગઈ હોત ! સારાશ, સિન્ન સિન્ન જીવોને જુદા જુદા સહકારીઓનું સંનિધાન, તેમ જુદે જુદે કાળે અને ક્ષેત્રે ધર્મખીજદિની તથા મોક્ષરૂપી અતિમ કાર્યની સિદ્ધિ, એ જીવોની મૂળ-ભૂત સિન્ન સિન્ન રૂપની યોગ્યતા પર અવલંબે છે માટે સવ્યત્વ દરેક જીવનું જુદું જુદું સિદ્ધ થાય છે; ને એનું જ નામ તથાસવ્યત્વ છે. આ વાત નિશ્ચય-નયના ઘરની છે; વસ્તુના પરમાર્થ યાને આંતરિક સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ છે; અને તે સૂક્ષ્મખુદ્ધિથી સમજાય એવી છે. બાકી વ્યવહારનયના અભિ-પ્રાયે તો સિન્ન સિન્ન જીવોનું સવ્યત્વ તુલ્ય પણ કહી શકાય છે; કેમકે વ્યવહારદૃષ્ટિ તો સમાનતા-માત્રને લક્ષમા લઈ પ્રવર્તે છે. આમ તથાસવ્યત્વ જુદું જુદું હોવાથી અને ભગવાનનું તથાસવ્યત્વ વિશિષ્ટ કોટિનું હોવાથી એ ખીજ સવ્ય લોકોને વિષે ઉત્તમ છે. આ રીતે લોકોત્તમ પદની વ્યાખ્યા થઈ

૧૧. લોગનાહાણુ.

(લ૦) તથા 'લોકનાથેભ્યઃ' ઇતિ । શ્વેતુ 'લોક' શબ્દેન તથેતરમેદાદ્વિશિષ્ટ એવ તથાતથા રાગાદ્યુપદ્રવરક્ષણીયતયા વીજાધાનાદિસંવિભક્તો ભવ્યલોકઃ પરિગૃહ્યતે, અનીદશિ નાથત્વા-
નુપપત્તેઃ । યોગક્ષેમકૃદ્યમિતિ વિદ્વત્પ્રવાદઃ । ન તદુભયત્યાગાદ્ આશ્રયણીયોઽપિ, પરમાર્થેન તલ્લક્ષણાયોગાત્ । ઇત્યમપિ તદમ્યુપગમેડતિપ્રસજ્ઞાત્, મહત્વમાત્રસ્યેહાપ્રયોજકત્વાત્, વિશિષ્ટોપકાર-
કૃત એવ તત્ત્વતો નાથત્વાત્, ઔપચારિકવાગ્વૃત્તેશ્ચ પારમાર્થિકસ્તત્ત્વસિદ્ધિઃ ।

અર્થ. તેવી રીતે 'લોગનાહાણુ' એ પદ. અહીં તો 'લોક' ('લોગ') શબ્દથી, તેવા ભવ્યોના ખીન્ન પ્રકારસ્વરૂપ, ભવ્ય સામાન્યથી અલગ એવો ભવ્ય લોક લેવામાં આવે છે, એ તે તે પ્રકારે રાગાદિ-ઉપદ્રવોથી રક્ષણ કરવા યોગ્ય તરીકે ખીન્નધાનાદિ દ્વારા જુદો પડાયેલો હોય છે. એવો ન હોય તેના પ્રત્યે નાથતા ઘટી શકતી નથી. આ (નાથ) યોગ-ક્ષેમ કરનારા હોય છે. તે (યોગ અને ક્ષેમ) બેના વિના તો (કોઈ સ્વાર્થવશ) ગ્રાહ્ય છતાં પણ નાથ નથી, કેમકે વસ્તુસ્થિતિએ નાથનું લક્ષણ એનામા ઘટતું નથી. એવું છતાં પણ નાથપણું માનો તો અતિવ્યાપ્તિ ઊભી થાય, કારણ કે (ગમે તે રીતે મહાન એ પણ નાથ કહેવાવા માટે! પરંતુ) કેવળ મહાનપણું એ નાથપણું પ્રયોજક નથી; કેમકે વસ્તુસ્થિતિએ નાથપણું વિશિષ્ટ ઉપકાર કરનારમાં જ રહે છે; ત્યારે ઔપચારિક (નાથ) શબ્દના વ્યવહાર (પ્રયોગ)થી કોઈ વાસ્તવિક સ્તુતિપણું સિદ્ધ થાય નહિ.

વિવેચન :

હવે 'લોગનાહાણુ' પદથી અરહંત પરમાત્માને લોકનાથ તરીકે સ્તવવામાં આવે છે. અહીં પણ 'લોક' શબ્દનો ઉપયોગ પૂર્વની જેમ એ સૂચવવા માટે છે કે સમુદાયના અર્થમાં પ્રવર્તતા શબ્દ એના એક સાગ માટે પણ પ્રવર્તે છે; ને એવું જ આગળના 'લોગપદ્ધાણુ' વગેરે સૂત્રોમાં પણ સમજવું. એટલે અહીં 'લોકનાથ' માં, 'લોક' શબ્દનો અર્થ સમસ્ત ધર્માસ્તિકાયાદિ અસ્તિકાયોના સમુદાય નહિ, કિન્તુ વિશિષ્ટ ભવ્યજીવ-સમૂહ લેવાનો છે.

વિશિષ્ટ ભવ્યોના નાથ : 'ભવ્ય' કહેવાથી બે પકડાય, એક ભવ્ય સામાન્ય એટલે કે દરેક ભવ્ય, અને ખીન્ન વિશિષ્ટ ભવ્ય અર્થાત્ ધર્મખીજનું આધાન, ધર્મઅંકુર વગેરે પામતા જે ભવ્યોને ખીન્ન ભવ્યોથી જુદા પાડી શકાય છે તે. આ બે પ્રકારમાંથી ભવ્ય-સામાન્યરૂપી ખીન્ન પ્રકાર કરતાં વિશિષ્ટ ભવ્ય એ અલગ વિભાગવાળા ગણાય. એમને ધર્મખીજાન વગેરે જે થાય છે તે આત્માના કુશલ આશય સ્વરૂપ છે, શુભ પરિણતિરૂપ છે. એ કરવા માટે અનાદિના તીવ્ર રાગ-રૂપાદિ ભાવોરૂપી ઉપદ્રવો અથવા એ રાગ-રૂપાદિમાંથી જન્મતા નરકાદિ સુધીના ઉપદ્રવોથી બચવું જોઈએ, અરિહંતની

કૃપાના બળે એ બને. એ ઉપદ્રવોના વિષય બનવામાથી દૂર થઈ શકાય. એ થવાય તો જ ધર્મબીજ-ધાનાદિ મળવા દ્વારા વિશિષ્ટતા આવે, અર્થાત્ ધર્મપ્રશંસાથી ધર્મબીજનું વાવેતર, ધર્મની વિશિષ્ટ ચિંતા એટલે કે અભિલાષા, સમ્યગ્ ધર્મશ્રવણ, વગેરે-સ્વરૂપ અંકુરાદિની ઉત્પત્તિ .....ઇત્યાદિ બધું આત્માના ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ બનતા જતા આશયરૂપ છે, ને જે સંચલવો એને આત્મસાત્ કરનારા બન્યા, એ સંચલવોનો બીજ સંચલવો કરતા આગમશૈલીએ જુદા યુક્તિયુક્ત વિભાગ થયો, અને અહીં નાથપણના વિષય તરીકે એમને લેવાના છે.

તો રાગાદિ-ઉપદ્રવોથી રક્ષણ, અને ધર્મબીજધાનાદિ કુશળ આશયોની નિષ્પત્તિ કોણે કરી ? શું સંચલવો પોતે જ આપ મેળે કરી ? ના, એ તો અરિહંત પરમાત્માના પ્રસાદથી થાય. કારણે સામાન્યરૂપે ભ્રમેલા હોય, પરંતુ કાર્યસન્નુબ થવામા પ્રબળ નિમિત્ત ભગવદ્-અનુગ્રહ છે. કોઈ પણ કુશળ આશય ભગવાનના પ્રસાદથી લભ્ય છે. ભગવાન એ પ્રાપ્તિ કરાવનારા તથા પ્રાપ્ત થયેલનું સંરક્ષણ કરનારા છે, માટે જ નાથ કહેવાય છે. બીજી રીતે કહીએ તો ધર્મબીજધાનાદિ દ્વારા અન્ય સંચોથી જુદા તરી આવનારા સંચલવોની પ્રત્યે જ એ ભગવાનનું નાથપણું ધર્મબીજધાનાદિનો યોગ-ક્ષેમ કરવા પૂર્વક સિદ્ધ થાય છે. કેમકે જે જીવો બીજધાનાદિ ન પામવાના યોગે જુદા પડેલા નથી, એમની પ્રત્યે ભગવાનનું નાથપણું ઘટી શકતું નથી. એવાની પ્રત્યે નાથપણું શુ કે જે પ્રભુ એમનામાં ધર્મબીજધાનાદિનો યોગક્ષેમ કરતા નથી ? વિદ્વાન પુરુષોનું આ કથન છે કે યોગ અને ક્ષેમ બંને કરનાર એ જ નાથ કહેવાય (યોગ એટલે અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ, ક્ષેમ એટલે પ્રાપ્તનું સંરક્ષણ.)

આશ્રય કરવો પડે તે નાથ બરો ?

પ્ર० જ બનેમાથી એક કરે, અગર બન્ને ય ન કરે છતા, કોઈ ગરજવશ એનો આશ્રય કરવો પડતો હોય તો એ નાથ કેમ નહિ ?

ઉ० આશ્રય ન કરવો પડતો હોય કે કરવો પડતો હોય તો પણ યોગ-ક્ષેમ ઉભયનો અકર્તા એ નાથ એટલા માટે નહિ કે વસ્તુસ્થિતિની દૃષ્ટિએ નાથનું લક્ષણ એનામા ઘટતું નથી લક્ષણ આ જ છે યોગ-ક્ષેમ ઉભયનું કરવાપણું લક્ષણ ન ઘટતું હોય છતા ય નાથપણું માનવું હોય તો તો અતિ-પ્રસંગ થશે અર્થાત્ કશું ન કરનાર બી ત વગેરેમા પણ નાથપણું પ્રાપ્ત થશે !

મહાન એ નાથ ?

પ્ર० એનામા તો કોઈ શુભ કે ઐશ્વર્ય નથી પછી એને કેમ નાથ કહેવાય ? એ તો જે શુભ-ઐશ્વર્ય વગેરેથી મહાન હોય તે નાથ કહેવાય. એમ કહેવાથી અતિપ્રસંગ નથી, અર્થાત્ અકિંચિત્કર બી ત વગેરેમા નાથપણાની આપત્તિ નહિ આવે.

ઉ०— આ પણ ઠીક નથી. યોગ-ક્ષેમ વિનાનું એકલું મહાનપણું એ કોઈ નાથ બનાવી શકતું નથી. એકલી મોટાઈ હોય તેથી શું ? વાસ્તવિક નાથ તો સામાન્ય નહિ પણ વિશિષ્ટ ઉપકાર કરનારને જ ગણાય. એમ તો હવા, પાણી વગેરે પણ ઉપકાર કરે છે, પરંતુ એને નાથ થોડા જ કહેવાય ૨ વિશિષ્ટોપકાર આ, કે યોગ-ક્ષેમનું કરવાપણું હોય.

ઔપચારિક નાથપણાથી વાસ્તવ સ્તુતિ ન બને .

પ્ર० યોગ-ક્ષેમકારીને ભલે મુખ્યપણે નાથ માનો, પરંતુ મહાનને ગૌણપણે અર્થાત્ ઉપચારથી નાથ કહેવામાં શો વાધો ?

ઉ० ઔપચારિક વચન-વ્યવહારથી કરેલી સ્તુતિ પારમાર્થિક (વાસ્તવિક) યાને વસ્તુ-સ્થિતિને સ્પર્શનારી સ્તુતિ નહિ કહેવાય. ઉપચાર એટલે જે મહાન તરીકે બીજા જીવો કરતાં નાથની જેમ અધિકતાવાળો છે એનામા નાથપણાનો આરોપ. પણ યોગક્ષેમકર્તૃત્વ સ્વરૂપ વાસ્તવિક નાથપણું

નહિ. તો એવા આરોપિત નાથપણાને લઈને કરેલા સ્તુતિરૂપ વચનબ્ધારમાં સદ્બૂત યાને સત્ય પદાર્થનું સ્તવવાપણું સિદ્ધ ન થાય.

અહિંતપરમાત્માના પ્રતાપે જ ધર્મબુદ્ધિ વગેરે :

ત્યારે, દ્વાદશાંગીપ્રણેતા શ્રી ગણધર મહર્ષિ એ કાંઈ પરમાત્માની આવી આરોપિત વસ્તુથી સ્તુતિ ન કરે કે જે વાસ્તવમાં જૂઠી ગણાય ! એમના બોલ તો યથાસ્થિત જ વસ્તુતત્ત્વને ઠહેનારા હોય. આ ઉપરથી ‘લોગનાહાણું’ સૂત્ર દ્વારા સિદ્ધ થાય છે કે અરહંત પ્રભુ ખરેખર યોગક્ષેમ કરનારા એટલે કે જીવોને ઠેક ધર્મખીજના આધાનથી માડી ઉત્કૃષ્ટ આત્મકલ્યાણ કરાવનારા અને સંરક્ષનારા છે. તો આપણને ધર્મખીજ વગેરે પ્રાપ્ત થયું એટલે કે ધર્મબુદ્ધિ, ધર્મની જ સુદરતાની બુદ્ધિથી માંડીને ઉપરના બધા ધર્મ મળ્યા, તે ય અરહંત પ્રભુની કૃપાથી-પ્રભુના અચિંત્ય પ્રસાવથી, અને એમાં વિદ્વેષ તથા અવનતિમાંથી સંરક્ષણ થયું તે પણ એ નાથના કૃપા-પ્રસાવના હિસાબે જ માટે જ, ‘પ્રભુ ! તમે જીવો, તમારો ઉપદેશ જીવો, પણ મારી ધર્મસાધનાને ને તમારે કોઈ સંબંધ (Connection) નથી,’ એ ન ચાલે.

પ્રભુની કૃપા પ્રત્યે ભાવના:-એ તો વારંવાર એમ જ થયા કરે કે-‘નાથ ! પાપાથી માંડીને બધી ધર્મસાધના અને સદ્ગતિ-સત્સામગ્રી, અરે ! એકશુભ ભાવના પણ કરવાનું મારું શું ગણું?—એ તો મને તારી કૃપાથી જ, તારા અચિંત્ય પ્રસાવથી જ મળે છે, અહોહો ! પ્રભુ, આ રાંક સેવક પર તારો આ કેવોક અનંત ઉપકાર ! મારા વહાલા હૃદયદેવ ! ખસ, એ તારા અમાપ અનુગ્રહથી જ હું આગળ વધી ઠેક મોક્ષ પર્યંત પહોંચીને જપીશ ! ત્યારે, આવી તારી અનંત કૃપાની પ્રત્યે ખીજ તો હું શી કૃતજ્ઞતા દાખવી શકું ? અનંતાનંત કાળમાં નહિ મળવા પામેલા શુભ સંસાન સચેતન અવસ્થાવાળી દયા, સત્ય, સદાચાર, તપ, સંયમ વગેરેની ઉત્તમ પ્રવૃત્તિ જે મને મળી એમાં અનન્ય કારણભૂત તારી અથાગ કૃપાનો, હે જગનાથ ! મને આનંદ આનંદ ઉભરાય છે, મારું હૃદય અંગેઅંગ અને રૂંવાડે રૂંવાડું આ આનંદથી પુલકિત બની ઉછળ-ઉછળ કરી રહ્યું છે ! ખસ, આના આનંદની આગળ દુનિયાની કોઈ પણ સુખ-સગવડ કે સન્માન મને વિસાતમાં લાગતા નથી ! એવા આનંદદાયી બનતા નથી ! તારી કૃપાનો જ મહાઆનંદ અનુભવુ છું ’

અરહંત-કૃપા મળ્યાની કૃતજ્ઞતા અને આનંદ : ભગવાનની કૃપાની જિંથી શ્રદ્ધા અને આનંદ આનંદ અનુભવાય તો બહિર્મુખતા અને જડ સુખના આનંદ કયાં ઊભા રહે ? ધર્મમાર્ગે થોડા કે વધારે આગળ વધાય ત્યાં બહિર્મુખતા ઘટીને અંતર્મુખતા વધે કે નહિ ? આ ન બનતું દેખાય તો એનું કારણ શોધવું પડે. જોવું જોઈએ કે શું પ્રભુની કૃપાની મહાકૃતજ્ઞતા અને મહાન આનંદ હૈયે વારંવાર સ્ફુર્યા કરે છે ? અને ‘મારી તો કોઈ શાખાશી નથી, પણ મને જખરદસ્ત નાથ મળ્યા, તો એમણે મને ખાડામાંથી જિંચો લીધો ! એક શુભ વિચાર કે પ્રભુ-દર્શન પણ એમની કૃપાથી મળે છે ! પ્રભુ ! આપના આલંબને જ બચત થયો છું ને આગળ વધી રહ્યો છું,’—આ ભાવના આવ્યા કરે છે ? ટપાલી મની-ઓડરના રૂપિયા આપી ગયા, પણ એ રૂપિયા તો દાતારની મહેરબાનીના ! શેઠે વેપાર કરાવી નફો આપ્યો એમાં પ્રતાપ શેઠની કૃપાનો ! એમ આહી સર્વ શુભમા કારણભૂત અરિહતની કૃપા !

પ્ર-‘અરિહંત તો વીતરંગ છે, એ કયાં કૃપા કરવા આવે છે ?’

ઉ-‘જેવી રીતે ચિંતામણિ દેખીતી કશી ક્રિયા કે ભાવ નથી કરતું છતાં એના પ્રસાવથી ઇચ્છિત સિદ્ધ થાય છે, જેવી રીતે અરહંતના પ્રસાવથી સર્વ શુભ સિદ્ધ થાય છે, એ જ એમની કૃપા છે, અનુગ્રહ છે. એ અનુગ્રહનું સ્વરૂપ ચિંતામણિની જેમ અગમ અગોચર છે; છતાં એને નિરંતર

હૃદયમા ધારણ કરી રાખવાથી આત્મા ઉન્નતિને યોગ્ય કોમળતાવાળો બને છે. એનું વારંવાર સ્મરણ અને આનંદ ન હોય તો આત્મવિકાસને બદલે અહંભાવાદિના વિકાર જન્મે છે, ક્ષુદ્ર દોષો પણ જાગતા-વધતા રહે છે જે અવસર મળતા પ્રગટ દેખા દે છે.

પ્ર૦-અરહંત પોતે કૃપાની ઇચ્છા ક્યાં કરે છે? તેમ બધા પર કૃપા ક્યાં વરસે છે?

ઉ૦-સૂર્ય-અગ્નિ-પાણી-હવા વગેરે જગત પર અનુગ્રહ કરવાની કોઈ ઇચ્છા નથી ધરાવતા, તેમજ કોઈથી એના ઉપકાર નથી થ ઝીલાતા, તો પણ જગત એ બધાનો અનુગ્રહ માને છે; એમ અરહંત-દેવની અનુગ્રહ કરવાની ઇચ્છા નહિ છતા, તેમ અયોગ્ય જીવો અનુગ્રહને ન ઝીલે છતા, અરહંતનો અપરંપાર અનુગ્રહ આપણા હૈયે ઝળહળતો રાખવાનો છે મોટા મહર્ષિ ગૌતમ મહારાજ જેવા પણ એજ કરતા હતા, કેમકે એમને પણ નાથની જરૂર હતી, નાથથી જ ઠેક કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચી શકાશે એમ માનતા હતા. બીજરૂપ ધર્મપ્રશંસાથી માડીને ઠેક પૂર્ણ થવા સુધી અને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યા સુધીની બધી સાધક અવસ્થામા અરિહંતને નાથ ક્યાં વિના નહિ ચાલે. નાથ કરવા એટલે વીતરાગ સર્વજ્ઞ બનવા સુધીની આપણી બધી સાધના એમના અનુગ્રહથી જ થઈ શકે છે, એમ માનવાનું; અને તેને યોગ્ય હિંચી કૃતજ્ઞતા અનુભવવા-બજાવવાની. એ થાય એટલે એમના નામસ્મરણની રઠ લાગે, એમના મતને જ પોતાની માન્યતા કરાય, એમની આજ્ઞાનુ જ જીવન બનાવાય, એમના તત્ત્વજ્ઞાનનો અધિકાધિક અને સૂક્ષ્મ-સૂક્ષ્મતર પ્રકાશ મેળવતા જવાય, મન એ નાથ તથા એમનો માર્ગ અને એમનાં તત્ત્વોમા રમણતા કરતું કરતું સ્થિરતામા આગળ વધી મેરુવત્ નિશ્ચલ થઈ જાય, તથા એમના ધ્યાનમા એકતાનતા ત્યા સુધી જામી જાય કે-‘પોતે ધ્યાતા છે, આ ધ્યાનની ક્રિયા કરી રહ્યો છે, અને ધ્યાનનો આ વિષય છે,’ એવો ધ્યાન-ધ્યાતા-ધ્યેયનો ભેદ ભુલાઈ જાય ‘ભેદછેદ કરી આત્મા અરિહંતરૂપી થાય રે’ નાથ પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા આ આ રીતે સક્રિય બને સાધનાની પરમ સીમાનો જેને ખ્યાલ છે, તેને નીચેની સાધના કરી સતોષ વાળવાનું મન ન થાય એ માટે આલબન પણ છે કે અરિહંત પ્રભુ પોતે સાધક અવસ્થામા સતોષ વાળ્યા વિના કેટકેટલા ગજબ તપ, ધ્યાન વગેરેના પુરુષાર્થમા મગ્યા રહે છે.

(લ૦) તદિહ યેષામેવ ત્રીજાધાનોદ્વેદપોષણેયોગઃ, ક્ષેમં ચ તત્તદુપદ્રવાદ્યમાલેન, ત એવેહ મગ્યાઃ પરિગૃહ્યન્તે; ન ચૈતે કસ્યચિત્સકલમવ્યવિષયે, તતસ્તત્રાપ્ત્યા સર્વેષામેવ મુક્તિપ્રસ-જ્ઞાત્ । તુલ્યગુણા હ્યેતે પ્રાયેણ, તતશ્ચ ચિરંતરકાલાતીતાદન્યતરસ્માદ્ મગતો ત્રીજાધાનાદિસિદ્ધેર-લ્પેનૈવ કાલેન તુલ્યત્વ પ્રાપ્તેઃ, અન્યથા યોગ્યતાઽભેદાયોગાત્ , તદુપનિર્પાતાક્ષેપસ્યાપિ તન્નિવન્ધન-ત્વાત્ । નિશ્ચયનયમતમેતદતિસૂક્ષ્મબુદ્ધિગમ્યમિતિ લોકનાથાઃ ॥ ૧૦ ॥

અર્થ : એટલા માટે જેઓને ધર્મબીજાધાન, અકૂર અને પોષણ દ્વારા યોગ (પ્રાપ્તિ) થાય છે, અને વિવિધ ઉપદ્રવાદિના અત્યન્ત ઉચ્છેદ દ્વારા ક્ષેમ (સંરક્ષણ) થાય છે, તે જ ભગ્યો આહી (નાથપણના વિષય તરીકે) લેવાના છે. આ યોગ-ક્ષેમ પણ કોઈ એક તીર્થંકરદેવથી સમસ્ત ભગ્યોને આશ્રીને પ્રવર્તતા નથી, કેમકે તો તો તે એક જ તીર્થંકર ભગવાન પાસેથી યોગ-ક્ષેમ મળી જતાં સકલ ભગ્યોની મુક્તિનો પ્રસંગ આવીને બિલો રહે ! (પ્રસંગ આ રીતે, કે સર્વ કાળના) તીર્થંકર ભગવાન પ્રાયઃ સમાન શુભશક્તિ-વાળા હોય છે. તેથી અતિશય દીર્ઘ કાળ પૂર્વના ગમે તે તીર્થંકરદેવ દ્વારા (સર્વ ભગ્યોને)

બીજાનાદિ સિદ્ધ થઈ જતા અદ્ય કાળ (એક પુદ્ગલ પરાવર્તની અંદર)માં જ સર્વ લવ્યોની મુક્તિ થઈ જાય (એ સહજ છે.) બીજાના પણ અપુનર્બંધકને જ થાય છે, અને એને પણ પૂરો એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત સંસારકાળ હોતો નથી, એટલા માટે (એક જ તીર્થંકરદેવથી સર્વ લવ્યને જો બીજાના થતું હોય, તો એ બધા જ અપુનર્બંધક તો હોય જ, તેથી પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળની અંદર જ એ બધા ય મોક્ષ પામી જવા જોઈતા હતા, એમ) એક જ તીર્થંકરદેવથી સર્વ લવ્યો મુક્ત થઈ જવાનું પ્રાપ્ત થાય.

એ પ્રમાણે અરિહંત પ્રભુ લોકનાથ સિદ્ધ થયા.

વિવેચન.—કોઈ એક અરહંત સર્વ લવ્યોના નાથ નહિ

પૂર્વે કહી આવ્યા કે જે લવ્ય જીવોને ધર્મબીજનું આધાન એટલે કે ધર્મપ્રશંસાદિ થાય, એમાથી અકુર કૂટે અર્થાત્ ધર્મની ઉત્કટ અભિલાષા થાય, અને એના ઉપર સમ્યગ્ ધર્મશ્રવણ વગેરે કાળ-પાખળા આવે, એ બધો એને અપ્રાપ્તના લાભ સમો યોગ થયો કહેવાય; તેમજ એ બધું ટકવાની આડે આવતા વિવિધ ઉપદ્રવો તુલ્ય નરક આદિ સંકટો અને તેના કારણભૂત રાગ-દ્વેષાદિ દોષોનો અત્યન્ત ઉચ્છેદ થઈ એ પ્રાપ્ત ધર્મબીજનિર્મલ સંરક્ષણ થતું હોય, એ એમ અર્થાત્ લબ્ધિનું પાલન થયું ગણાય. એમને એ યોગ-ક્ષેમ કરાવનાર અરહંત પરમાત્મા છે, અહીં એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એ અરહંત પ્રભુ એટલા જ લવ્ય જીવોના નાથ છે, સર્વ લવ્ય જીવોના નહિ. એમના નાથપણના વિષયમાં આવેલા તરીકે તે જ લવ્ય જીવો લેવાના છે.

પ્ર૦ ભગવાન તો અચિંત્ય સામર્થ્યવાળા હોઈને સર્વ લવ્યો પર ઉપકાર કરવાને સમર્થ છે, તો પછી આવો સક્ષેપ કેમ કરો છો કે કોઈ એક તીર્થંકર ભગવાનથી યોગક્ષેમનો ઉપકાર સમસ્ત લવ્ય જીવો પર ન થઈ શકે ?

ઉ૦ એનું કારણ એ છે કે જો એવા અમુક એક તીર્થંકરથી સમસ્ત લવ્યોને યોગક્ષેમ પ્રાપ્ત થતો હોય તો તો એ યોગક્ષેમથી સાધ્ય મોક્ષ સમસ્ત લવ્યોને ક્યારેના ય પ્રાપ્ત થઈ ગયો હોત. આનું કારણ એ છે કે તીર્થંકર ભગવાન પ્રાય સમાન જ્ઞાનાદિ શક્તિવાળા હોય છે, (પ્રાય. એટલા માટે કે શરીરનું પ્રમાણ, આયુષ્ય વગેરેથી સમાનતા ન પણ હોય) તો તુલ્ય શક્તિવાળા હોવાથી; પુદ્ગલ પરાવર્તકાળની પહેલા થયેલા ભરત, ઐરવત કે મહાવિદેહના કોઈ એક જ તીર્થંકરદેવથી સર્વ લવ્યોને બીજાના-અંકુર-કાઠ-નાળ વગેરે ઉત્પન્ન થઈ યાવત્ મોક્ષ પ્રગટ થઈ જતા એક પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળમાં જ સર્વ લવ્યો મુક્ત થઈ જવા જોઈએ.

પ્ર૦ આવું શા માટે ? અનાદિ કાળમાં બીજાનાદિ થયા હોય છતાં હજી મોક્ષ ન થયો હોય. અદ્યકાળમાં જ સર્વની મુક્તિનો પ્રસંગ શાથી ?

ઉ૦ આનું કારણ એ છે કે સમ્યકત્વાદિ તો શુ, પણ ધર્મપ્રશંસાદિ પણ અર્થાત્ ધર્મ-બીજાના પણ અપુનર્બંધકને જ થાય છે, (અપુનર્બંધકનું લક્ષણ ત્રિવ્ર લાવે પાપ ન કરે વગેરે.. કહ્યું છે,) અને અપુનર્બંધકને પૂરો એક પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળ જોઈએ ય સ સાર હોતો નથી, અર્થાત્ અપુનર્બંધકતા અને ધર્મબીજાનાદિ જીવને મોક્ષે જવાના ચરમાવર્તમાં જ અર્થાત્ છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળમાં જ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો, સમક્રિત તો શું પણ, બીજાના થયા પછી ય જીવ એક પુદ્ગલ પરાવર્ત કાળની અંદર અંદર અવશ્ય મોક્ષ પામે છે. તો એક જ તીર્થંકર દ્વારા સૌ લવ્યોને બીજાનાદિ

થઈ જતાં સૌને એટલા અલ્પકાળમાં મોક્ષ થઈ ગયો હોત ! પછી આજે આપણે અને ખીજા હજી આ સંસારમાં ફસેલા શાના દેખાત ? ફસેલા છીએ એ સૂચવે કે પુદ્ગલપરાવર્ત કાળ પૂર્વે આપણને ખીજાનાદિ નથી થયું. માટે તે વખતના કોઈ તીર્થંકરદેવના યોગ-ક્ષેમના વિષય આપણે નથી જાણ્યા. એટલે જ નવા નવા તીર્થંકરદેવ પોતાનું શાસન તથા સંઘ સ્થાપે છે, અને એમના યોગક્ષેમને અમુક અમુક જ લગ્યાત્માઓ ઝીલતા જાય છે, તેમજ ક્રમશઃ આગળ વધતા વધુમાં વધુ એક પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળની અંદર અંદર મોક્ષ પામતા જાય છે. યોગક્ષેમને ઝીલવાનું કાર્ય પહેલ પહેલું ધર્મપ્રશંસાથી શરૂ થાય છે. ધર્મપ્રશંસા એટલે ખીજાઓની ઉત્તમ ધર્મસાધના દેખી કે સાક્ષીને ‘અહો, કેવો સુદર ધર્મ ! કેવી ઉત્તમ ધર્મક્રિયા ! કેવું સરસ, દાન, શીલ, તપ ..’ વગેરે આવું મનને થાય કે વચનથી બોલાઈ જવાય, ને કાયાની ચક્ષુ, શ્રુતિ, મુખમુદ્રા વગેરે ખીલી ઉઠે એ. એથી પછી આગળ વધતા...સમ્યક્ત્વ ..સર્વ-વિરતિ...વીતરાગતા ..અને યાવત્ મોક્ષ સુધી પહોંચવાનું એક જ પુદ્ગલ-પરાવર્ત કાળની અંદર અંદર જ બને છે. તીર્થંકર પ્રભુ જે લગ્યોને આનો યોગક્ષેમ કરે છે એટલાના જ એ નાથ કહેવાય છે.

૧૨. લોગહિઆણું.

(લ૦) તથા 'લોકહિતેભ્યઃ' । इह लोकशब्देन सकल एव सांख्यावहारिकोदिभेद-
 भिन्नः प्राणिलोको गृह्यते, पञ्चास्तिकायात्मको वा सकल एव । एवं चालोकस्यापि लोके एवान्त-
 र्भावः, आकाशास्तिकायस्योभयात्मकत्वात् । लोकादिव्यवस्थानिवन्धनं तूक्तमेव । तदेवविधाय
 लोकाय हिताः, यथावस्थितदर्शनपूर्वकं सम्यक्प्ररूपणाचेष्टया तदायत्यावाधनेनेति च ।

અર્થ : તથા 'લોગહિઆણું' પદ. અહીં 'લોક' શબ્દથી બધો જ સાવ્યાવ-
 હારિક વગેરે પ્રકારના વહેંચાયેલ પ્રાણિલોક દેવાનો છે, અથવા પંચાસ્તિકાય સ્વરૂપ સઘળો
 જ લોક, અને એમ અલોકનો પણ લોકમાં જ સમાવેશ છે, કેમકે આકાશાસ્તિકાય એ લોક,
 અલોક ઉભય સ્વરૂપ છે. લોક અલોકની વ્યવસ્થાનુ બીજા (પહેલાં) કહી જ આવ્યા છીએ.
 તે આવા પ્રકારના લોકને હિતરૂપ (પરમાત્મા છે, તે) યથાવસ્થિત (તેનું) દર્શન કરવાપૂર્વક
 સમ્યક્પ્રરૂપણાની ક્રિયાથી, ને તેના ભવિષ્યને બાધ ન કરવાથી.

વિવેચન અહીં લોક એટલે સર્વ જીવો યા સર્વ અસ્તિકાય

હવે 'લોગહિઆણું' પદની વ્યાખ્યા કરે છે આ પદથી અહત્પરમાત્માને 'લોકહિત' તરીકે
 નમસ્કાર કરવાની પ્રાર્થના છે. ભગવાન લોકને હિતરૂપ છે, અહીં લોક એટલે (૧) પ્રાણિલોક અથવા
 (૨) પંચાસ્તિકાય લોક દેવાનો છે. (૧) પ્રાણિલોકમાં સમસ્ત સાવ્યાવહારિક અને અસાવ્યાવહારિક જીવો
 આવે. અસાવ્યાવહારિક જીવો એટલે જે જીવો હજી સુધી પૃથ્વીકાયિક, અપૂકાયિક, .. બેઈન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ..
 વગેરે તરીકેના વ્યવહાર પામ્યા નથી, ને માત્ર એક અનંતકાય વનસ્પતિ યાને નિગોદ અવસ્થામાં અનાદિ-
 કાળથી જન્મ-મરણ, જન્મ-મરણ પામતા આવ્યા છે તે. (અનંતકાય એટલે જ્યાં એક જ શરીરમાં
 અનંત જીવોને રહેવાનું હોય, તે જીવ અનંતકાય કહેવાય.) ત્યારે જે જીવો વ્યવહાર પામ્યા છે તે
 વ્યવહાર રાશિના જીવ અથવા સાવ્યાવહારિક જીવ કહેવાય. આ બંને ય પ્રકારના જીવલોક માટે
 હિતરૂપ પ્રભુ લોકહિત કહેવાય. અથવા, (૨) સમસ્ત પંચાસ્તિકાયાત્મક લોકને હિતરૂપ, માટે લોક-
 હિત પ્રભુ છે. પંચાસ્તિકાયમાં પૂર્વે કહ્યા મુજબ ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગ-
 લાસ્તિકાય અને જ્વાસ્તિકાય આવે. આકાશાસ્તિકાયમાં લોકાકાશ અને અલોકાકાશ બે વિભાગ છે. એની
 વ્યવસ્થાનુ બીજા પહેલા કહી આવ્યા છીએ તે મુજબ જેટલા આકાશભાગમાં બીજા અસ્તિકાયો રહે
 છે તેટલો ભાગ લોકાકાશ કહેવાય, અને બાકીનો અલોકાકાશ કહેવાય. અહીં 'લોક' શબ્દથી પાંચે ય
 અસ્તિકાય લીધા હોવાથી અલોક પણ ગૃહીત છે.

તો, આવા પ્રકારના પ્રાણિલોક અને પંચાસ્તિકાય લોકના કદયાણરૂપ અહત્પ્રભુ છે. શી રીતે ?
 એનું યથાર્થ દર્શન કરવાપૂર્વક એની સમ્યક્ પ્રતિપાદનક્રિયા દ્વારા અને તેમ કરીને ભવિષ્ય કાળે એને
 બાધ ન પહોંચાડવા દ્વારા. આ કારણે હિતરૂપ છે. આ કેવી રીતે તે હવે બતાવે છે.

(લ૦) હહ યો યં યથાત્મ્યેન પશ્યતિ તદનુરૂપં ચ ચેષ્ટતે માવ્યપાયપરિહારસારં, સ તસ્મૈ તત્ત્વતો હિતં હિતિ હિતાર્થઃ; इत्यमेव तदिष्टोपपत्तेः । इष्टं च सपरिणामं हितं, स्वादुपस्थान-
વદતિરોગિણઃ ।

અર્થ : અહીં જે જેને યથાર્થપણે જુએ છે, અને જેવાને અનુરૂપ વર્તે છે, (તે વર્તન પણ) ભાવી અનર્થનો ત્યાગ મુખ્ય રાખીને, તે તેની પ્રત્યે વસ્તુગત્યા હિતરૂપ છે, આ 'હિત' શબ્દનો અર્થ છે, કેમકે એ જ રીતે તેનું ઇષ્ટ નીપજે છે; અને ઇષ્ટ છે રોગમુક્ત બનેલાને સ્વાદિષ્ટ અને પથ્ય લોજનની જેમ પરિણામી (ઉત્તરોત્તર શુભ ફળકારી) હિત.

વિવેચન

'હિત' શબ્દનો આ અર્થ છે કે આ જગતમા જે માણસ જે વસ્તુનો અભ્રાન્ત બોધ કરે છે, અર્થાત્ વસ્તુ-સ્વરૂપથી જરા ય વિપરીત ગયા વિના વસ્તુદર્શન કરે છે, અને એજ મુજબ પ્રતિપાદનનો વ્યવહાર કરે છે, એમા ય પાછી એ ખાસ ચોક્કસાઈ રાખે છે કે જેથી ભાવી કોઈ અનર્થ ન ઊભો થાય, તે એ યથાર્થદર્શનની વિષયભૂત વસ્તુનો ઉપકારક છે. અહી ઉપકારકતા માટે ત્રણ વાત કરી,-૧. વસ્તુનો યથાસ્વરૂપ બોધ, ૨. તેવા બોધને અનુરૂપ વચન-વ્યવહાર, અને ૩. એવા વ્યવહારને ભાવી અનર્થનું કારણ ન બનવા દેવો.

હિતના ત્રણ હેતુ . ◆ (૧) વસ્તુનું સ્વરૂપ ખરાખર દેખ્યા વિના એનું સ્વતંત્ર પ્રતિપાદન પ્રામાણિક હોવાનો નિયમ નહિ. કેવળ તર્ક-અનુમાનના આધાર પર સર્વ વસ્તુના સમસ્ત સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ બાણી શકાય નહિ. એ તો લોકાલોક-પ્રકાશક કેવળજ્ઞાન-કેવળદર્શનથી જ સાક્ષાત્ જોઈ શકાય. માટે 'લોક-હિત' બનવા માટે આ જોઈએ જ; ◆ (૨) સર્વજ્ઞ બનનાર મહાપુરુષોએ સ્વજીવન એવું અહિંસા-તપ-સંયમમય જીવ્યું છે કે એથી અસત્ય ભાષણના કારણભૂત રાગ-દ્વેષ-અજ્ઞાનનો સર્વથા નાશ કરી દીધો છે, સ્વાત્મા પરના સમસ્ત આવરણ દૂર કરી દીધા છે માટે સર્વ કાળનાં સકલ દ્રવ્ય-પર્યાયોને સાક્ષાત્ નિહાળે છે, અને તેને અનુસરીને પદાર્થ-નિરૂપણ પણ કરે છે. માટે તે માન્ય બને છે. 'અમુક બુદ્ધિમાને પદાર્થ કહ્યા માટે માનીને ચાલો,-' એવી વસ્તુ નથી. જગતમા શ્રી સર્વજ્ઞના કહેલા પદાર્થોના સંવાદ મળે છે. ભૌતિક વિજ્ઞાનનાં આવિષ્કરણ નહોતા તે યુગમા એમણે કહેલ વનસ્પતિમા ચૈતન્ય, અણુ વિજ્ઞાન, શબ્દનું તત્ત્વ,...વગેરે આજે વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગના પરિણામે પૂરવાર થતા જેવા મળે છે ને ૧ તપ ને ધ્યાન વડે જ્ઞાનાવરણ ઈર્મના ક્ષયોપશમ થઈને આજે ય પ્રગટ થતા દેખાતા અસાધારણ જ્ઞાન, ઈર્મ, કાળ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા અને ઉદ્ધમ એ પાંચ કારણ પર થતું આજના પ્રસંગોનું સમાધાન, કઠોળ અને કાચાં ગોરસના સંયોગ, જે રાત્રિ ઉપરનું દહી, વગેરેમા થતી જીવોત્પત્તિનું દર્શન.. વગેરે સંવાદ મળે છે. સારાંશ, પદાર્થપ્રતિપાદન યથાર્થ દર્શનને અનુસરતું જોઈએ. (૩) ▲ એ પણ ભાવી અનર્થને રોકનારું હોવું જોઈએ, પરંતુ નહિ કે સત્યભાષી લૌકિક કૌશલમુનિની માફક દેખાવમા સત્ય, પણ પરિણામે અનર્થકારી વચન. પારધીના પ્રશ્નના ઉત્તરમા પશુની દિશા બતાવતું વચન બોલી દેવું કે- 'પશુ આ બાજુ ગયું' એ દેખાવમાં સાચું હોવા છતાં પારધીના હાથે પશુનો ઘાત કરાવવારૂપી અનર્થને સર્જનારું છે; માટે એ ખરેખર હિતરૂપ નથી. અંધને 'હે આધળા' એમ કહેવું એ દેખીતું સત્ય વચન છતાં એને પીડાકારી તથા કષાયકારી અર્થાત્ અનર્થકારી બને છે, માટે તેવો વ્યવહાર કરનારો એ અનુગ્રહકારી નથી હિંસાદિ પાપ યા કષાયનું પ્રેરક વચન એ અનર્થનું કારણ કહેવાય, તેથી એ હિતરૂપ વ્યવહાર નથી. એ કરનારો તો અનુગ્રહકારી નહિ, પણ અપકારકારી યાને અહિતરૂપ છે.

ઈંટ ખનેતું' યા એકતું : તો, આ યથાર્થ બોધ અને તેને જ અનુસરતો એવો વચન-વ્યવહાર, કે જે ભાવી અનર્થકારી ન બને, -એ કરનારો હિતરૂપ યાને અનુગ્રહકારી છે; કેમકે ક્રિયાના ફળરૂપે ઈંટ એ યથાર્થ દર્શનાદિ ક્રિયાની રીતે જ થઈ છે; આથી એ ઈંટ યથાર્થ ક્રિયાની વિપયભૂત વસ્તુ અને ક્રિયાકારક ખનેતું હોય, યા એકલા ક્રિયાકારકનું હોય. વિપયભૂત વસ્તુ બે ચેતન હોય તો ખનેતું ઈંટ સભવે, અને બે જડ હોય તો એને કાંઈ ઈંટ-અનિંટ ન હોવાથી, એકલા ક્રિયાકારકનું ઈંટ થાય.

‘ ઈંટ ’ ની વ્યાખ્યા અહીં વાસ્તવિક ઈંટ શું એ પણ સમજી લેવું જોઈએ. ‘ ઈંટ ’ એટલે માત્ર સુખકારી હિત યાને પ્રસ્તુત હિતપ્રવૃત્તિથી સાધ્ય અનુગ્રહ, ઉપકાર નહિ, કિન્તુ સ-પગિલામ હિત, અર્થાત્ ઉત્તરોત્તર શુભ ફળને પેદા કરે એવો ઉપકાર તેને ઈંટ કહેવાય. આ વસ્તુ રોગમાંથી ઉઠેલાના દાખલામાં જોવા મળે છે. એને હવે સ્વાદિંટ ને પથ્ય બોરાક મળે તો ઉત્તરોત્તર શક્તિ વધવાનું બને છે ‘ પથ્ય ’ એટલે પથમા યોગ્ય, સમર્થ. સવિવ્યકાળ એ માર્ગની જેમ સતત ખસાર કરવાનો હોવાથી પથ કહેવાય, એને યોગ્ય પોષણ એ પથ્ય ગણાય. એ બે આમ શક્તિદાયી હોવા છતાં રોગમાંથી ઉઠેલાને જીભને રુચિકર નહિ હોય તો તેવર્તમાનમાં જ ઈંટ નહિ હોવાથી એકાન્તે ઈંટ નહિ કહેવાય. ત્યારે આ દષ્ટાન્તથી વિવેચના તો એ છે કે તત્કાળ અને સવિવ્યમાં ય ઉત્તરોત્તર સુખકારી, એવું એકાન્તે ઈંટ. ત્યારે એ પણ છે કે બે એકલું સ્વાદિંટ લાગતું હશે, પરંતુ પથ્ય નહિ હોય, કુપથ્ય હશે તો ઉલટું તુકસાન કરનારું બનશે. એ તો સ્વાદિંટ અને પથ્ય હશે તો જ ઉત્તરોત્તર શક્તિને વધારનારું બનશે. આ પણ રોગ મટી ગયા પછીની વાત છે ખાકી નવા રોગીને અને રોગમાં સખડતાને તો શક્તિવર્ધક સ્વાદુ પથ્ય પણ તુકસાન કરનારું છે. ‘ અદિતં પર્યમપિ આતુરે ’ (આતુર=બિમાર) આજનું મેડિકલ સાયન્સ જુદું છે. કાળની વિચિત્રતા છે. દારુડિયાને દારુનું દાન તત્કાલ સુખ આપે પણ પરિણામે દુઃખદાયી છે માટે તે ઈંટ યાને હિતપ્રવૃત્તિ ન કહેવાય. ઉત્તરોત્તર સુખને કળનાર તે હિત ગણાય, અહીં ‘ અતિરોગિણુ ’ અર્થાત્ ‘ રોગ અતિકાન્ત થઈ ગયો છે એને, - ’ એ પાકના હિસાબે વ્યાખ્યા થઈ. પરંતુ બે ‘ ઇતિરોગિણુ ’ એવો પાક હોય તો એનો અર્થ એ થાય, કે જોના રોગ જ એવો છે (દા. ત. ક્ષયરોગ) કે એને અમુક પ્રકારનો સ્વાદિંટ પથ્ય બોરાક જોઈએ જ, એવા રોગીને એ બોરાકથી ઉત્તરોત્તર સાફ થવું આવે છે, તો એ પથ્ય એનું ઈંટ થયું.

પ્ર૦ ઈંટ તો સ્વાદુ-પથ્ય બોરાકથી પ્રાપ્ત થતી શક્તિસ્વરૂપ ઉપકાર છે, તો અહીં બોરાકને કેમ ઈંટ કહ્યો ?

ઉ૦ ઈંટનું એ કારણ હોવાથી, ઉપચાર-ભાષાએ અહીં પણ ઈંટ કહેવાય છે, કહ્યું છે કે ‘ કજ્જં દ્વંછંતેર્ણ અર્ણતરં કારણં વિ રૂકિતિ । જહ્વ આહારજતિચ્ચિં દ્વંછંતેર્ણેહ આહારો ॥ ’ કાર્ય બને ઈંટ છે એને એનું કારણ પણ ઈંટ જ છે, જેમ, આહાર દ્વારા વૃદ્ધિ બને ઈંટ છે એને આહાર પણ ઈંટ જ હોય છે. એ રીતે યથાર્થદર્શન અને તદનુસારી વ્યવહારની ક્રિયા એ ઈંટ ઉપકારનું કારણ હોવાથી પોતે પણ ઈંટ સિદ્ધ થાય છે, ને એ જ ઈંટ ક્રિયા હિતપ્રવૃત્તિરૂપ છે. ભગવાન શેઠ પ્રત્યે એવા હિતને કરનારા હોઈ શેઠહિત છે.

(લ૦-) અતોઽન્યથા તદનિષ્ટત્વસિદ્ધિઃ, તત્કર્તૃરનિષ્ઠાપ્તિહેતુત્વેન, અનાગમં પાપહેતોરપિ પાપભાવાત્ । દ્વિતરેતરાપેક્ષઃ કર્તૃકર્મપ્રકારઃ ।

અર્થ : આથી બીજી રીતની પ્રવૃત્તિ કરવા જતાં એ પ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ કરશે, (સુખકારી નહિ બને,) કેમકે પ્રવૃત્તિ કરનારને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિનું કારણ થાય છે. આગમના આદેશને

અતિક્રમીને (સેવાતા) પાપકારણ થકી પાપ નીપજે છે. કર્તૃભાવ-કર્મભાવ એ પરસ્પર સાપેક્ષ છે.

વિવેચન વિપરીત દર્શનાદિથી અનિષ્ટ.

યથાર્થદર્શનાદિ ક્રિયા દ્વારા જ હિતરૂપ બનાય છે, એ વસ્તુ ઉલટ રીતે પણ સિદ્ધ થાય છે. 'વસ્તુને જે યથાસ્વરૂપ જાણ્યું છે..' વગેરે જે 'હિત' શબ્દનો અર્થ પૂર્વે કહ્યો તેનાથી ખીજી રીતે અર્થાત્ વિપરીત પ્રતિપાદનાદિની પ્રવૃત્તિ કરવા જતા તો તે પ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ બને છે, સુખકારી નથી બનતી એનું કારણ એ છે કે તે અન્ય રીતની પ્રવૃત્તિ કરનારને અનિષ્ટ પ્રાપ્તિ યાને અશુભ કર્મના બધ કરાવે છે. એનું તાત્પર્ય આ છે, કે પદાર્થના સ્વરૂપથી ઉલટી રીતે એને સમજનારો પછી પ્રરૂપણની પ્રવૃત્તિ પણ કેવી કરશે ? વિપરીત જ. એ તો કુતર્કના આધારે તુક્કા લગાવવાનો એવી ખીજી પણ પ્રવૃત્તિ કરશે તે ય વિપરીત. એથી જના અંગે એવો વિપરીત બોધ વગેરે કરે છે, ચાહ્ય ચેતન હોય કે જડ, એના પ્રત્યે એ અનનુરૂપ, અહિતરૂપ વર્તી રહ્યો છે અને કદાચ દેખીતું હિતરૂપ વર્તી રહ્યો હોય પણ એ ભાવી અનર્થ કરવાથી દૂર નથી રહેતો; એટલે ફક્ત: પોતે જ અશુભ કર્મબધનથી બધાય છે. અહીં સામાને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ કરાવે યા નહિ, એના એકાન્ત નથી, કેમકે સામા પદાર્થ જો જડ હશે, તો એને કાંઈ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ન હોવાથી એનું અનિષ્ટ કરવાનું નહિ બને; અને જો ચેતન હશે તો એને અનિષ્ટ થવા સંભવ છે.

અસર્વજ્ઞ-દર્શન લોકહિત બની શકે ? આ વિપરીત બોધાદિની વસ્તુ અસર્વજ્ઞના મતોમાં જોવા મળે છે દા. ત. સર્વસાક્ષાત્કાર નહિ હોવાથી કુતર્કના આધાર પર એ સમજી લે છે કે-જગત એકલું બ્રહ્મમય છે, અર્થાત્ એક શુદ્ધ આત્મા જ સદ વસ્તુ છે, બાકીનું બધું અસત્ છે, અથવા 'એકાન્તે ક્ષણિક અને વિજ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા જ વસ્તુ છે, બાકીનું સત્ નહિ...' વગેરે પછી પ્રશ્ન ઉઠે કે તો પછી આ બધું બહાર સ્પષ્ટ દેખાય છે એ શી રીતે ? તો કહેશે અવિદ્યા લાગી છે, અગર અનાદિની કુવાસના ચાલી આવે છે એના લીધે. અરે ! જો અવિદ્યા મૂળમાં સત્ જ નથી તો એનાથી કશું કાર્ય જ કેમ બની શકે ? અસત્માં કાંઈ જ કરવાની તાકાત નથી. માટે તો એ અસત્ છે. પૂછશે કે તો પછી અસત્ની કલ્પનાથી માણસને ખુશી-નાખુશી કેમ થાય છે ? ઉત્તર એ છે કે ત્યાં કાંઈ અસત્થી ખુશી નથી થતી એની કલ્પનાથી થાય છે, અને કલ્પના સત્ છે, વિદ્યમાન વસ્તુ છે. જો કુવાસના પણ અસત્ છે તો તે ય શું કાર્ય કરી શકે ? અગર કહે 'સત્ છે પણ ક્ષણિક છે,' તો અનાદિથી ચાલી આવે છે એમ કેમ કહેવાય ? 'એની પરંપરા થતી રહી છે' એ પણ ક્યાંથી કહી શકે ? કેમકે ક્યાં આત્મામાં કંઈ વાસનાની પરંપરા ? તાત્પર્ય, પ્રત્યક્ષ દર્શન વિનાની આ બધી સમજ છે. એટલે જ કેટલાય જીવંત શરીરોને જીવરહિત જડ તરીકે ઓળખે-ઓળખાવે છે, ને કેંઈ જડ દ્રવ્યોના પણ કલ્પિત સ્વરૂપ સમજે-પ્રરૂપે છે, ત્યારે જડ તરીકે ઓળખાવેલ જીવોને તો પછી ખીજાઓ તરફથી હિંસાના ભોગ જ બનવું પડે ને ? એ એનું અનિષ્ટ થયું, તો એવો ઉપદેશ કરનારા લોકહિતકારી ક્યાંથી બની શકે ? એમ પાપપ્રવૃત્તિને જ ધર્મપ્રવૃત્તિ જાણ્યું, ને ઉપદેશે, તથા લોકને એમાં પ્રવર્તાવે, એ લોકહિત કઈ રીતે ? હા, એ સાથે દયા-દાનાદિનો ઉપદેશ પણ આપે છે, પરંતુ એમને મૂળમાં જીવાદિ પદાર્થ અને દયા-દાનાદિ માર્ગનું યથાસ્થિત પ્રત્યક્ષ-દર્શન નહીં કિંતુ અ-યથાર્થ જ્ઞાન હોવાથી એના ઉપર લોકને ઉપદેશ દઈને એવા દયા-દાનાદિમાં તો નથી પ્રવર્તાવી શકતા કે જે ઉત્તરોત્તર શુભવર્ધક બને. પછી એ ઉપદેશક લોકહિતરૂપ ક્યાંથી કહેવાય ?

જડને અનર્થ નહિ છતાં અયથાર્થ દર્શનીને પાપ :

પ્ર-કીક છે, અયથાર્થ દર્શનાદિ સ્વરૂપ અન્યવિધ પ્રવૃત્તિ એ ખીજી જીવને અનર્થ કરાવવાના

કારણે પ્રવૃત્તિકર્તાને અનિષ્ટ પ્રાપ્તિનું કારણ બને, પરંતુ જડને તો કશું અહિત પહોંચાડી શકતી નથી, તો એ જડની પ્રત્યે થતી અયથાર્થ દર્શનાદિ પ્રવૃત્તિથી કર્તાને શી રીતે અનિષ્ટ નીપજે? અર્થાત્ જો એ અન્યથા-પ્રવૃત્તિથી પરને અહિતયોગ થવાનો એકાન્ત નથી, (કેમકે જીવને થાય, જડને નહિ,) તો ‘એ પ્રવૃત્તિ કર્તાને અનિષ્ટ પ્રાપ્તિનું કારણ બને જ’-એવો એકાન્ત શા માટે?

ઉ૦ બ્યવહારમા દેખાય છે કે બેદરકારીથી ચલાવેલી મોટર જો કોઈ માણસને ચગદે છે તો બનેને વેઠવું પડે છે, ને જો ભીંત સાથે અફળાય છે તો મોટરવાળાને વેઠવું પડે છે, એમ અન્યથાર્થ દર્શન-ઉપદેશાદિ પાપોપાર્જક પ્રવૃત્તિ કરનારને તો પાપ લાગે જ છે, અશુભ કર્મ ખંધાય જ છે, પછી પાપોપાર્જક પ્રવૃત્તિથી બીજને કરાતા નુકશાન દ્વારા તો પાપ લાગે જ, એમાં નવાઈ નથી.

આગમાદેશ વિના પાપપ્રવૃત્તિ એટલે ૧: અહીં આગમના આદેશ વિના પાપોપાર્જક પ્રવૃત્તિ કરનાર કહ્યું એનો ભાવ એ છે કે આગમે દર્શાવેલ અપવાદ-નિયમને અનુસારે ક્યારેક જીવવધાદિ પ્રવૃત્તિ કરનારને પાપલાગતું નથી દા.ત માર્ગમા વિધિપૂર્વક નદી ઉતરનાર કે સચેતન ખારના માર્ગને છોડી બીજે માર્ગ ન હોવાથી છૂટી હરિયાળીવાળા માર્ગે ચાલનાર સાધુને અથવા જિનખિંબની અભિષેક-પુષ્પાદિથી દ્રવ્ય-પૂજા કરનાર ગૃહસ્થને પાપ લાગતું નથી. બાકી તેવા અપવાદ પ્રસંગ વિના શાસ્ત્ર ઉવેબી મનસ્વિષયે પાપપ્રવૃત્તિ કરનાર તો, બીજને એથી કદાચ હાનિ ન થયે તો હોય છતાં, પોતાના પ્રમાદદોષના કારણે નિયમા પાપ બાંધે છે દા.ત. ભગવાનની આશાતના કરવાથી ભગવાનને કોઈ અનર્થ નથી થતો, પરંતુ એવી આગમ-વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરનારને અવશ્ય અનર્થ થાય છે. અંધારે સાપ ધારીને દોરડા પર લાકડી મારી, દોરડાને કેઈ અનર્થ નહિ, પરંતુ સર્પહુલ્લિથી મારનારને સર્પ મારવાનું પાપ લાગે જ છે. એમ મિથ્યા તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરે કે જીવાદિ પદાર્થોનું આગમવિરુદ્ધ નિરૂપણ કરે તો તેથી અચેતન તત્ત્વને ભલે અનર્થ ન થતો હોય પરંતુ નિરૂપણ કરનારને તો ભારે પાપ લાગે જ છે. જીવ રાગદ્વેષાદિ પ્રમાદવશ પાપ બાંધે છે, અને આગમનું ઉલ્લંઘન એ મહાપ્રમાદ છે, એમા તીવ્ર રાગ-દ્વેષાદિ થાય છે તો એ ઉલ્લંઘન ઘોર પાપ બધાવે જ. મરીચિ, જમાલી વગેરેનો સ સાર એટલે જ વધી ગયો.

માટે જ, આગમની એટલે કે જિનાજ્ઞાની વફાદારી એ પાયાનો મહાધર્મ છે. આત્મા પર એનું પાકું બંધન બેઠ્યે, મન પર જિનાજ્ઞાનું એ વર્ચસ્વ બેઠ્યે કે, (જેમ, સારા પગારદાર નોકરના મન પર શેઠનું વર્ચસ્વ હોય છે ને ૧)-‘મારું મન તો જિનાજ્ઞાને ખંધાયેલું’ છે, એના ફરમાનને અનુસારે જ મનના વલણ, ઘોરણ અને વિચારસરણી વફાદારી એ કે-‘આદેશ એ આદેશ, એની સામે શકા, કુતર્ક કશું નહિ.’ સર્વાંશે આપણે ન પાળી શકીએ એટલી આપણી કમતાકાત, કમનસીબી. રાજ્યાધિકારીઓમા રાજની કે રાજનીતિ અને રાજ્ય કાયદાની, તેમ મીલીટરીમા સેનાપતિ અને સેનાશિસ્તની વફાદારી હોય છે ને ૨ મન પર જિનાગમનું વર્ચસ્વ એ જીવનની એક મહાસાધના છે, અને એની ઉપેક્ષા, બેપરવાઈ તથા વિરોધ એ ભયંકર અનર્થ છે. એનો અર્થ એ થયો કે આગમના આદેશને ઉલ્લંઘી પાપપ્રવૃત્તિ કરનારો અનિષ્ટ-પ્રાપ્તિનું એકાન્તે કારણ બને છે.

પ્ર૦ આ નિર્ણય પણ કેવી રીતે કે આગમાદેશ વિના પાપપ્રવૃત્તિ કરનારને પાપ લાગે જ ?

ઉ૦ કર્તૃભાવ અને કર્મભાવ પરસ્પર સાપેક્ષ છે વ્યાકરણશાસ્ત્રના કર્તા, કર્મ, કરણ વગેરે છ કારકોમા કર્તા એ ક્રિયાના જે કર્તૃત્વવાળો હોય છે તે કર્મની અપેક્ષાએ, ત્યારે કર્મ એ ય કર્તાને લઈને જ ક્રિયાના કર્મત્વવાળું હોય છે. ‘મજૂર વૃક્ષને છેદે છે,’ અહીં જો છેદવાની કર્મ-વસ્તુ જ ન હોય તો મજૂર છેદન-પ્રયત્ન કયા કરે ૨ તેમ વસ્તુ છે પણ છેદન-કર્તા નથી, તો વસ્તુમા છેદન

કર્મતા શી? એમ, ‘દીવો ઘડાને પ્રકાશે છે,’-એમાં કર્મ ઘડો એ જ પ્રકાશ છે તેને લઈને જ પ્રકાશક દીવામા પ્રકાશ-કર્તૃત્વ છે, તેમ દીવો પ્રકાશ-કર્તા છે તો જ ઘડામા કર્મતા યાને પ્રકાશ્યતા છે. એવી રીતે તેવા પ્રકારના કાર્યરૂપે જો પાપોપાન્ન થતાં હોય તો જ વિપરીત બોધાદિની પ્રવૃત્તિ કરનાર પુરુષ પાપકર્તા કહેવાય, એમ, તેવો પાપકર્તા હોય તો જ પાપોપાન્નનું કાર્ય થાય એથી એ સિદ્ધ થયું કે યથાર્થ બોધાદિ કરતા બીજી રીતે થતી પ્રવૃત્તિ હિતયોગથી વિપરીત હોવાથી કમમા કમ પોતાની દૃષ્ટિએ તો અનિષ્ટ છે જ, તેથી એ પ્રવૃત્તિના વિષયની પ્રત્યે એ અહિતયોગરૂપ સિદ્ધ થાય છે.

(લૃ-—) નાચેતનાહિતયોગ ઉપચરિતઃ, પુનરાગમકર્મ્મકત્વેન । સચેતનસ્યાપિ એવંવિધ-
સ્યૈવ નાયમિતિ દર્શનાર્થઃ । કર્તૃવ્યાપારાપેક્ષમેવ તત્ર કર્મ્મત્વં, ન પુનઃ સ્વવિકારાપેક્ષં, કક્કલુક
(પ્ર૦...કાક્કલુક) પક્તાવિત્યમપિ દર્શનાદ્દ્વિતિ લોકહિતાઃ । ૧૨ ।

અર્થ : જડ વસ્તુને ઉદ્દેશીને (થતો) અહિતનો યોગ ઉપચાર-ભાષાનો નથી, કેમકે (તે અહિતયોગ) ફરીને પાછી કર્તામાં આવનાર ક્રિયાની આલબનતાના લીધે છે. જડની જેમ સ્વતઃ અહિતયોગથી રહિત જ એવા જીવને પણ અહિતયોગ નથી, એ બતાવનાર (આ અચેતન-અહિતયોગ) છે. (અહીં) કર્તાના પ્રયત્ન રૂપ વ્યાપારની અપેક્ષાએ જ અચેતનમાં કર્મત્વ છે, પણ નહિ કે (અચેતનના) પોતાના (અનર્થરૂપ) વિકારની અપેક્ષાએ; કેમકે કાંગડું ધાન્યની પચનક્રિયામાં આમ પણ દેખાય છે. આ રીતે (અહીં) લોકહિત છે. ॥ ૧૨ ॥

વિવેચન : દુઃશિક્ષિત શસ્ત્રપ્રયોગનાં દૃષ્ટાન્તથી મુખ્ય અચેતન-અહિતયોગની સિદ્ધિ :-

પ્ર૦- અયથાર્થ બોધાદિ પ્રવૃત્તિનો વિષય અચેતન હોય, જડ હોય તો એને શું અહિત થવાનું હતું? કેમકે તે પ્રવૃત્તિથી સાધ્ય જે અનિષ્ટ, તે જડ પદાર્થોને તો ક્યારેય થતું નથી. હા, ઔપચારિક અહિતયોગ કહેતા હો તો બને, પરંતુ પછી તો ઔપચારિક અહિતયોગની જેમ તે જડ પદાર્થોને હિતનો યોગ પણ ઔપચારિક બનવા જશે. અને સ્તુતિમા તેવો ઔપચારિક પ્રયોગ હોય નહિ, કેમકે સ્તુતિ તો વાસ્તવિક પદાર્થને કહેનારી હોય છે તો જો અહીં જડલોક પ્રત્યે હિતયોગ ઔપચારિક હોય તો ભગવાન વસ્તુગત્યા સર્વ-લોકહિત કયા બન્યા?

ઉ૦ ધર્માસ્તિકાયાદિ અચેતન પદાર્થોને વિષે વિપરીત દર્શનાદિ કરવાની પ્રવૃત્તિ એ અહિતયોગ-રૂપ મુખ્યપણે છે, પણ ઔપચારિક નહિ, અર્થાત્ જેમ ‘આ તીખા સ્વભાવવાળો માણુવક નામનો માણુસ તો અંગારો છે’ એવું બોલાય ત્યાં માણુવકમા આરોપિત અંગારાપણું છે, પણ તે રીતે અહીં આરોપિત અહિતયોગ નથી. આનું કારણ એ છે કે જ્યાં વિપરીત દર્શનાદિ-પ્રવૃત્તિ અચેતન પદાર્થોને ઉદ્દેશીને થાય છે, ત્યાં એ અહિતયોગની પ્રવૃત્તિના ફળસ્વરૂપે થતો અનર્થ અચેતનમા સ્થિર થવાને બદલે પ્રવૃત્તિ કરનાર પુરુષમા ફગીને આવી મળે છે; અહિત પ્રવૃત્તિ એને જ અનર્થનું ભાજન બનાવે છે. જો આ અહિતયોગ ઔપચારિક હોત તો અનર્થ પેદા કરવા રૂપ મુખ્ય ફળને એ કરત નહિ. માણુવકમા અંગારાપણું ઔપચારિક છે તો એ, અગ્નિનું બીજને સ્પર્શમાત્રથી સળગાવી નાખવાનું જે મુખ્ય કાર્ય, તે કરતું નથી. ત્યારે પ્રસ્તુતમા તો અહિતયોગનું મુખ્ય કાર્ય અનર્થ થાય છે. જેમ શસ્ત્રક્રિયા બરાબર ન આવડતી હોય કે એની ઉધી આવડત હોય તો બીજના વધ માટે યોજેલું શસ્ત્ર પોતાનામાં જ વધનું ફળ લાવે છે, તેવી રીતે અચેતનને ઉદ્દેશીને કરાતી અહિત પ્રવૃત્તિ અનર્થરૂપી ફળને પ્રવર્તકમા પોતાનામા જ લાવે છે. પેલો શસ્ત્રપ્રયોગ ઔપચારિક નથી એમ આ અહિતયોગ પણ ઔપચારિક નથી અર્થાત્ જેમ પેલામા ‘શસ્ત્ર માર્યું,’ તેમ આમા ‘અહિતપ્રયોગ કર્યો,’-એ મુખ્ય ભાષા છે.

સચેતનો ય કેમ અનર્થમાંથી બાદ નહિ? : 'તો તો પછી સચેતનની પ્રત્યે ય ઠરેલો અહિત-યોગ પણ આ રીતે માત્ર પ્રવૃત્તિ-કર્તામા જ ફરીને અનર્થ લાવનારો બનશે !' આ કહેવું ઉચિત નથી, કેમકે બધા સચેતન માટે એવું નથી. જે સચેતન અનર્થનું પાત્ર બની શકે એવા છે, એ પોતે તો અનર્થ પામે છે, પરંતુ જે સચેતન અર્થાત્ જે જીવો અચેતનની જેમ પ્રવૃત્તિના ફળભૂત અનર્થનું પાત્ર તદ્દન ન બની શકે એવા છે, -દા. ત. સિદ્ધ ભગવાન, અગર સૂક્ષ્મ એકેન્દ્રિય જીવો, -એમને વિપરીત દર્શનાદિની પ્રવૃત્તિ ઠરનારની એ પ્રવૃત્તિ દ્વારા કોઈ અનર્થ થતો નથી એટલે આવા જ જીવો અનર્થનું ભાજન નથી બનતા એ બતાવવા માટે અચેતન-અહિતયોગની વાત કરી; ખાકી તો અહિતયોગથી કોઈ સચેતનને ક્રિયાના ફળસ્વરૂપ અનર્થ ભોગવવો પડે છે.

કર્મ-કારકપણુ બે રીતે 'અરે! અચેતનમા જે ક્રિયાના ફળરૂપે કોઈ અનર્થ જ નથી, તો તેને આલખીને પ્રવર્તનારના અહિતયોગનું કર્મત્વ પણ તેમા શી રીતે પ્રાપ્ત થાય?' -એમ નહિ કહેવું, કેમકે તેવી વિપરીત દર્શનાદિ પ્રવૃત્તિના કર્તાના પ્રયત્નરૂપ વ્યાપારની અપેક્ષાએ જ અચેતનમા કર્મત્વ છે, પણ નહિ કે અચેતનના સ્વયં કોઈ અનર્થરૂપ વિકારની અપેક્ષાએ. તાત્પર્ય, એક કર્મત્વ તો ક્રિયાના ફળભૂત વિકાર ઝીલવાને લીધે આવે, ત્યારે બીજી રીતે કર્મત્વ કર્તાના પ્રયત્નનું આલંબન (વિષય) બનવાને લીધે આવે. આવી ગીતે તે કર્મત્વ આવતું હશે? હા, આવે, મગ વગેરે ધાન્ય ચૂલા પર સીઝવવા મૂક્યા હોય, પણ ને કોરડું મગ હોય તો એનામા એ સીઝવવા-રાધવાની ક્રિયાથી થવો જોઈતો પોચા પડી જવા રૂપ વિકાર થવાનો જ નથી, છતાં બોલાય છે તો એમ જ કે- 'એ કોરડું મગ રાધે છે.' આ વાક્યમા કોરડું મગને કર્મ તરીકે સ્થાન મળ્યું છે, અર્થાત્ એનામા કર્મત્વ પ્રાપ્ત થયું છે; અને આ વાક્ય-પ્રયોગ પ્રામાણિક છે, ખોટો નથી. અલબત્ત એ કર્મત્વ આવ્યું તે ક્રિયાનું ફળ-વિકાર, ઝીલવાના હિસાબે નહિ, પરંતુ કર્તાના પ્રયત્નનો વિષય બનવાના હિસાબે. વિષય વિના પ્રયત્ન કોના પર? પૂછાય કે શું રાધવાનો પ્રયત્ન કરે છે? તો અહીં એ જ કહેવું પડે કે કાગડું મગ. એને આશ્રીને જ પચન-પ્રયત્ન છે. એમ ભલે અચેતનને અનર્થ થતો ન હોય છતાં જ્યાં અચેતન પદાર્થનો અસત્ય બોધ, અસત્ય ભાષણ વગેરે કર્યું ત્યાં પૂછાય કે એ વિપરીત બોધ આદિ ક્રિયા કોને લઈને કરી? તો એ જ કહેવું પડે કે અચેતનને લઈને અર્થાત્ કર્તાની અહિતયોગની પ્રવૃત્તિનું કર્મ અચેતન છે હા, એમાં અનિષ્ટ અચેતનને થવાને બદલે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ-કર્તાને અનિષ્ટ થાય છે, છતાં ત્યાં અચેતન-અહિતયોગ જરૂર કહેવાય, ખસ, એ જ રીતે પરમાત્માનો હિતયોગ પણ અચેતનને આશ્રીને અવશ્ય કહી શકાય. ત્યાં ભલે એને ઈષ્ટ ન નીપજતું હોય, પણ પરમાત્માથી એને આશ્રીને કરાતી યથાર્થ દર્શન, યથાર્થ નિરૂપણ વગેરે પ્રવૃત્તિનો એ વિષય બને છે, તેથી એનામાં હિતયોગ પણ ઔપચારિક નહિ કિન્તુ મુખ્ય જ છે. એટલે ભગવાનની એ મુખ્ય હિતયોગના હિસાબે કરાતી સ્તુતિ અખાધિત ઠરે છે. આમ પરમાત્મા સમસ્ત જીવલોક અને પંચાસ્તિકાય લોકના હિતરૂપ છે, માટે સ્તુતિ-નમસ્કાર કર્યો ' (નમો) લોગહિઆણું. '

૧૩. લોગપદવાણું.

(લ૦) તથા લોકપ્રદીપેભ્યઃ । અત્ર ‘લોક’ શબ્દેન વિશિષ્ટ એવ તદ્દેશનાદ્યંશુમિ-
મિથ્યાત્વતમોડપનયનેન યથાર્હ પ્રકાશિતજ્ઞેયમાવઃ સંજ્ઞિલોકઃ પરિગૃહ્યતે; યસ્તુ નૈવંભૂતઃ, તત્ર
તત્ત્વતઃ પ્રદીપત્વાયોગાદ્, અન્ધપ્રદીપદધ્યાન્તેન, -યથાહિ, અન્ધસ્ય પ્રદીપસ્તત્તતઃ અપ્રદીપ એવ, તં પ્રતિ
સ્વકાર્યાકરણાત્ તત્કાર્યકૃત એવ ચ પ્રદીપત્વોપપત્તેઃ, અન્યથા અતિપ્રસન્નાત્ । અન્ધકલ્પશ્ચ યથો-
દિતલોકઽપતિરિક્તસ્તદન્યલોકઃ, તદ્દેશનાદ્યંશુમ્યોડપિ તત્ત્વોપલમ્ભાભાવાન્, સમવસરણેડપિ સર્વેષાં
પ્રત્યોધાશ્રવણાત્, હૃદાનીમપિ તદ્વચનતઃ પ્રત્યોધાદર્શનાત્, તદમ્યુપગમવતામપિ તથાવિધલોકદૃષ્ટ્યનુ-
સારપ્રાધાન્યાદ્ અનપેક્ષિતગુરુલાઘવં તત્ત્વોપલમ્ભશ્ચ-યપ્રવૃત્તિસિદ્ધેરિતિ ।

અર્થઃ : તથા ‘લોગપદવાણું’ પદ. લોકને માટે પ્રદીપરૂપને (નમસ્કાર હો.)
અહીં ‘લોક’ શબ્દશ્રી વિશિષ્ટ જ સંજ્ઞિલોક લેવાય છે, કે જેમને પરમાત્માની દેશના આદિ
કિરણો વડે મિથ્યાત્વરૂપી અંધકાર દૂર થઈને યથાયોગ્ય જ્ઞેય પદાર્થ પ્રકાશિત થયા છે, કેમકે
જે લોક તે એવા પ્રકારનો નથી તેમની પ્રત્યે વસ્તુગત્યા પ્રદીપરૂપતા, અધને
પ્રદીપના દૃષ્ટાન્તથી નથી બનતી. તે આ રીતે, -અન્ધને દીવો વસ્તુતઃ અપ્રદીપ જ છે, કેમકે
તેની પ્રત્યે (તે દીવો) પોતાનું કાર્ય નથી કરતો અને દીપકપણાનું કાર્ય કરનારમાં જ દીપક-
રૂપતા ઘટી શકે છે; કારણ કે નહિતર અતિપ્રસંગ આવે. જેવો (વિશિષ્ટસંજ્ઞી) લોક કહ્યો
તે સિવાયનો તેનાથી ભિન્ન લોક તે અંધતુલ્ય છે; કેમકે ભગવાનની દેશનાના કિરણોથી પણ
(તેને) તત્ત્વબોધ નથી થતો. સંભળાય છે કે સમવસરણમાં પણ સર્વને ય બોધ નથી થતો.
આજે પણ જિનવચનથી પ્રતિબોધ ન થવાનું દેખાય છે. ભગવાન અમુકના જ નહિ પણ
સર્વના પ્રદીપરૂપ હોવાનું માનનારાઓને પણ વ્યવહારનયનું અનસરણ પ્રધાન હોઈને ગૌરવ
લાઘવનો વિચાર નહિ રહેવાથી (કયાંક વ્યવહારથી) તાત્ત્વિક બોધ-શૂન્ય (અર્થાત્ સ્તુતિ-
પાત્રના સ્વરૂપના જ્ઞાન વિનાની સ્તુતિ) પ્રવૃત્તિ થવાનો પ્રસંગ આવે છે ! (માટે કહેવાય છે
કે જિનવચનના કિરણોથી પણ તેને તત્ત્વબોધ નથી થતો.)

વિવેચન વિશિષ્ટ સંજ્ઞી લોકને જ પ્રભુ પ્રદીપરૂપ

હવે ‘લોગપદવાણું’ પદની વ્યાખ્યા. એનો અર્થ એ, કે લોકને માટે પ્રદીપરૂપ અરહંત પ્રભુને
મારો નમસ્કાર હો. અહીં ‘લોક’ તરીકે વિશિષ્ટ સંજ્ઞી જીવો જ લેવાના છે. ‘સંજ્ઞી’ એટલે મનની
શક્તિસ્વરૂપ સંજ્ઞાવાળા. તે માત્ર પચ્ચેન્દ્રિય જીવો જ હોય. પચ્ચેન્દ્રિયમાં પણ અસંજ્ઞી જીવો હોય
છે, એ ગર્ભથી કે દેવ-નારકની જેમ ઉપપાત (એકી સાથે અતર્મૂર્છર્તમા-બે ઘડીની અંદરના કાળમાં
જ જીવનસર રહે તેટલા સંપૂર્ણ શરીરની ઉત્પત્તિ)થી નહિ કિન્તુ સંમૂર્છન શરીરોત્પત્તિથી જન્મવાવાળા

હોય છે, એમનામા મન શક્તિ નથી હોતી. તે એ ય બધા નહિ, કિન્તુ સંઙી જીવો જ 'લોક' તરીકે અહીં ગ્રાહ્ય છે. તે પણ વિશિષ્ટ જ સંઙી જીવો લેવાના. 'વિશિષ્ટ' એટલે ભગવાનની સમ્યગ્ ધર્મ-દેશના અને તત્ત્વવાણી રૂપી કિરણો ઝીલીને જમનો મિથ્યાત્વરૂપી યાને અતત્ત્વરુચિ-તત્ત્વઅરુચિ રૂપી અંધકાર દૂર થઈ ગયો છે, અને તેથી યથાયોગ્ય જોય વસ્તુનો જમનામા પ્રકાશ ઝળહળી ઊઠ્યો છે તે; એ દેશના ચાલ પ્રભુના શ્રીમુખે સાલળીને, અથવા જિનાગમ-જૈન શાસ્ત્રોમાથી લાળીને ઝીલી હોય અર્થાત્ હૃદયે ભાવિત કરી હોય. મનની શક્તિ વિના આ ન બને, તેથી સંઙી જીવો લીધા. તે જ સંઙી જીવો મનની અહંદ-વાણીના કિરણો ઝીલી મિથ્યાત્વને દૂર કરવાપૂર્વક સમ્યગ્દર્શન પામવા સાથે યથાયોગ્ય અર્થાત્ પોતાની શક્તિ અનુસાર સત્ જોય પદાર્થનો પ્રકાશ નિજ હૃદયે ઝગમગતો કરે છે એવા વિશિષ્ટ સંઙી લોક માટે જ અહંત્રપ્રભુ પ્રદીપરૂપ છે; કેમકે જ એવા નથી તેમના માટે પ્રભુ વસ્તુગત્યા પ્રદીપરૂપ નથી એમના માટે પણ જો એ પ્રદીપરૂપ હોય તો એમને પ્રકાશ થાય ને ? પણ ના, એમને પ્રકાશ નથી થતો. ભગવાનની દેશનાભૂમિ-સમવસરણુમા આવે ઘણા સંઙી જીવો, પરંતુ એમાથી મિથ્યાત્વના નાશપૂર્વક સત્ તત્ત્વનો પ્રકાશ પામનારા કેટલાક જ હોય છે, બધા નહિ.

આંધળા માટે દીવો એ દીવો નથી

પ્ર૦ પરમાત્મા પ્રદીપ એટલે તો બધાને માટે પ્રદીપ, તો આવો સકોચ કેમ ? દીવો શું અમુકને જ દીવો અને બીજા માટે દીવો નથી ?

ઉ૦ એવું નથી. અંધ-પ્રદીપના દૃષ્ટાન્તથી આ સમજશે કાંઈ આંધળાની આગળ દીવો ધર્યો હોય તો શું એ દીવો એના માટે વસ્તુતઃ દીવારૂપ છે ? ના, કેમકે એની પ્રત્યે દીવો પોતાનું પ્રકાશ-દાનનું કાર્ય નથી કરતો, એ તો દીવાની તેને આશ્રીને વાસ્તવિક પ્રદીપરૂપતા ત્યારે ઘટી શકે કે જ્યારે એ એને પ્રકાશદાનનું સ્વકાર્ય કરતો હોય. જો સ્વકાર્ય પ્રકાશદાન કર્યા વિના પણ દીપકરૂપતા હોય તો તો એવો અતિપ્રસંગ ઊભો થાય કે પ્રકાશદાન ન કરનારો એક ઘડો પણ દીપકરૂપ બનવા બચ; અથવા ખુદ દીવો મડદાને માટે પણ દીવારૂપે વર્તે ! સારાશ, અંધને માટે દીવો દીવારૂપે નથી. તો પૂર્વે કહેલ વિશિષ્ટ સંઙીલોક સિવાયનો એથી જુદો મિથ્યાત્વના અંધાપાવાળો સંઙી લોક અને અસંઙી લોક એ આંધળાના જેવો છે; કેમકે એ બધા લોકને અરહંત પ્રભુની દેશના કે આગમના પ્રકાશકિરણોથી પણ તત્ત્વનો બોધ નથી થતો. સાલળવા મળે છે કે ભગવાનની ખુદ દેશનાભૂમિ-સમવસરણુમા પણ ઉપસ્થિત રહેલા બધાયને બોધ નથી થતો કેટલાય એવા સંઙી માનવો, તિર્થંચો અને દેવો ત્યા હોય છે કે જે માત્ર પ્રભુનું અનુપમ રૂપ, સમવસરણુની શોભા, અને પ્રભુની વાણીની ગંધર્વગીત કરતાં કેઈશુણ્ણી મધુરતાનો જ આનંદ અનુભવતા બેસી રહે છે, કિન્તુ પોતાના દિલમા તત્ત્વબોધ નથી પ્રગટાવતા ત્યારે આજે પણ શું છે ? એજ જિનવાણીના શાસ્ત્રો મોજુદ છે, છતાં કાંઈ આજના બધા ય માણસો એમાથી બોધ નથી મેળવતા. અરે ! જિનાગમ વાચે યા સાંભળે ખરા, છતાં એથી પોતાના દિલમાનો મિથ્યાત્વ-અંધકાર દૂર કરી સમ્યગ્દર્શન અને તત્ત્વપ્રકાશ પામવાનું જો નથી બનતું એવા ય આજે કેટલા ય દેખાશે !

હૃદય-હૃદય-હૃદય:

આનો અર્થ એ થયો કે વિશિષ્ટ સંઙી લોક તરીકે પ્રકાશ ઝીલનારા ભવ્ય લોકના માટે જ પ્રભુ પ્રદીપરૂપ ગણાય છે. હૃદય-હૃદય એટલે કે જે બહુ લાખા કાળે જઈને ભવો પછી બોધ પામવા યોગ્ય થવાના છે, તેમજ હૃદય-હૃદય એટલે કે જે અહીં હમણા નહિ કિન્તુ પછી કેટલીય ભારે મુશ્કેલી બાદ યોગ્ય બની બોધ પામશે, તેના માટે ભગવાન હાલ પ્રદીપરૂપ નથી.

એકલો વ્યવહાર મુખ્ય કરવામા વસ્તુતત્ત્વ નથી પમાતું :- જે લોકો 'ભગવાન અન્ધતુલ્ય લોકને માટે ય પ્રદીપરૂપ છે-' એમ માને છે એ, તો ખરા જ, પણ જે લોકો ભગવાનને સર્વપ્રદીપ અર્થાત્

વિશિષ્ટ લોકને જ નહિ કિન્તુ સર્વને માટે દીપકરૂપ હોવાની માન્યતાવાળા છે, તેમના પણ મતે તત્ત્વપ્રકાશ-વાળી પ્રવૃત્તિ નથી બનતી, -એટલે કે 'સ્તોતવ્ય (સ્તુતિપાત્ર) શ્રી અરહંત પ્રભુના વાસ્તવિક સ્વરૂપના જ્ઞાનવાળી જ પ્રસ્તુત સ્તુતિ પ્રવૃત્તિ છે, 'એવું' સિદ્ધિ નથી થતું, ઉત્પન્ન નથી થઈ શકતું, કેમકે એવી માન્યતાવાળા તો લોકદૃષ્ટિ યાને વ્યવહારનયનું અનુસરણ મુખ્ય કરનારા છે. લોક તો, પરમાર્થથી (વસ્તુગત્યા) અસત્ એવી કોઈ કોઈ વસ્તુમાં ય જે વ્યવહાર બહુ રૂઢ થઈ ચાલ્યો આવતો હોય, તેનો તેવો વ્યવહાર કરે છે. દા. ત. વસ્તુગત્યા ગોરું તો શરીર છે આત્મા નહિ, છતાં જેમ 'હું સુખી છું, હું જ્ઞાની છું' એવો આત્માને લઈને વ્યવહાર થાય છે, તેવી રીતે 'હું ગોરો છું' એવો ય વ્યવહાર લોક કરે છે. અહીં આત્મામાં અસત્ એવા ગોરાપણાનો વ્યવહાર આત્મામાં કર્યો, કેમકે 'હું જ્ઞાની, હું સુખી' એ વ્યવહારમાં 'હું' શબ્દથી આત્મા જ સેવાયો છે. ત્યારે જો કહેા કે- 'હું ગૌર' એમાં તો 'હું' શબ્દથી શરીર સેવાનું છે, તો શરીરમાં જે ખરેખર હુપણું અસત્ છે તેનો વ્યવહાર કર્યો. ગમે તે રીતે ઘટાવો પણ અસત્ વસ્તુનો ય વ્યવહાર બહુ રૂઢ છે એ વાત નક્કી થાય છે એમાં પ્રવૃત્ત થનાર લોકની દૃષ્ટિ યાને અભિપ્રાય એ વ્યવહારનય થયો. ભગવાન સર્વપ્રદીપ છે, સર્વને માટે પ્રદીપરૂપ છે, એવું માનવા જતાં આ વ્યવહારનયને જ અનુસરવાનું મુખ્ય કરાય છે, વસ્તુસ્થિતિને અનુસરવાનું નહિ ! મુખ્ય તરીકે વ્યવહારદૃષ્ટિને સ્વીકારવાનું બને છે, ત્યાં વસ્તુના સ્વરૂપને પામવાનું નથી બનતું.

નિશ્ચયનયથી તત્ત્વ પમાય-લોકવ્યવહારે તો માન્ય કે 'દીપક એ દીપક જ છે, કિન્તુ અ-દીપક પણ છે એવું નહિ. કેમકે અ-દીપક તરીકે તો સાદડી, ભીત વગેરે જ રૂઢ છે. ખસ, એ જ રીતે ભગવાન પણ પ્રદીપ છે એટલે સર્વપ્રદીપ છે; પરંતુ નહિ કે કેટલાકોને માટે પ્રદીપ તરીકે કામ ન લાગતા હોઈને અ-પ્રદીપ પણ ખરા.' ત્યારે ઋજુસૂત્રાદિ નિશ્ચયનયના મતે તો જે વસ્તુ જેમાં કામ નથી લાગતી, તે વસ્તુ તેની અપેક્ષાએ તો કાંઈ જ નથી, અ-કિંચિત્ જ છે. આ વસ્તુ વિશેષાવશ્યક-ભાષ્યના કર્તા શ્રી જિનસદ્રગણિ ક્ષમાશ્રમણ મહારાજ. મંગળને ઉદ્દેશીને આ પ્રમાણે કહે છે,

उज्जुसुयस्स सयं संपयं च जं मंगलं तयं एकं । नाईयमणुप्पन्नं મંગલમિદં પરકં વા ॥

નાઈયમણુપ્પન્નં, પરકીયં વા પયોયણામાવા । દિઢંતો સ્વરસિંગં પરધળમહવાં જહા વિહલં ॥

-ઋજુસૂત્રમતે જે મંગળ પોતાનું છે, અને વર્તમાનકાળે છે તે જ એક મંગળ તરીકે ઇષ્ટ છે, પરંતુ અતીત થઈ ગયેલ કે ભવિષ્યમાં થશે તે, કે પારકું હોય તે, મંગળ તરીકે ઇષ્ટ નથી. અતીત કે ભવિષ્યનું અથવા પારકું એ મંગળ તરીકે ન હોવાનું કારણ એ, કે એનાથી પોતાને હાલ કાંઈ પ્રયોજન સરતું નથી; એ પોતાના માટે નકામું છે. આમાં દૃષ્ટાન્ત ગર્હભશૃંગ અથવા પરધનનું મળે છે ગધેડાનું શિંગડું સત્ નથી, ત્યારે પરનું ધન પોતાના માટે ઉપયોગી છે નહિ. પૈસા કહેવાથી શુદ્ધ પોતાના હોય તો કામ લાગે છે. તેમ અતીત કે ભાવી મંગળ એ અત્યારે અસત્ છે, જ્યારે પરનું મંગળ પોતાનું કામ નથી કરતું; તેથી પોતાની અપેક્ષાએ એ બધા અ-મંગળ કરે છે, મંગળરૂપ નહિ એમ ભગવાન પણ વિશિષ્ટ સંજ્ઞી સિવાયના લોકને માટે પ્રદીપનું કાર્ય ન કરતા હોવાથી અપ્રદીપરૂપ કરે છે; માત્ર વિશિષ્ટ સંજ્ઞી લોકને માટે પ્રદીપરૂપ છે.

પ્રદીપ-અપ્રદીપમાં અનેકાન્તવાદ. આ વસ્તુતત્ત્વની દૃષ્ટિ થઈ કે ભગવાન પ્રદીપ પણ ખરા, અને અ-પ્રદીપ પણ ખરા, કિન્તુ એકાંતે પ્રદીપ નહિ, એકાંતે અ-પ્રદીપ નહિ. આનું જ નામ સ્વાદવાદ, અનેકાન્તવાદનું અનુસરણ. અનેકાન્તવાદનો સિદ્ધાન્ત જ પ્રામાણિક છે, એકાન્તવાદનો નહિ; કેમકે એકાન્તવાદ તો વસ્તુના બીજા સ્વરૂપનો અપલાપ કરે છે. ભગવાન પ્રદીપરૂપ શાથી છે? એમનામાં પ્રદીપતા છે માટે ને? પ્રદીપતા એટલે? એજ કે પોતાની દેશનાના કિરણોથી જીવોને તત્ત્વપ્રકાશ કરવાપણું. તો પછી

અપ્રકાશ કરવાપણું એટલે અપ્રદીપણું; અને લગવાન ખીજ કેટલાય જીવોની પ્રત્યે પ્રકાશ કરતા ન હોવાથી તેમની અપેક્ષાએ અપ્રદીપણું પણ એમનામા આવે એ યુક્તિસિદ્ધ છે.

પ્ર૦ વસ્તુમાં ધર્મ હોય, તે તો વસ્તુસ્વરૂપ હોય, સ્વતંત્ર હોય, એમા બહારના પદાર્થની અપેક્ષા શી? અર્થાત્ સાપેક્ષતા શી કે આ ધર્મ આની અપેક્ષાએ અને આ આની અપેક્ષાએ?

ઉ૦ અહીં બે વાત મમળે એટલે સાપેક્ષતા સ્પષ્ટ થશે. એક તો ધર્મનું આશ્રયે રહેવું; અને બીજું, ધર્મનું તે રૂપે ઉત્પન્ન થઈને ઓળખાવું. આમા, ધર્મનું 'રહેવું' સ્વતંત્ર છે, અર્થાત્ પિતૃત્વ પોતાના આશ્રયના આધારે રહ્યું છે. માટે તો પિતાપણના ધર્મ અર્થાત્ પુત્ર મરી ગયા પછી પણ બાપ એ મરનારના પિતા તરીકે અને પૌત્રના પિતાના પિતા તરીકે કહેવાય છે, તે ત્યાં બે હવે પિતૃત્વ નહિ તો પિતા કહેવાય જ શાના? પરંતુ ઉત્પન્ન થવા અને ઓળખાવા માટે બહારનાની અપેક્ષા જરૂર રાખે છે માટે તો પોતાને પુત્ર થાય પછી જ એની અપેક્ષાએ જ એ પિતા કહેવાય છે, એમનામા પિતૃત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, ને કહેવાય છે, પુત્ર સિવાયના ખીજની અપેક્ષાએ નહિ. માટે તો એ જ પિતા પાછો પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ પુત્ર કહેવાય છે, પોતાની પત્નીની અપેક્ષાએ પતિ કહેવાય છે, ..એ રીતે પુત્રત્વ, પતિત્વ વગેરે ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે, ને એ રીતે ઓળખાય છે.

એકાંતવાદમાં 'બ્રહ્મ' કેમ ન બોલાય? સત્-અસત્ શી રીતે? એમ દ્રવ્યમા દ્રવ્યત્વ ધર્મ રહે છે તે માત્ર પોતાના આશ્રયના આધારે; પરંતુ ઓળખાય છે તે અદ્રવ્ય પર્યાયની અપેક્ષાએ. દ્રવ્ય એ દ્રવ્ય તરીકે તો જ કહેવાય કે બે એનામા આશ્રિત પર્યાય જવી વસ્તુ છે. મનુષ્ય એ મનુષ્ય તરીકે ઓળખાય છે, તે મનુષ્યેતરની અપેક્ષાએ. આ ઉપરથી દેખાશે કે જ્યોત જગત્ મિથ્યા, અને એકલું બ્રહ્મ સત્ કહે છે તે કેમ બની શકે? બે અબ્રહ્મ જેવું કાંઈ મોજૂદ જ નથી તો કેની અપેક્ષાએ એ 'બ્રહ્મ' કહેવાય? માટે અદ્વૈતવાદ પ્રમાણુસિદ્ધ નથી રહેતો.

પ્ર૦—તમે પણ, 'સત્' કહે છે તે કેની અપેક્ષાએ? અસત્ની અપેક્ષાએ જ ને? તો શું અસત્ જેવું કાંઈ મોજૂદ છે કે એની અપેક્ષાએ સત્ કહે છે?

ઉ૦ સત્ એટલે તો વિદ્યમાન. એ મોજૂદની અપેક્ષાએ નહિ, પણ અવિદ્યમાનની જ અપેક્ષાએ વિદ્યમાન કહેવાય. ત્યારે બ્રહ્મમા એ લાગુ નથી પડતું. કેમકે બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ વિદ્યમાન નથી તેમ બ્રહ્મ એ ચૈતન્યરૂપ પણ કેમ કહેવાય? કયા અચૈતન્યની અપેક્ષાએ? ખીજ વાત, જગતમા સત્ એટલે કાંઈ એક વ્યક્તિ નથી; પણ જીવ સત્ છે, ઘડો સત્ છે, ..વગેરે અનેક સત્ છે. હવે દા. ત. ઘડો સત્ છે તે સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-સાવની અપેક્ષાએ. પોતાનું ઉપાદાન દ્રવ્ય માટી, સ્વક્ષેત્ર પોતાનો આધાર, સ્વકાળ પોતાનો વિદ્યમાન કાળ, અને સ્વસાવ પોતાના ગુણપર્યાયો, એની અપેક્ષાએ ઘડો સત્ છે, પરંતુ પરદ્રવ્ય તંતુ વગેરેની અપેક્ષાએ નહિ. પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ તો તે અસત્ કહેવાય આમ વસ્તુ સત્-અસત્ ઉભય સ્વરૂપ છે, એનામા સત્ત્વ, અસત્ત્વ બને છે માત્ર તે નિરનિરાળા નહિ, પણ સંમિલિત થઈને રહે છે, એટલે કે સત્ત્વાસત્ત્વ તરીકે રહે છે, અર્થાત્ વસ્તુ સદસત્ છે, તેથી એકેક ધર્મ હોવા સામે જ દોષ ઊભા થાય છે તે એને લાગુ પડતા નથી, ને ગુણ અખંડિત રહે છે. દા.ત. સુકગોળની ગોળીમા

ગુરુલાઘવ બે રીતે. એની અપેક્ષા-અનપેક્ષા: આમ જ્યારે પ્રભુ કોઈની પ્રત્યે વસ્તુતઃ અપ્રદીપ પણ છે, ત્યારે એમને સર્વપ્રદીપ કહેવા, એ તો અસત્ રૂઢ વ્યવહારને મુખ્યપણે વળગી રહેવાનું થાય છે, પછી એમા તો ગણધરોએ કરેલ સ્તુતિ, ગુરુલાઘવનો વિચાર કર્યા વિના સ્તોતવ્ય પ્રભુના સ્વરૂપથી અબાણ રહીને કરી, -એમ કરે છે. એમને વિચાર કેમ ન રહે? ગુરુલાઘવ એટલે? ▲
(૧) ગુરુ એટલે વસ્તુસ્વરૂપગ્રાહી નિશ્ચયનય- અને લઘુ એટલે વસ્તુતઃ અસત્ છતાં લોકાભિપ્રાયને

માન્ય વ્યવહાર કરનાર વ્યવહારનય; એ બેની ખાસિયતો એ ગુરુલાઘવ. એમાથી કોને મુખ્ય કરવી કે જથી એની પાછળ વસ્તુને અન્યાય ન થાય, બે નયોમા કોણ કયા ઊંચા સ્થાને છે, કોણ નીચા સ્થાને છે, અર્થાત્ ગુરુ છે, લઘુ છે, એનો વિવેક કરવો એતું નામ ગુરુલાઘવની અપેક્ષા એ અપેક્ષા ન રાખવી એ ગુરુલાઘવની અનપેક્ષા, બેપરવાઈ; દરકાર નહિ. હવે બે અહીં સમસ્ત લોકને માટે પ્રભુ પ્રદીપરૂપ કહેવા ‘લોગપર્ધવાણુ’ પદથી સ્તુતિ કરી હોય તો તો એ આ ગુરુલાઘવની દરકાર રાખ્યા વિના કરી ગણાય; અનપેક્ષિત ગુરુલાઘવભાવે તત્ત્વોપલસથૂન્ય પ્રવૃત્તિ કરી કહેવાય તત્ત્વોપલસ એટલે કે સ્તુતિપાત્ર અરહત પ્રભુમા રહેલા વિશિષ્ટ સંજ્ઞી લોકને માટેની જ પ્રદીપરૂપતાના ખરેખરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન; એ પૂર્વકની સ્તુતિ-પ્રવૃત્તિ કરી એમ સિદ્ધ નહિ થાય; સ્તુતિકારે તેવા જ્ઞાન વિના જ એ પ્રવૃત્તિ કરી એવું પ્રાપ્ત થશે. સ્તુતિકાર ઉપર આવી અજ્ઞાનતાના આક્ષેપની આ આપતિ ‘સર્વપ્રદીપ’ અર્થ કરનારને આવશે ◆ (૨) ગુરુલાઘવનો બીજો અર્થ ગુણદોષની અપેક્ષાએ ગુરુલઘુતા, અર્થાત્ બહુ ગુણ અને અલ્પ દોષ. કેટલીક વાર અપવાદરૂપે એવી પ્રવૃત્તિ કરવી પડે કે જે આમ ચાલુ નિયમથી વિરુદ્ધ હોય, છતાં એમા સયોગ-સમય બેતા વધારે ગુણ અને અલ્પ દોષ હોય, લાલ ઘણો અને નુકસાન થોડું હોય તો એ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે દા. ત. અહિંસાના હિમાયતી ગૃહસ્થ જગદ્દયાળુ શ્રી જિનેન્દ્રદેવની પૂજાલક્ષિત કરવા જાય તો એમા પુણ્ય-અભિષેકાદિ પૂજાની પ્રવૃત્તિ કરતા હિંસાના દોષ થોડો છે, અને વીતરાગની લક્ષિતના શુભ અધ્યવસાયની વૃદ્ધિના લાલ ઘણો છે, માટે બે એને હિંસા-અહિંસાના તત્ત્વના ઉપલંભ (જ્ઞાન)થી થૂન્ય પ્રવૃત્તિ કહેવાનું સાહસ કરો, નો પણ તે ગુરુલાઘવની અપેક્ષાવાળી પ્રવૃત્તિ થઈ કહેવાય. ઉલટું બે એમ પૂજા ન કરે તો લાલ થોડો અને નુકસાન વધારે થાય. લાલમા આટલી હિંસાથી અહાં ખચ્યો એ (બે કે એના ઘરસ સાર ચલાવવામા તો અપાર હિંસા અને ભોગ-પરિબ્રહ્માદિ પાપો કરી જ રહ્યો છે, ત્યાં લક્ષિતના કાળ પૂરતો ય એ હિંસાદિ પાપોથી ખચવાને હોતો તે ખચી શકતો નથી. છતાં માનો પૂજાની પ્રવૃત્તિમા થતી હિંસાથી ખચ્યો; પરંતુ) નુકસાન ઘણા. પૂજા ટાળવાથી વીતરાગની નજીક આવવાનું, દ્રવ્યની મૂર્છા ઉતારવાનું, અહંત્વ ઓછું કરવાનું, શુભ ભાવોદ્ભાસ વધારવાનું, વગેરે વગેરે કેટલું ય ગુમાવશે એ નુકસાન મોટા, દોષ મોટો. માટે ગૃહસ્થે ગુરુલાઘવની અપેક્ષાએ તેવી પૂજાદિ પ્રવૃત્તિ કરવી જ બેઈએ. પરંતુ અહીં ગણધર ભગવાનો જે સ્તુતિ-પ્રવૃત્તિ કરે છે, એમા આ ન્યાય,-કે ગુરુલાઘવની અપેક્ષાએ તત્ત્વબોધ વિનાની ય પ્રવૃત્તિ કરવી પડે એ, લાગુ નથી પડતો કેમકે પરમાત્માને સર્વ-પ્રદીપ તરીકે સ્તવવામા કોઈ એવો મોટો લાલ નથી કે અલ્પ નુકસાન વહોરીને ય ગુરુલાઘવ ખાતર આવી સર્વ-પ્રદીપ તરીકેની સ્તુતિ કરવી પડી મનાય. એવું નથી કે પરમાત્માને સર્વપ્રદીપ કહેવામા એમનો જશ કે પ્રભાવ વધારે ગાયો ગણાય, કેમકે અહીં આગળ ખતાવવાના છે કે પ્રભુ અચિંત્ય શક્તિવાળા હોવા છતાં સામા વિષયની યોગ્યતા ને એનો સ્વભાવ ઉલ્લેખીને કાર્ય ન કરે એમા જ એમની ખરી શોભા છે, જશ છે એટલે સર્વપ્રદીપ તરીકેની સ્તુતિની પ્રવૃત્તિ તો ગુરુલાઘવના કારણે વિનાની યાને અપેક્ષા વિનાની કરે! એવી નિરપેક્ષ તત્ત્વોપલસ વિનાની અર્થાત્ સ્તોતૃય શ્રી અહંત્રભુના વાસ્તવ સ્વરૂપને સમજ્યા વિનાની સ્તુતિ-પ્રવૃત્તિને વ્યાજબી નહિ ઠરાવી શકાય.

સારાશ કે ભગવાન વિશિષ્ટ સંજ્ઞી લોકની પ્રત્યે પ્રદીપરૂપ છે.

(લ૦) તદેવંભૂતં લોકં પ્રતિ ભગવન્તોઽપિ અપ્રદીપા એવ, તત્કાર્યકરણાદિત્યુક્ત-
મેતત્ । નચૈવમપિ ભગવતાં ભગવત્વાયોગઃ, વસ્તુસ્વભાવવિષયત્વાદસ્ય; તદન્યથાકરણે તત્ત્વત્વાયોગાત્ ।
સ્વો ભાવઃ સ્વભાવઃ આત્મીયા સત્તા; સ ચાન્યથા ચેતિ વ્યાહતમેતત્ । કિન્ન, એવમચેતનાનામપિ

चेतनाऽकरणे समानमेतद् इत्येवमेव भगवत्वायोगः; इतरेतरकरणेऽपि स्वात्मन्यपि तदन्यविधानात् ।
यत्किञ्चिदेतद्, इति यथोदितलोकापेक्षयैव लोकप्रदीपाः ॥१३॥

અર્થ : તેથી એવા પ્રકારના લોકની પ્રત્યે ભગવાન પણ અપ્રદીપ જ છે; કેમકે પ્રદીપનુ કાર્ય નથી કરતા, એ કહી દીધું છે. એમ અ-પ્રદીપ હોવા છતાં ભગવાનમાં સમર્થ પ્રભાવશાલિતાનો વાધો નથી આવતો, કેમકે સમર્થ પ્રભાવશાલિતા તો એ વસ્તુના સ્વભાવને વિષય કરે છે એનું કારણ એ છે કે (ભગવાન) જો (જીવાદિતત્ત્વ) વસ્તુના સ્વભાવને ફેરવી નાખતા હોય તો એ (માનેલો) વસ્તુસ્વભાવ એ સ્વભાવ તરીકે હોવાનું ન થઈ શકે. સ્વભાવ એટલે તો સ્વ સ્વરૂપ, એ ય છે, અને ઉલટ પણ છે, એ તો (‘ મારી મા વંધ્યા’ની માફક) વિરુદ્ધ છે. વળી, એમ જો(અસામર્થ્ય ગણાતું) હોય તો તો અચેતન દ્રવ્યોને પણ ચેતન નહિ કરી શકવાથી એ જ રીતે (અપ્રદીપ હોવામાં અસામર્થ્યની જેમ) અ સામર્થ્યનો દોષ જિલો થશે. (અને જો કહો કે ચેતન-અચેતનને) પરસ્પર પલટી નાખવાનું પણ કરી શકે છે, તો પોતાની જાતમા પણ તેથી વિપરીત (મહાભિધ્યાદિષ્ટિપણુ વગેરે) કરી દેશે ! (કિન્તુ આતું કાઈ કરી શકતા નથી, કરતા નથી; તેથી) અસામર્થ્ય-અભગવાનપણાનો દોષ આપવો એ અયુક્ત છે. એટલા માટે કહ્યા મુજબ (વિશિષ્ટ સંજ્ઞી લોકની અપેક્ષાએ) જ લોક-પ્રદીપ છે. ॥ ૧૩ ॥

વિવેચન : અપ્રદીપ હોવામાં અસમર્થ કરતા નથી-

તો, જ અધતુલ્ય અસંજ્ઞી કે અયોગ્ય સંજ્ઞી લોક છે, એની પ્રત્યે અરહત ભગવાન પણ પ્રદીપરૂપ નથી, અપ્રદીપ છે, કેમકે પ્રદીપનું કાર્ય જ એમનામા પ્રકાશ કરવાનું, ને નથી કરતા એ વાત કહી દીધી છે હીવાનું કાર્ય ન બળવે તો દીપક શી રીતે કહેવાય ? અ-દીપક જ કહેવાય.

પ્ર૦ વિશિષ્ટ સંજ્ઞી લોકમા તો પ્રકાશ કરી શકે છે. માટે એમને સાડ પ્રદીપ કહેા છા, હવે ભલે અસંજ્ઞી આદિની અપેક્ષાએ પણ જો અપ્રદીપ કહેશે તો એનો તો અર્થ એ થયો કે ભલે તેવા જીવોના હિસાબે પણ ભગવાનમા પ્રકાશદાનના અસામર્થ્યનો અર્થાત્ અ-ભગવતાનો દોષ આવશે !

ઉ ના, નહિ આવે; કેમકે સામર્થ્ય એ તો વસ્તુના સ્વભાવને વિષય કરનાર છે. અર્થાત્ સામર્થ્ય કાઈવસ્તુના સ્વભાવને ફેરવી નાખનાર ન હોય. જો ભગવાન વડે સ્વસામર્થ્યથી જીવાદિ વસ્તુનો સ્વભાવ જ ફેરવી નખાતો હોય, તો તો એ જીવાદિ વસ્તુ-સ્વભાવ ‘ સ્વભાવ ’ જ શી રીતે કહી શકાય ? ‘ સ્વભાવ ’નો અર્થ જ એ છે કે સ્વભવન સ્વ-સ્વરૂપ; પોતાની સત્તા. એ પણ જો ફરીને વિપરીત થઈ જાય, તો તો એવું થયું કે એ સ્વરૂપ પણ છે અને વિપરીત સ્વરૂપ પણ છે દા ત. કાઈ બોલે કે-‘ હું મૂગો છું, મારી માતા વંધ્યા છે, ’ એનો અર્થ એ થયો કે એનામા બોલવાપણુ છે, અને મૂંગાપણુ ય છે, એની ‘ માતા ’ એટલે પુત્રવતી ય છે, અને વંધ્યા અર્થાત્ પુત્ર વિનાની પણ છે. આ વ્યાહત છે, પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. બોલી શકે છે તો મૂગો શાનો ? ને મૂગો છે તો બોલનારો શી રીતે ? માતા એટલે કે પુત્રવતી છે, તો વંધ્યા શાની ? ને જો વંધ્યા છે તો પુત્રવતી માતા શાની ? એમ અસંજ્ઞી વગેરે જીવો જો પ્રકાશ પામવાને અયોગ્ય સ્વભાવવાળા છે, તો ભગવાનરૂપી પ્રદીપના વિષય શાના ? ને જો પ્રદીપ-વિષય છે તો પ્રકાશને અયોગ્ય શાના ? વસ્તુમા પરસ્પર વિરુદ્ધ જો સ્વરૂપ ન હોઈ શકે, અર્થાત્ એવા વિરુદ્ધ સ્વરૂપોવાળી વસ્તુ જ અસત્ છે. ભગવાનને સર્વપ્રદીપ કહેવામા તો એ જ અર્થ થાય કે સર્વની અંતર્ગત અસંજ્ઞી વગેરે જીવોની પ્રત્યે પણ એ પ્રદીપ, એટલે

લોગપજ્ઞેઅગરાણુ-અસંજી પ્રત્યે અપ્રદીપ સર્વસમર્થ હોય તો ચેતનને અચેતન કરે ૩૨૧

અર્હત-પ્રદીપના વિષય એ અસંજી આદિ પણુ ખરા. આ વદતો-ન્યાયાત છે. એમ માનવા જતા તો ભગવાન જેવી વસ્તુ જ નહિ રહે; પછી અભગવત્તાની આપત્તિ જ શી ?

અચેતનને પણુ ચેતન કેમ ન કરે ? :

વળી તમારે તો કોઈપણ વિષય એટલે કે અવિષયની પ્રત્યે પણુ અસમર્થ હોય તો અ-ભગવત્તાનો દોષ આપવો છે; તેથી 'લોકપ્રદીપ=સર્વપ્રદીપ' ન્યાયથી તો ભગવાન એટલે સર્વ સામર્થ્યવાળા માનવા રહેશે. હવે પૂર્વોક્ત અસંજી આદિ લોકની પ્રત્યે પ્રદીપરૂપ ન બનવાની તો શી વાત, કિન્તુ ધર્માસ્તિકાયાદિ જડ દ્રવ્યોને પણુ બે ચેતન્યવાળા ન કરે તો તો પહેલાની જેમ અહીં પણુ અ-ભગવત્તાની સમાન આપત્તિ ઊભી થશે ! કેમકે જેમ પ્રદીપ એટલે બસ પ્રદીપ; એમ સમર્થ એટલે બસ સમર્થ. તેથી અચેતનને પણુ ચેતન કરે ! ને બે નથી કરતા, તો સમર્થ નથી, સામર્થ્યવાન યાને ભગવાન નથી, - એ આપત્તિ આવે. ત્યારે એમ નહિ કહેતા કે- 'હા, અમે એ સામર્થ્ય પણુ માનીએ છીએ,' કેમકે તો તો ભગવાન બે જીવને જડ, અને જડને જીવ વગેરે 'અન્યથાકર્તુ સમર્થઃ' વિપરીત બનાવી દેવા સમર્થ છે, તો પછી પોતાના આત્મામા પણુ વિપરીત મહામિથ્યા દષ્ટિ વગેરે ઊભી કરી દેશે ! તો શું પોતાને એવા કરી શકે છે ? ના, એવી કોઈ જ વસ્તુ બનતી નથી. તો આટલા માત્રથી અ-ભગવાન નથી બની જતા માટે 'લોકપ્રદીપ' પદથી સર્વ લોક પ્રત્યે પ્રદીપ ન માનવામા અ-ભગવત્તાનો દોષ આપવો એ વાહિયાત છે.

પરમાત્માની આ ખોટી પ્રશંસા છે કે- 'એ કર્તુમકર્તુમન્યથાકર્તુ સમર્થઃ' અર્થાત્ ગમે તે સર્જન કરવા માટે, અટકાવવા માટે અને ફેરવવા માટે શક્તિમાન છે. 'ભગવાન સવ કુલ્લ કર સક્તે હૈ. ..' વગેરે. કેમકે બે એ કાંઈતું કાંઈ કરી શકતા હોય તો શું જડને ચેતન અને ચેતનને જડ કરી શકે ? પોતાને પરમાત્માથી અપરમાત્મા કરી શકે ? સર્વ પ્રલય કરે તો શુ શુદ્ધ બ્રહ્મનો નાશ કરી શકે ? વળી ગમે તે કરવા સમર્થ હોય તો તો બધા જીવોને આ દુઃખમય સ સારમાથી કેમ મુક્ત ન કરી દે ? સર્વ જીવોનાં દુઃખો અને પાપ તથા પાપબુદ્ધિનો નાશ શા માટે ન કરી દે ? ખરી વાત એ છે કે જેટલું કાર્ય થાય એટલી જ વસ્તુસ્થિતિ માનવી બેઠ્યો, તો જ તત્ત્વવ્યવસ્થા ટકે પાણી તરસ છિપાવનારું ખરું, પણુ દાહજ્વરીનું નહિ, નિરોગીનું. એમ અરિહત પરમાત્મા પ્રદીપ ખરા, પરંતુ પૂર્વે કદા મુજબ વિશિષ્ટ સંજી જીવોના, પણુ નહિ કે સર્વ જીવોના.

સાર લેવાનો : આ તો ખંડન-મંડનની વાત થઈ પરંતુ આમાથી આપણે, બે એવા વિશિષ્ટ સંજી છીએ તો, એ સાર લેવાનો છે કે આપણે દેખતા હોઈએ છતા અંધારે ખાડા-ખચા, કાટા-ઠુંઠા વગેરેમા કુટાઈ મરતા હોઈએ કે ફૂવાઓમા પતનનો ભય હોય ત્યા દીવો મળતા જે ખરું દેખવાનું થાય છે, ખચાવ મળે છે અને પરમ આલ્હાદ સાથે દીવાનો ગજબ ઉપકાર મનાય છે, એવો કુગતિ અને અશુભ ભાવોથી બચી શુભ ભાવ અને મુદ્દેવત્વાદિ સુગતિ પામવામા અર્હતપરમાત્માનો પરમ આલ્હાદ સાથે ઉપકાર માનવાનો છે. એમ થવું બેઈએ કે ગમે તેવો હું દેખતો અને પુરુષાર્થી, છતા પ્રભાવ તો એ લોકપ્રદીપ નાથનો ! એમની જ પરમ કૃપા, પરમ પ્રભાવ, કે હું પ્રકાશ પામીને આટલો ઊંચો આવ્યો. નહિતર માફ શુ ગળું ?

પ્ર૦- ભગવાનનો પ્રભાવ હોય તો સમવસરણુમાં બધાને કેમ બુદ્ધવતા નથી ?

ઉ૦ પ્રભાવ, શક્તિ, એ જીવી વસ્તુ છે અને ફળ બેસવું એ જીવી વસ્તુ છે. ફળ બેસવામા સામાની પાત્રતા હોવી બેઈએ. ઘડો બનાવવાની તાકાત છતા કુલાર માટીનો જ ઘડો કરી શકે છે, ચેતીનો નહિ. તો ય એ ઘડો કરવાની તાકાત વિનાનો નથી ગણાતો. વલોણું કરી માખણ કાઢવાની

તાકાતવાળો પણ માણસ પાણીમાથી માખણ ન કાઢી શકે. પણ એટલા માત્રથી એનામા માખણ નિકાલવાની શક્તિ નથી એમ નહિ કહેવાય. એટલે છાશમાથી એ માખણ કાઢે તેમાં ય એની વિશેષતા છે. એ કાઢનાર ન હોત તો માખણ નીકળત જ નહિ. એમ સમવસરણમાં શું કેળીજે શું, અર્હત પ્રભુના પ્રકાશ વિના યોગ્ય જીવો ય દેખવાનું કરી શકે નહિ.

એ તારવણી, આપણો ઢાળ, પ્રભુનો પ્રસાદ : - એટલે આમા એ વસ્તુ તાગ્વવાની. (૧) પ્રભુના પ્રકાશને ઝીલવા માટે યોગ્ય બનવું, એ તરફ ઢાળવું, એ ય જરૂરી છે, ને (૨) હૃદયમાં જે તત્વપ્રકાશ થાય છે, તેમાં પ્રભુના અનુગ્રહને જ અસાધારણ કારણ માનવું. ▲ (૧) જે પ્રકાશ તરફ ઢાળ ન રાખીએ; પરાડમુખ રહીએ તો ગમે તેવો સુંદર પ્રકાશ પણ આપણાથી ન ઝીલાય. પાણી તો ઉપરથી પડે, પણ ઢાળવાળી જગા તેને ઝીલી લે છે. એમ પ્રભુ પણ ઢાળવાળામા પ્રકાશ ઉતારે છે. માટે જ એમને એવાની પ્રત્યે જ અહી પ્રદીપસમાઠઘ્ઘા, તો આપણે યોગ્યતા પ્રગટાવવા-વિકસાવવાની છે. ▲ (૨) ખીજી વાત એ કે શાખાશીનો જશ આપણી યોગ્યતા યા પુરુષાર્થને નહિ, કિન્તુ ક્ષોઢપ્રદીપ પ્રભુને આપવાનો છે. સચોટ માનવાનું છે કે પ્રભુએ જ આપણા મિથ્યાત્વ અને અસદ્લાવનાઓ રૂપી અંધકારને ટાળી સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્લાવનાઓના દિવ્ય પ્રકાશ આપવાનો અનહદ ઉપકાર કર્યો! હૈયુ ગદગદ થાય, ‘નાથ ! તારી કૃપા વિના આ કયાથી મળે ?’ પ્રભુનો અસાધારણ ઉપકાર માનવા પાછળ એમની પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા બજાવવા કેઈ તન-મન-ધનના ભોગ આપીને એમની પ્રિવિધ સેવા થાય.

પ્ર૦ સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ્યુ તે તો મિથ્યાત્વ ઈર્મ વગેરેના ક્ષયોપશમાદિથી થયુ, અને એ તો જીવના અતુલ શુભ વીર્યોલ્લાસે બન્યુ, એમા વીતરાગ પ્રભુ અસાધારણ કારણ શી રીતે ? એ કરી દેતા હોત તો તો બધાને ય કરી દેત ને ?

ઉ૦ અલબત્ત જીવની યોગ્યતા કારણ છે એ પહેલા કહ્યું જ છે, છતાં યોગ્યતા ફલવતી બનવામાં આલંબન એ મોટું કારણ છે. યોગ્ય જીવ પણ પ્રભુના ઉપદેશનું આલંબન પામે છે ત્યારે ક્ષયોપશમાદિ કરી શકે છે; સમ્યગ્જ્ઞાન અર્હત-પ્રવચનમાથી મળવા ઉપર જ વિકાસ સાધી શકે છે; એટલે એ અસાધારણ કારણ છે વળી લાયક આત્મા તો પોતાની પ્રત્યે થયેલ પરના ઉપકારને જ મુખ્ય કારણ માને છે જેને આ ખ્યાલ નથી તેને હૈયે તેવી કુણાશ નથી આવતી, અર્થાત્ કૃતજ્ઞતા અદા કરવા પાછળ પરમાત્માને ચરણે જાતે સમર્પિત થઈ જવાની અને સર્વસ્વ ન્યોચાવર કરી દેવાની હૈયે ગદગદતા નથી ઊભી થતી; તેમજ પરમ કૃપાકારી પ્રભુની ઉપાસનાના પ્રીતિ-ભક્તિ-અનુષ્ઠાન એ નથી કરી શકતો. કારણ એ છે કે એના ચોક્કસ લક્ષણ છે.

પ્રીતિ-ભક્તિ આદિ ચાર પ્રકારનાં અનુષ્ઠાન:

શ્રી લલિતવિસ્તરાકાર પોતે જ પોતાના શ્રી ‘ષોડશક’ નામના શાસ્ત્રના ૧૮મા પ્રકરણમા આ પ્રમાણે પ્રીતિ-ભક્તિ-વચન-અસંગ નામના ચાર અનુષ્ઠાનના લક્ષણ બતાવે છે.

યત્રાદરોઽસ્તિ પરમઃ પ્રીતિશ્ચ હિતોદયા મવતિ કર્તુઃ । શેપત્યાગેન કરોતિ યચ્ચ તત્પ્રીત્યનુષ્ઠાનમ્ ॥
ગૌરવવિશેષયોગાદ્બુદ્ધિમતો યદ્વિશુદ્ધતરયોગમ્ । ક્રિયયેતરતુલ્યમપિ જ્ઞેયં તદ્મત્ત્યનુષ્ઠાનમ્ ॥
વચનાત્મિકા પ્રવૃત્તિઃ સર્વત્રૌચિત્ત્યયોગતો યા તુ । વચનાનુષ્ઠાનમિદં ચારિત્રવતો નિયોગેન ॥
યત્તત્પ્રાસાત્તિશયાત્સાત્મીભૂતમિવ ચેષ્ઠ્યતે સન્નિઃ । તદસજ્ઞાનુષ્ઠાનં મવતિ ત્વેતત્તદાવેધાત્ ॥

અર્થાત્, ◆ (૧) પ્રીતિ-અનુષ્ઠાન જે અનુષ્ઠાન (ક્રિયા)મા, ૧. આદર એટલે કે અતિશય પ્રયત્ન હોય અને ૨. પ્રીતિ, અભિરુચિ હોય, તેમજ તે ક્રિયા વખતે ૩. ખીજાં પ્રયોજનોનો ત્યાગ

લોગપર્ધવાણું : આપણો ઢાળ ને પ્રભુનો સ્વાદ : ચાર પ્રકારના અનુષ્ઠાન : સરળ-ભાવુક-કોમળ. ૩૨૩

રાખે એટલી બધી તે ક્રિયામાં, ૪. એકનિષ્ઠતા હોય, તે 'પ્રીતિ-અનુષ્ઠાન' કહેવાય છે. એથી ક્રિયાકારકનો કલ્યાણકારી ઉદય થાય છે.

▲ (૨) ભક્તિ-અનુષ્ઠાન : જે અનુષ્ઠાનમાં ૧. પૂજ્યભાવનો અધિક સંબંધ થયો હોય, જે અનુષ્ઠાન કરનાર ૨. વિશેષ સમજ ધરાવતો હોય, અને ક્રિયારૂપે તો પ્રીતિ-અનુષ્ઠાનને સમાન હોવા છતાં એના કરતા ૩. જે અધિક વિશિષ્ટ વિશેષતાવાળી પ્રવૃત્તિવાળું હોય, તેને 'ભક્તિઅનુષ્ઠાન' જાણવું.

▲ (૩) વચનાનુષ્ઠાન : ૧ જિનાગમકથિત આદેશને જરાય ન ભૂલવાપૂર્વક જે ક્રિયા થતી હોય, તેમજ જ્યાં ૨. સમસ્ત ક્ષમાદિ યતિધર્મ અને પડિસેહણ (સૂક્ષ્મ પણ જીવની હિંસા ન થાય એની કાળજીવાળું) વસ્ત્ર-પાત્ર-ભૂમિ વગેરેનું નિરીક્ષણ-પ્રમાર્જન) વગેરે ધર્મયોગોમાં ૩. દેશ કાળ પુરુષ વ્યવહારાદિનું ઔચિત્ય અર્થાત્ એને અનુકૂળભાવ જળવાતો હોય, એ ક્રિયા 'વચનાનુષ્ઠાન' છે એ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ ચારિત્રવાન સાધુને જ હોય છે; કેમકે એમનું ગુણસ્થાનક છદ્મ સર્વવિરતિનું હોવાથી ત્યાં લોકસંજ્ઞાનું બંધન નથી હોતું, અને એ જ સંસારરૂપી કિલ્લાને ઓળંગી જાય છે, ત્યારે વ્યવહારનયની દૃષ્ટિએ મુનિ નહિ એવા બીજા પણ જિનાજ્ઞા પ્રધાન કરીને પ્રવર્તમાન માર્ગાનુસારી જીવને એ વચનાનુષ્ઠાન અશે હોય છે.

▲ (૪) અસંગાનુષ્ઠાન : જે અનુષ્ઠાન, એના વારંવારના આસેવનથી ઊભા થયેલ વિશિષ્ટ સંસ્કારના બળે, જેમ ચંદનમાં સુવાસ, તેમ જીવની સાથે રેઆત્મસાત્ થઈ ગયું હોય એ રીતે જિન-કલ્પિકાદિ સત્પુરુષો વડે સેવવામાં આવે છે, તેને 'અસંગાનુષ્ઠાન' કહે છે. એ જિનાગમના મૌલિક સંસ્કારમાથી જન્મે છે

વચનાનુષ્ઠાન અને આમાં ફરક એ છે કે જેવી રીતે ચાકડો પહેલાં કુંભારના ઢંડા પરના પ્રયત્નથી ચાલે છે, અને ઢંડો લઈ લીધા પછી એના સંસ્કાર ઊભા હોવાથી એમને એમ જાણે સહજભાવે ચાલે છે, તેવી રીતે પહેલા જિનાગમના આદેશોના પૂરાં સ્મરણ, પૂરા લક્ષ અને પાલન સાથે વચનાનુષ્ઠાન પ્રવર્તે છે, અને પછી એ આગમોદ્દેશો અને બહુસંખ્યક વચનાનુષ્ઠાનોના સંસ્કારબળે આગમનિરપેક્ષ અર્થાત્ આગમોદ્દેશોનું સ્મરણ થયા વિના જ સહજભાવે અસંગાનુષ્ઠાન પ્રવર્તે છે. અસદ્ગ એટલે સદ્ગ નહિ, નહિ શાસ્ત્રનો, કે નહિ મોક્ષની તાલાવેલીનો. સુખ-દુઃખ અને સંસાર-મોક્ષ પ્રત્યે એ અસદ્ગ સમભાવ યાને નિરપૃહભાવ રખાવે છે. ક્રિયા થાય છે તે પણ ઈચ્છા કર્યા વિના, સૂર્યના પ્રકાશદાનની જેમ સહજભાવે થાય છે. ક્રિયા થઈ જાય ખરી, પણ ક્રિયાનો રાગ નહિ.

પ્રીતિ-ભક્તિ અનુષ્ઠાન માટે દૃષ્ટાન્ત છે પત્નીના કર્તવ્ય અને માતાના કર્તવ્ય બંનેવાય છે તેનું. ગૃહસ્થ માણસને પત્ની અત્યંત વલ્લભ હોય છે, તેમ માતા પણ હિતકારિણી હોવાથી અત્યંત પ્રિય વહાલી હોય છે. બંનેને ભોજન, વસ્ત્ર, ઔષધ વગેરે કરાવવાના કાર્ય સમાન હોય છે છતાં પત્નીના કાર્ય પ્રીતિથી થાય છે, અને માતાના કાર્ય ભક્તિથી થાય છે; આમ કાર્ય કરતી વખતે દિલના અમુક ભાવમાં ફરક પડે છે. બંનેનું કાર્ય કરતી વખતે બીજાં કાર્યના ત્યાગ રખાવે એવી દિલની એકનિષ્ઠા સમાન; છતાં માતાના કાર્યમાં પ્રેમ ઉપરાત વિશેષ સમજ સાથે એની પ્રત્યે ગૌરવ, પૂજ્યભાવ અને એ ઉપકારક તરીકે ભારે કૃતજ્ઞભાવ હૈયે ઝળહળતો હોય છે માનવતા અહીં જીવત રહે છે. આજની જડવાદી કેળવણી આ કશું શિખવતું નથી, એટલે માતા પ્રત્યેના આવા પ્રશસ્ય ભાવ અને એ ભાવભર્યા કાર્યો બજાવવાનું પ્રજાના મોટા ભાગમાંથી ભુલાતું જાય છે! ઉલટું વિપરીત મલિન ભાવના નાટક જેવા મળે છે! અહો! પવિત્ર આર્યસંસ્કૃતિના મૌલિક ગુણના કેવા લોપ! પછી એના પર નૈતિક ધોરણના ભારે હાસ દેખાય એમાં શી નવાઈ?

પ્રભુ અને પ્રભુએ આદેશોલ અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે આ પ્રીતિ અને ભક્તિ બંનેના ભાવ એટલે કે દેવે પ્રીતિ, વિશેષ સમજ, પૂજ્યભાવનું ગૌરવ, અતિશય પ્રયત્ન અને એકનિષ્ઠતા ઝગમગતા રાખવાના છે. હજી ય અજ્ઞાનો ખપ કરાય છે, પણ ત્યાં મંદ પ્રયત્નવાળી ઠિયા થાય છે અને બીજી ઠિયા અગર એના ચિંતનનો શંભુમેળો કરાય છે; ત્યારે દિલમાં પ્રીતિ-ભક્તિના ભાવ જીવતા-ઝગતા રાખવાનું ને ઉછળતા કરવાનું વિસરી જવાય છે વીતરાગ બનવું છે તો પરમાત્માનો અનંત ઉપકાર, એમના અનંત શુદ્ધો, અને એમનો અચિત્ત્ય પ્રભાવ પણ પણ વિસર્યા વિના, -એટલે ? દરેક શુભપ્રાપ્તિમાં એ યાદ કરી કરીને, અને અશુભ પ્રાપ્તિમાં ય 'પૂર્વે' એને આપણે ન ઝીલ્યાનું આ પરિણામ છે,' એ ધ્યાન પર લાવી લાવીને, હવે હૃદયે પ્રીતિ-ભક્તિના મોળ' ઉછાળવાના. કૃતજ્ઞતા એ પાયાનો શુભ છે; એ દેવે વિલમતી રહે એટલે આ શક્ય છે. સાથે એમ થાય કે- 'વીતરાગ બનવા માટે સતીના શુશીલ અને પ્રેમાળ પતિ પ્રત્યેના પ્રેમની જેમ વીતરાગ પ્રત્યે અથાગ રાગ પહેલા કરે તો જ દુન્યવી રાગ છૂટશે, તો જ વીતરાગની આજ્ઞાને જીવનના પ્રાણ બનાવવાનું સત્ત્વ વિકસશે, અને ખીસેલું સત્ત્વ ક્રોધાદિ આંતર શત્રુને નાશ કરશે !' ખસ, હગલે ને પગલે આવા સ્મરણ કે- 'અહો ! આ જગત પર વીતરાગ અરિહંત પ્રભુ એ કેવીક અઠલ્ય વિભૂતિ ! કેવું એમનું અનુપમ શાસન ! અહાહા ! અમારા પર કેટલો ગજબ ઉપકાર !'

સરળ-ભાવુક કામળ 'અભયદમાણ' વગેરે પદો પ્રભુથી જ થતા અતુલ અભય- ચક્ષુ માર્ગ વગેરેના ઉપકારને સૂચવી રહ્યા છે. એનું પુનઃ પુનઃ સ્મરણ સરળ, ભાવુક અને કામળ હૃદયથી કરવાનું છે આમા સરળતા પોતાના મિથ્યા મંતવ્યોને હટાવે છે; ભાવુકતા વીતરાગની સારી અસર સેવાનું, એમના જીવન અને આદેશોથી ભાવિત થવાનું વલણ રખાવે છે; અને કામળતા એને આત્મસાત્ કરી શકાય એવી મુલાયમતા ઠગી દે છે. માટી કેળવાઈને મુલાયમ થઈ ગઈ હોય તો એમાં હવે મનમાન્યા ઘાટ ઉતરી શકે છે; એમ આત્મા કામળ મુલાયમ બન્યો હોય તો એમા મહાપુરુષોના જીવન-પરાક્રમે અને આદેશો સાકાર બની શકે છે શુદ્ધો પ્રગટ કરવા મૃદુતા-મુલાયમતાની પહેલી જરૂર છે. એથી અહંત્વ નાશ પામે છે. પછી 'મે' ત્રત લીધા, મે તપ-જપ કર્યો, મે દાન દીધું' એમ થવાને બદલે 'મારું શું ગયું ?' અહો ! અરિહંતદેવના અચિત્ત્ય અતુલ પ્રભાવે ત્રત-તપ-જપ-દાન વગેરે થયા !' આ ભાવના અસ્થિમજ્જા થતી જાય છે. અરિહંત પ્રભુનું નિમિત્ત-કર્તૃત્વ અને સાક્ષાત્ ઉપકાર હેયે રમ્યા કરવાથી આત્મા સરળ, ભાવુક અને કામળ બની, ઊંચી ઊંચી ધર્મ-સાધનાઓને અવકાશ મળે છે પ્રીતિ-ભક્તિ અનુષ્ઠાનોને એટલા જ માટે પહેલા મૂક્યા છે કે એની મજબૂત સાધનાના પાયા પર જ વચનાનુષ્ઠાનને જન્મ મળી શકે છે; કેમકે એમાં જે ચોક્કસ વિધિપાલન અને અપ્રમાદની અતિ આવશ્યકતા છે, તે, જો પૂર્વે અનુષ્ઠાન પ્રીતિ-ભક્તિથી સાધ્યા હોય તો, પછી આવી શકે છે. પ્રીતિ-ભક્તિ વિનાના અનુષ્ઠાન તો માત્ર ક્ષિપ્ત શુષ્ક ઠિયારૂપ બને છે. તો 'લોગપરવાણું' પદથી પ્રભુને આપણા પ્રદીપ તરીકે સ્તવી તો લીધા, પણ આપણને શું લાગે-વળગે ? એ જ કે- 'આપણને તત્ત્વપ્રકાશ પ્રભુએ આપ્યો'-એવો એમનો પરમ ઉપકાર મનાય, કૃતજ્ઞ બની એમના પર અપૂર્વ અપૂર્વ પ્રીતિભક્તિ આપણા દિલમાં ઝળહળ્યા કરે ! આ ૧૨ મા પદની વ્યાખ્યા થઈ

૧૪. લોગપન્નેઅ-ગરાણું.

(લ૦) તથા 'લોકપ્રદોતકરેમ્યઃ'ઈહ યદપિ 'લોક' શબ્દેન પ્રક્રમાદ્ભવ્યલોક ઉચ્યતે, 'ભવ્યાનામાલોકો વચનાંશુમ્યોઽપિ દર્શનં યસ્માત્ । एतेषां भवति तथा, तदभावे व्यर्थ आलोकः ॥ ૧ ॥' इति वचनात्; तथाप्यत्र 'लोक' ध्वनिनोत्कृष्टमतिः भव्यसत्त्वलोक एव गृह्यते, तत्रैव तत्त्वतः प्रदोतकरणशीलत्वोपपत्तेः ॥

અર્થ : તથા 'લોગપન્નેઅગરાણું' પદ. અહીં 'લોક' શબ્દથી જો કે પ્રકરણાનુસાર ભવ્ય લોક કહેવાય; કેમકે એ વચન છે કે 'પ્રકાશ ભવ્યોને થાય છે, કારણ કે વચનરૂપી ફિરણો વડે યથાર્થ વસ્તુદર્શન એમને થાય છે, તે ન થતું હોય તો પ્રકાશ વ્યર્થ છે,' તો પણ અહીં 'લોક' શબ્દથી ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિવાળો ભવ્ય જીવલોક જ ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, કેમકે એનામાં જ વાસ્તવિક પ્રદોત કરવાનો સ્વભાવ સંગત બને છે.

વિવેચન પ્રદોત=વિશિષ્ટ પ્રકાશ; તે માત્ર ગણધરોને :

હવે 'લોગપન્નેઅ-ગરાણું' પદની વ્યાખ્યા એનો અર્થ 'લોકને પ્રદોત (પ્રકાશ, આલોક) કરનારની પ્રત્યે મારો નમસ્કાર હો.' અહીં પ્રકરણાનુસાર અર્થાત્ 'લોક' શબ્દની સાથે 'પ્રદોત' શબ્દ મૂક્યો છે તેથી, 'લોક'નો અર્થ ભવ્ય જીવો જ લેવાય; કેમકે જે પ્રદોત, આલોક, દર્શન, વગેરે ગમે તે કહો, પણ એવો પ્રદોત થવાનું તો ત્યાં જ ઘટી શકે કે જેમનામાં ભવ્યત્વ હોય. અભવ્યોને કાંઈ સાચું વસ્તુદર્શન, વસ્તુનો બોધ થતો નથી. ભવ્ય જીવોને જ એ થાય છે, કેમકે કહ્યું છે કે- 'ભવ્યાનામાલોકો વચનાંશુમ્યોઽપિ દર્શનં યસ્માત્ । एतेषां भवति तथा तदभावे व्यर्थ आलोकः ॥' -અર્થાત્ આલોક એટલે કે પ્રકાશ ભવ્ય જીવોને જ પ્રાપ્ત થવાનું લેવાય, કારણ કે પ્રકાશના પ્રધાન કારણભૂત વચનરૂપી ફિરણો વડે 'પણ' દર્શન યાને પ્રકાશ પદાર્થનો બોધ ભવ્યોને જ યથાવત્ થાય છે. અહીં 'પણ' થી સૂચવ્યું કે અલબત્ત સ્વતઃ આત્મપ્રત્યક્ષ રૂપી કારણ વડે તો પદાર્થબોધ થાય જ છે. હવે પૂછો કે- 'ભવ્યોને પણ વચન ફિરણો વડે આલોક માત્ર પ્રાપ્ત થાય જ એવો નિયમ કયા છે?' ઉત્તર એ છે કે જો યથાવત્ દર્શન ન થતું હોય તો એમને આલોક વ્યર્થ છે, અર્થિચિત્કર છે. યથાવત્ દર્શન ન કરાવે એને આલોક કેમ કહી શકાય ? પોતાનું કાર્ય કરી શકે તે જ વસ્તુ છે; ખાકી તો અવસ્તુ કહેવાય. દર્શન કરાવે તો જ ત્યાં 'આલોક' મળ્યો ગણાય. આ એવા શાસ્ત્રથી પ્રમાણસિદ્ધ હકીકત છે. એટલે ભગવાન પ્રદોત પણ ભવ્ય લોકને જ કરનારા છે. છતાં અહીં 'લોકપ્રદોતકર' એ વિશેષણપદમાના 'લોક' શબ્દથી સામાન્ય ભવ્યલોક નહિ કિન્તુ ઉત્કૃષ્ટ મતિવાળો એટલે કે ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ આદિ વિશિષ્ટ મતિવાળો એવો ગણધર પદને યોગ્ય જ ભવ્ય-જીવલોક લેવાનો છે, પણ ખીન્ને નહિ; કેમકે અહીં પ્રભુને જે પ્રદોતકર એટલે કે પ્રદોત-કરણશીલ કહેવા છે તે, પ્રદોત કરવાના સ્વભાવવાળા તરીકે સ્તવવા છે. તેમા પ્રદોત એ સામાન્ય પ્રકાશરૂપ નથી

લેવો, કેમકે તે તો લોકપ્રદીપ કહેવાથી ગૃહીત થઈ ગયો છે, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશ લેવો છે, અર્થાત્ સમસ્ત અસિદ્ધાપ્ય વસ્તુનો યથાર્થ બોધ અહીં ગ્રાહ્ય છે.

શ્રુતજ્ઞાનથી કેવા પદાર્થનો બોધ? અસિદ્ધાપ્ય કે અનસિદ્ધાપ્ય ‘અસિદ્ધાપ્ય’ પદાર્થ એટલે તે કે જે પદાર્થ શબ્દથી અસિદ્ધાપને યોગ્ય હોય, શબ્દમાં જેને ઉતારી શકાય. જગતમા એવા કેટલાય પદાર્થ છે કે જે વાણીમા ઉતારવા અશક્ય હોય એને અનસિદ્ધાપ્ય પદાર્થ કહે છે. દા. ત. પૂર્વે કહેલ સામર્થ્ય યોગમા ઉત્કૃષ્ટ આત્મપરિણતિનું કેવું કેવું સંવેદન હોય છે તે શબ્દથી ન વર્ણવી શકાય. એ તો એ સામર્થ્યયોગી પોતે અનુભવી શકે અને કેવળજ્ઞાની જોઈ શકે. માટે તો કહ્યું કે- ‘શાસ્ત્રસદ્શિતોપાયસ્તદત્તિકાન્તગોચરઃ ।’-સામાન્યથી એના ઉપાય શાસ્ત્રે કહ્યા હોય, પરંતુ વિશેષ રૂપે શાસ્ત્ર અર્થાત્ શબ્દથી ન વર્ણવી શકાય એવા સ્વરૂપવાળા અત્યન્ત વિશુદ્ધ ભાવોલ્લાસનો એ સામર્થ્યયોગ હોય છે. જગતમા અનસિદ્ધાપ્ય અનંતા ભાવો છે. એને વિશેષરૂપે કહેવા માટે શબ્દ જ નથી હોતા અને ગણધર ભગવાનને જે પદાર્થપ્રકાશ ધાય છે તે તો ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાનનો પ્રકાશ છે, શબ્દાનુસારી બોધ છે, માટે એમને અનસિદ્ધાપ્યનો વિશેષ બોધ નહિ પરંતુ સમસ્ત અસિદ્ધાપ્ય વસ્તુનો વિશેષ બોધ થાય છે.

ગણધર-નિર્માણ અને ત્રિપદી શ્રી તીર્થંકર ભગવાન કેવળજ્ઞાન પામે છે ત્યારે એમનું તીર્થંકર નામકર્મ નામનું પુણ્ય ઉદયમા આવે છે અને એના પ્રભાવે દેવતાઓ રજત સુવર્ણ-રતનના ત્રણ ગઢ રચે છે, તેના પર જગદ્ગુરુ બિરાજી ધર્મ-દેશના આપે છે. ત્યાં એમના મુખ્ય શિષ્ય ગણધર તરીકે થવાનું પુણ્ય લઈ આવેલા એમની પાસે દીક્ષિત બને છે. એમને માત્ર જે ત્રણ પદોમા સમસ્ત અસિદ્ધાપ્ય વસ્તુઓનો બોધ થઈ જાય એવા ત્રણ પદ પરમાત્મા તીર્થંકર-નામકર્મના વિપાકોદયના પ્રભાવે કહે છે. સાથે એ મુખ્ય શિષ્યો પણ ગણધરપણાનું એવું પુણ્ય લઈને આવેલા હોય છે કે માત્ર એ ત્રણ પદમાથી એટલો વિસ્તૃત સમસ્ત અસિદ્ધાપ્ય વસ્તુનો બોધ એમને જ ત્યાં ત્રિપદી શ્રવણ કરતા જ થઈ જાય છે. આ અન્યોન્યની યોગ્યતા પરથી એ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે તીર્થંકર ભગવાન સિવાય બીજો કોઈ એ ત્રિપદીનું ઉચ્ચારણ કરે તેથી કોઈ બીજાને એટલો વિશાળ બોધ ન કરાવી શકે; તેમ ગણધર મહારાજ સિવાય બીજો કોઈ ત્રિપદીમાથી એટલો બોધ ન પામી શકે ▲ આમ તો આ ત્રિપદીનો અર્થ સહેલો છે. ગણધર થનાર શિષ્ય પ્રભુને તત્ત્વનો પ્રશ્ન પૂછે, ને પ્રભુ ઉત્તર દે, આવું ત્રણ વાર બને છે.

મયવં ! કિં તત્તં ?= હે ભગવન્ ! તત્ત્વ શુ ?   હપ્પન્ને હ વા= ઉત્પન્ન થાય છે.

મયવં ! કિં તત્તં ?= ,, ,, ,, ?   વિગમે હ વા= નાશ પામે છે.

મયવં ! કિં તત્તં ?= ,, ,, ,, ?   ધુવે હ વા= કાયમ રહે છે.

અર્થાત્ સત્ વસ્તુમાત્ર પ્રતિસમય ઉત્પન્ન પણ થાય છે, નાશ પણ પામે છે, ને સ્થિર પણ રહે છે. આમા ઉત્પન્ન થવાનું નવા નવા પર્યાય (અવસ્થા) રૂપે, નાશ પામવાનું વિદ્યમાન પર્યાયરૂપે, અને સ્થિર રહેવાનું તે એ પર્યાયના આધારભૂત તે તે મૂળ દ્રવ્ય તરીકે બને છે. દા. ત. સોનું સોનારૂપે કાયમ રહીને જૂના ઘરેણાંના ઘાટરૂપે નાશ પામી નવા ઘાટરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. બસ આટલા સામાન્ય અર્થવાળી ત્રિપદીમાથી ગણધર દેવો સમસ્ત અસિદ્ધાપ્ય ભાવોનો ત્યાં ને ત્યાં જ પ્રકાશ મેળવી લે છે; એટલું જ નહિ પરંતુ સાથે જ તેનાં શાસ્ત્ર પણ રચી દે છે એવાં શાસ્ત્રો રચવામા અસાધારણ કારણભૂત, યાને એ શાસ્ત્રોને જન્મ આપનાર આ ત્રિપદી (ત્રણ પદ)ને ‘માતૃકા-પદ’ કહે છે; અને તે શાસ્ત્રો પૈકી પહેલા આચારાંગથી માડીને દષ્ટિવાદ અંગ સુધીના બાર અંગ-

આગમની દ્વાદશાંગી ઠહેવાય છે. એમા વિશાલ શ્રુતસાગરસમા 'ચૌદ પૂર્વ' નામના શાસ્ત્રોનો ખારમા દષ્ટિવાદ અંગમા સમાવેશ થાય છે.

પ્ર૦ આટલા ત્રણ પદમાથી આટલો બધો બોધ શી રીતે થઈ શકે ?

ઉ૦ ઔત્પાતિકી આદિ બુદ્ધિના બળ અને વિશિષ્ટ શ્રુતાવરણ ક્ષયોપશમ ઉપર એ અશકય નથી.

બુદ્ધિના ચાર પ્રકાર મતિજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમથી જેવી રીતે ઇન્દ્રિયો અને મન દ્વારા વસ્તુના અવગ્રહ, ઇહા, અપાય અને ધારણા બોધ થાય છે, એમ આ ચાર પ્રકારની બુદ્ધિ જન્મે છે. ▲ (૧) ઔત્પાતિકી બુદ્ધિ એટલે કોઈપણ પ્રસંગ પર ચતુરાઈભર્યો વિચાર સ્ફુરે, યોજના સ્ફુરે, એમ, પ્રશ્ન પર હાજરજવાબી સચોટ ઉત્તર સ્ફુરે, વગેરે. બેચેલી, સાલગેલી, સમજેલી તો અમુક જ હકીકત હોય, પરંતુ આ બુદ્ધિના યોગે મનમાં વિશિષ્ટ અને વિસ્તૃત સ્ફુરણા થાય. ◆ (૨) કાર્મિકી બુદ્ધિ એટલે કોઈ પણ કર્મ, શિષ્ટ, ઉલ્લોગ કરતા કરતાં વિશિષ્ટ કુશલતા આવે તે. નવા ડીઝીવાળા ઇજનેર કરતા જૂનો મશીનમેન (યંત્ર ચલાવનારો કારીગર) આ બુદ્ધિથી કેટલીક વાર યંત્રની શુચ અટ ઉકેલી નાખે છે. ◆ (૩) વૈનયિકી બુદ્ધિ એટલે ગુરુનો, અને જ્ઞાનનો વિનય કરતાં કરતા જે વિશિષ્ટ ચિંતન અને હકીકતનું તારણ કાઢવાની શક્તિ પ્રગટે તે વર્ષોથી પુત્ર દૂર જવા પર એક દુઃખિત ડોશીનો ઘડો નદીના કિનારે ફૂટીને પાણી ઢળી ગયું. ડોશી રડતી હતી, એની વિગત સાલળી એક ઉપાધ્યાયના અવિનીત શિષ્યે તારણ કાઢ્યું કે- 'ઘડો ફૂટ્યો, પાણી ઢળી ગયું, એ સૂચવે છે કે છોકરો મરી ગયો !' ખીબ વિનયી શિષ્યે વૈનયિકી બુદ્ધિના બળે તારણ કાઢી કહ્યું કે- 'જા સાગ્યવતી ! તારો પુત્ર હમણા જ તને ઘરે આવેલો મળશે; કેમકે ઘડો માટીમાથી જન્મેલો માટી ભેગો થઈ ગયો, અને નદીથી અલગ પડેલ પાણી નદી ભેગું ભળી ગયું, એ તારાથી વિયુક્ત પુત્ર તને મળી જવાનું સૂચવે છે ' ખરેખર ! ડોશી ઘરે ગઈ, અને પુત્ર ખારણે જ ભેટ્યો. ▲ (૪) પારિણામિકી બુદ્ધિ એટલે અતિમ ચોક્કસ પરિણામ સુધી દષ્ટિ પહોંચીને અનર્થનિવારક અને ઇષ્ટસાધક કાર્યવાહી સુઝે તે. આ ચારે પ્રકારની બુદ્ધિ સ્વત સ્ફુરે છે.

શ્રી ગણધર ભગવતોને પણ શ્રુતજ્ઞાનાવરણ ક્ષયોપશમ ને ઔત્પાતિકી આદિ બુદ્ધિના પ્રતાપે ભગવાનના શ્રીમુખેથી ઉચ્ચારાયેલા માત્ર ત્રણ પદમાથી, ૫૩ દ્રવ્યો અને તેના સર્વ અભિલાષ્ય પર્યાયો સહિત જીવાદિ સાત તત્ત્વોનું વિશિષ્ટ અને વિસ્તૃત ઉત્કૃષ્ટ સ્ફુરણ બળે છે. એમાંથી ત્યા ને ત્યા જ ૧૪ પૂર્વો સહિત દ્વાદશાંગી રૂપ સકળ શ્રુતગ્રન્થની રચના કરે છે. માટે એ ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિવાળા ગણધરરૂપી ભવ્ય જીવોને જ અરહંત પ્રભુ નિશ્ચયદષ્ટિથી પ્રધોત યાને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશ કરવાના સ્વભાવવાળા છે, કેમકે ભગવાનની પ્રધોકતાનો સંપૂર્ણપણે ઉપયોગ ત્યા જ થાય છે.

(લ૦) અસ્તિ ચ ચતુર્દશપૂર્વવિદામપિ સ્વસ્થાને મહાન્ દર્શનભેદઃ, તેષામપિ પરસ્પરં પદ્મસ્થાનપતિતત્ત્વશ્રવણાત્ ।

અર્થઃ ત્યારે, ચૌદ પૂર્વવેત્તાઓને વિષે તો પોતપોતાના સ્થાન વચ્ચે મોટો પ્રકાશભેદ (પ્રકાશની મોટી ભિન્ન-ભિન્નતા) દેખાય છે, કેમકે તેઓ પણ પરસ્પર પદ્મ સ્થાનમાં રહેલા હોવાનું સાંભળવા મળે છે.

વિવેચન :

ભગવાન અન્ય ચૌદ પૂર્વીના પ્રધોતકર કેમ નહિ ?

પ્ર૦ ગણુધર લગવાનની જેમ એમના કેટલાક શિષ્ય સંતાનો પણ ચૌદ પૂર્વ સહિત દ્વાદશાગીના જ્ઞાતા હોય છે, તે તેમની પ્રત્યે પણ અર્હદ લગવાન પ્રદીતકર કેમ નહિ ?

ઉ૦ કારણ એ છે કે અહીં પ્રભુને દ્વાદશદીપ દહીને પ્રદાશકર્તા તરીકે સૂચવ્યા પછી દ્વાદશદીપકરૂપે સ્તવવામા ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાશ કરનારા તરીકે સૂચવવા છે એ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદાશ દ્વાદશાગી-પ્રણેતા મ્હી ગણુધર મહર્ષિઓને જ થાય છે, પણ દ્વાદશાગી-અધ્યેતા-જ્ઞાતા બીજા ચૌદ પૂર્વધર મહાત્માઓને નહિ. અલબત્ત સૂત્રજ્ઞાન બનેને સમાન છે, છતાં બનેના અર્થ-જ્ઞાન વચ્ચે ફરક પડે છે.

પટ્સ્થાનપતિત શાસ્ત્રોમાં આવે છે કે ચૌદપૂર્વીઓ પણ પરસ્પરમાં પટ્સ્થાનપતિત હોય છે; અર્થાત્ આમ એ બધા જ ચૌદેય પૂર્વના મૂત્રોના જ્ઞાતા ખરા, પરંતુ એમનું ય અર્થજ્ઞાન, પર્યાય-જ્ઞાન પરસ્પરની અપેક્ષાએ તરતમતાવાળું હોય છે, ત્યારે સમસ્ત શ્રુત-અન્ધના અણુજાણુ બીજાઓના જ્ઞાનમાં તરતમતાનું તો પૂછવું જ શુ ? આ તરતમતાના પટ્સ્થાન છે તે આ રીતે-એક ચૌદપૂર્વી મહાત્માને ચૌદ પૂર્વના સૂત્રના આધારે જેટલા લાવ (પર્યાય) જ્ઞાત હોય, તેના કરતાં બીજા કોઈ ચૌદ પૂર્વધર મહર્ષિને અનંતશુણુ અધિક, યા (૨) અસંખ્યાતશુણુ અધિક, (૩) યા સંખ્યાતશુણુ અધિક, અથવા (૪) અનંતભાગ અધિક, યા (૫) અસંખ્યાત ભાગ અધિક, અથવા (૬) સંખ્યાતભાગ અધિક લાવે જ્ઞાત હોઈ શકે. આ પટ્સ્થાનમાં 'સ્થાન' એટલે ચૌદ પૂર્વની લખ્ધિ; એમાં ઘટા દરમ્મ લાવેના તે તે જ્ઞાનમાં આવી તરતમતા હોય છે; એને 'દર્શનભેદ' કહે છે; અને એમા આવી ગયેલાને 'પટ્સ્થાનપતિત' કહેવાય છે, 'પતિત' એટલે 'પડેલો' નહિ, પણ 'આવી ગયેલો.' દ્વાદશાગી કહેવાય છે ને કે એ આડાગવળા રસ્તેથી 'માર્ગે પડી ગયો,' અર્થાત્ માર્ગમાં આવી ગયો. પટ્સ્થાન હાનિ-વૃદ્ધિનો ખ્યાલ નીચેના દષ્ટાન્ત પરથી આવી શકશે.

પટ્સ્થાન-હાનિવૃદ્ધિનો દૃષ્ટાન્તનો કોડો

દા ત. મૂળ રકમ એક લાખ (૧૦૦.૦૦૦)ની છે, એની સંજ્ઞા અ તથા સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત એટલે પણ દા. ત. ૧૦, ૧૦૦ અને ૧૦૦૦. હવે,

	સંખ્યાતશુણુ	અસંખ્યાતશુણુ	અનંતશુણુ	સંખ્યાતભાગ	અસંખ્યાતભાગ	અનંતભાગ
વૃદ્ધિ	અ×૧૦ =૧૦ લાખ	અ×૧૦૦ ૧ કોડ	અ×૧૦૦૦ ૧૦ કોડ	અ + અ ૧૦ ૧,૧૦,૦૦૦	અ + અ ૧૦૦ ૧,૦૧,૦૦૦	અ + અ ૧૦૦૦ ૧,૦૦,૧૦૦
હાનિ	અ-૧૦ =૧૦,૦૦૦	અ-૧૦૦ ૧૦૦૦	અ-૧૦૦૦ ૧૦૦	અ- અ ૧૦ ૯૦,૦૦૦	અ- અ ૧૦૦ ૯૯,૦૦૦	અ- અ ૧૦૦૦ ૯૯,૯૦૦

આ હાનિ-વૃદ્ધિમા સંખ્યાતશુણુ વગેરે પદથી ૧૦શુણુ વગેરે લીધા તે તો માત્ર દષ્ટાન્ત રૂપે છે, બાકી તો શુણુક કે લાજક રકમો ઘણી ઘણી મોટી થાય, યાવત્ અસંખ્યાતશુણુ, અનંતશુણુમાં તો શુણુકતા ય આકડા જ ન મોટી શકાય. એટલે પરિણામે વૃદ્ધિ-હાનિ થયેલ અંક મોટા ફેરફારવાળા બને. ચૌદ પૂર્વધરોના જ્ઞાત લાવોમા પરસ્પરમા આવી તરતમતા હોય છે, એથી દર્શનભેદ છે.

(લ૦) ન ચાર્ય સર્વથા પ્રકાશાભેદે । અભિજ્ઞોદ્યેકાન્તેનૈકસ્વમાવઃ, તન્નાસ્ય દર્શન-ભેદહેતુતેતિ । સ હિ યેન સ્વમાવેનૈકસ્ય સહકારી તતુલ્યમેવ દર્શનમકુર્વન્ન તેનૈવાપરસ્ય, તત્તત્ત્વવિરોધાદિતિ માવનીયમ્ ॥

અર્થ: ત્યારે આ દર્શનભેદ, પ્રકાશ(શ્રુતાવરણક્ષયોપશમ)નું સર્વથા ઐક્ય હોય તો, ઘટી શકે નહિ; કેમકે જે (પ્રકાશ) એક જ છે તે તો એકાન્તે એક સ્વભાવવાળો હોય; તેથી એ દર્શનભેદમાં કારણ ન બની શકે. એનું કારણ એ છે કે તે (પ્રકાશ) જે સ્વભાવથી એક (દ્રષ્ટા)ને સહાયક બનતો હોય, (બીજા દ્રષ્ટામા) તેના જેવા જ દર્શનકાર્યને ન કરવા જતાં (અર્થાત્ સિત્ત દર્શનકાર્યને કરવા જતાં), તે જ સ્વભાવથી બીજાને સહાયક નથી, કેમકે (સિન્ન દર્શન કરવા જતાં), તત્તત્ત્વ=તત્ત્વ એટલે એક સ્વભાવવાળા અને બીજા દ્રષ્ટાને સહાયક બનનારા તેનામાં, તત્ત્વ એટલે પ્રથમ દ્રષ્ટાને સહાયકપણું હોવાનું (બીજાને સહાયકપણાથી જ) નિષિદ્ધ થઈ જાય.

વિવેચન.

પ્રકાશનો ભેદ હોય તો જ દર્શનભેદ ઘટે : આ દર્શન થાય છે તે 'ચૌદ પૂર્વ' નામના આગમે આપેલા પ્રકાશને ક્ષીધે થાય છે. એ પ્રકાશ શુ છે ? શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ. તે બે એકરૂપ યાને એક જ બતનો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે બધા ચૌદ પૂર્વધરોને એક જ બતનું દર્શન થાય, પરંતુ ઉપર કહ્યું તેમ મહાન દર્શનભેદ નહિ, અર્થાત્ પટસ્થાનના સિત્ત સિત્ત દર્શન નહિ. બે કારણ એક જ સ્વભાવવાળું હોય તો એનું કાર્ય પણ એક જ સ્વભાવવાળું બને, નહિ કે સિત્ત સિત્ત સ્વભાવવાળું. તેથી બે બધા ચૌદ પૂર્વોએ 'પૂર્વ' શ્રુતથી એકરૂપ ક્ષયોપશમ થતો હોય તો તે નિયમા એક સ્વભાવવાળો જ હોવાનો, અને એક સ્વભાવવાળા ક્ષયોપશમ-પ્રકાશમા બીજા ત્રીજા સ્વભાવ હોય નહિ; તેથી તે પ્રકાશ ક્ષત સમાન અમુક જ દર્શન વસ્તુઓના દર્શનમા કારણ બનશે, સિત્ત સિત્ત ભાવોનાં દર્શનમા નહિ.

પ્ર० દ્રષ્ટા સિન્ન સિન્ન હોવાથી દર્શનમાં ભેદ છે, એમ શું ન કહેવાય ?

ઉ० આ દર્શન અર્થાત્ વસ્તુજ્ઞાન એકલા દ્રષ્ટાના હોવા માત્રથી થતું નથી, કેમકે એમા શ્રુતજ્ઞાનાવરણકર્મ નહે છે. એ તો એને એ કર્મના ક્ષયોપશમ અર્થાત્ પ્રકાશનો સહકાર મળે તો થાય છે. હવે એક દ્રષ્ટાને જેવા સ્વભાવવાળો પ્રકાશ સહકારી કારણ તરીકે મળીને જેવું દર્શન કરાવતો હોય, બે બીજા દ્રષ્ટાને તેના સમાન જ દર્શન નહિ પરંતુ ઓછા-વત્તા ભાવોના બાધને ક્ષીધે સિન્ન પડતું દર્શન થતું હોય, તો કહેવું જ પડે કે તે બીજા દ્રષ્ટાને સહકારી તરીકે, પહેલા દ્રષ્ટાના સહકારી ક્ષયોપશમના જ સ્વભાવવાળો ક્ષયોપશમ નથી મળ્યો. કારણ એ છે કે બીજા દ્રષ્ટાને સહકારી કારણભૂત બનનારો ક્ષયોપશમ તેને અસમાન દર્શન કરાવીને તો પોતાનો સ્વભાવ સિન્ન હોવાનું સિદ્ધ કરે છે, તેથી જ તે ક્ષયોપશમ પહેલા દ્રષ્ટાના સહકારી તરીકે હોવાનું નિષિદ્ધ થઈ જાય છે, કેમકે પ્રથમ દ્રષ્ટાને સહકારી ક્ષયોપશમ તો, દર્શન સિન્ન હોવાથી, સિત્ત સ્વભાવવાળો છે. તાત્પર્ય, બેમા દર્શન અસમાન હોવાથી કારણભૂત ક્ષયોપશમપ્રકાશ અસમાન સ્વભાવવાળા પુરવાર થાય છે. આની આ રીતે ભાવના કરવા જેવી છે.

કાર્યભેદ નિશ્ચિત કારણભેદપૂર્વક જ હોય કાર્ય જુદી જુદી બતના તો જ બની શકે કે બે કારણો નિશ્ચિતપણે જુદી જુદી બતના હોય. સમાન બતિના કારણથી તો સમાન બતના જ કાર્ય થાય માટે તો દહીં દૂધમાથી બને છે, અને ખરફ પાણીમાથી નીકળે છે કાર્ય-કારણભાવનો આ નિયમ વ્યવસ્થિત છે. એટલે જ સમાન કારણમાથી પણ બે અસમાન કાર્ય ઉત્પન્ન થવાનું માનવામા આવે તો આખા જગતમા દેખાતી કારણોની અસમાનતા, વિચિત્રતા વ્યર્થ નીવડે દુનિયામા દેખાય છે કે અનેકાનેક વિચિત્ર કાર્યોની પાછળ વિચિત્ર કારણો કામ કરતા હોય છે. એવા કારણવૈચિત્ર્યને શા

સાફ જવાબદાર માનવું પડે, બે વિચિત્ર (અસમાન) કારણથી પણ સમાન કાર્ય થતું હોય ? પછી તો દહીં દૂધમાથી જ બન્યું કહેવાનું શું કામ ? દહીંના લાજનમાંથી જ દહીં બન્યું કહી દો ને ? ના, આ વિચિત્રતાનો અપલાપ તો કરી શકો એમ નથી, કેમકે પોતે જ પાછા સમાન જાતિના કાર્ય માટે સમાન જાતિનું કારણ શોધતા હો છે. ત્યારે શું મૂળ કાર્યકારણનો નિયમ જ અન્યવસ્થિત છે ? અર્થાત્ શું કાર્ય એ કારણ-સામગ્રી મળ્યા વિના પણ બની શકે છે ? ના, અનુભવ ના દહે છે; તેમ કહ્યું પણ છે કે-
નાકારણં મહેત્ કાર્યં, નાન્યકારણકારણમ્ । અન્યથા ન વ્યવસ્થા સ્યાત્ કાર્યકારણયોઃ ક્વચિત્ ॥

અર્થાત્, કાર્ય કારણ વિના થઈ શકે નહિ; તેમ અન્ય જાતિના કારણમાંથી પણ થઈ શકે નહિ. નહિતર અમુક કાર્ય અમુક કારણમાથી જ બને છે, એટલે કે કાર્ય-કારણ વ્યવસ્થિત પરસ્પર સંકળાયેલા છે, એવો નિયમ કયા ય રહી શકે નહિ. આજ સાવના ગ્રંથકાર આ રીતે કહે છે,

(લ૦) इतरेतरापेक्षो हि वस्तुस्वभावः, तदायत्ता च फलसिद्धिरिति उत्कृष्टचतुर्दश-
पूर्वत्रिलोकमेवाधिकृत्य प्रद्योतकरा इति लोकप्रद्योतकराः ॥१४॥

અર્થ . કેમકે (કાર્યકારણરૂપી) વસ્તુનો સ્વભાવ પરસ્પર સાપેક્ષ છે, અને તે (સ્વભાવ)ને આધીન જ કાર્યનિષ્પત્તિ થાય છે, એટલા માટે ચૌદ પૂર્વોના ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાતા લોકને આશ્રીને જ (પરમાત્મા) પ્રદ્યોતકર છે. એ રીતે (પ્રભુ) લોકપ્રદ્યોતકર (સિદ્ધ થાય) છે.

વિવેચન :

કાર્ય-કારણ વસ્તુનો સ્વભાવ પરસ્પર સાપેક્ષ .

કાર્ય-કારણરૂપી પદાર્થનું સ્વરૂપ પરસ્પર સાપેક્ષ જ હોય છે, અને તે સ્વરૂપને આધારે જ કાર્યની નિષ્પત્તિ થાય છે, અર્થાત્ વસ્તુસ્વરૂપમા બે બીજા કરતાં ફેરફાર હોય તો જ એનું કાર્ય પણ બીજાના કાર્ય કરતા ફેરફારવાળું થાય. જેવું કારણ, તેવું જ કાર્ય દૂધ નરસું હોય તો એમાંથી દહીં નરસું થાય છે, અને દૂધ સાફ હોય તો દહીં સાફ બને છે. આ પરસ્પરમા અપેક્ષા થઈ. બે જાતના દહીં બેઠને કલ્પી શકીએ છીએ કે દૂધમા ફેરફાર હોવા બેઠએ.

આ હિસાબે એક ચૌદ પૂર્વધરના પ્રકાશ(ક્ષયોપશમ)નું સ્વરૂપ બીજા ચૌદ પૂર્વધરના પ્રકાશના સ્વરૂપ કરતા જુદું હોય તો જ તેના કાર્ય તરીકે થતું દર્શન એ બીજાના દર્શન કરતાં જુદા સ્વરૂપનું અર્થાત્ ન્યૂન કે અધિક વિષયવાળું બને. જેવો પ્રકાશરૂપી કારણ-સ્વભાવ, તેવું દર્શનરૂપી કાર્ય.

હવે જુઓ કે અરિહંત પરમાત્મા પ્રદ્યોતકર છે તે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશ કરનાર હોઈને. આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશ તો ગણધર મહર્ષિઓને થાય છે, બીજા ચૌદ પૂર્વધર મહર્ષિઓ કે જે પ્રકાશમા પદસ્થાન-પતિત છે, એમને નહિ. તો પ્રભુ પણ એ ઉત્કૃષ્ટ ચૌદપૂર્વજ્ઞાતા ગણધર મહર્ષિઓને આશ્રીને જ પ્રદ્યોતકર કહેવાય, અન્ય ચૌદ પૂર્વીઓને અવલંબીને નહિ. એથી એ ફલિત થાય છે કે ભગવાનના ત્રિપદીના ઉપદેશથી જન્મતા પ્રકાશ (ક્ષયોપશમ) દ્વારા સમસ્ત અભિલાષ્ય ભાવોનો બોધ થાય છે, અને એવા બોધવાળા ગણધરદેવો જ ચૌદ પૂર્વોના ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાતા હોય છે કેમકે ભગવાનના તત્ત્વ-નિરૂપણથી ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશરૂપી પ્રદ્યોત પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય ગણધરદેવોમાં જ હોય છે.

પ્ર૦ -તો પછી ગણધરદેવો સિવાય બીજાને શું ભગવાનના વચનથી પ્રકાશ ન જ મળે ?

ઉ૦ ના, એવું નથી. ભગવદ્-વચનથી પ્રગટતા પ્રદ્યોતનો અશ બીજાને થઈ શકે છે; અર્થાત્ અન્યોને અમુક પ્રમાણમા પ્રકાશ પ્રગટી શકે છે. દુનિયામાં દેખાય છે ને કે સૂર્યનો તડકો અમુક ભાગમા પડે છે ત્યાં અગમગાટ પ્રકાશ હોય છે, પરંતુ તેથી પૂર્વાદિ દિશાઓના બીજા ભાગમા તદ્દન અંધકાર

▲ જીવોમાં બે પ્રકાર છે, ૧. સંસારી અને મુક્ત. કર્મથી બાંધાઈ વિવિધ ભવ અને ભાવોમાં સસરણ કરે છે તે સંસારી, અને કર્મ રહિત બની શુદ્ધ, પુદ્ગલ, ભવાતીત, સિદ્ધ થયા છે તે મુક્ત સસારી જીવોમાં પાંચ પ્રકાર છે, એકા માત્ર સ્પર્શનેન્દ્રિયવાળા તે એકેન્દ્રિય, એ. ૫ પ્રકારે, - પૃથ્વીકાયિક, અપૃ(જલ)કાયિક, તેજસ્કાયિક, વાયુકાયિક, ને વનસ્પતિકાયિક. સ્પર્શન-રસના એ બે ઇન્દ્રિયવાળા

તે ક્રીન્દ્રિય, કૃમિ-પોરાં-શ ખ-જળો વગેરે. આ ઉપરાત ત્રીજી ઘ્રાણેન્દ્રિયવાળા તે ત્રીન્દ્રિય; કીડી-મંકાડા-માકુણ-ધનેરા વગેરે ઉપરાત ચોથી ચક્ષુ-ઇન્દ્રિયવાળા તે ચતુરિન્દ્રિય, માખી-ભમરા-ડાસ-વીંછી વગેરે. અને એ ચાર ઉપરાત પાચમી શ્રોત્રેન્દ્રિયવાળા તે પચેન્દ્રિય; નારક, તિર્થંચ, મનુષ્ય અને દેવ, એમ ચતુર્વિધ હોય છે. આમા વનસ્પતિકાયિક જીવોમા ય પ્રત્યેક અને સાધારણ એમ બે વિભાગ છે. પ્રત્યેક એટલે એક શરીરમા એક જ જીવ, સાધારણ એટલે એક શરીરમા અનંતા જીવ. પચેન્દ્રિયમા બે ભાગ છે, સજી અને અસજી, મનવાળા તે સજી, અને મન વિનાના તે અસજી કહેવાય. પાચે ય પ્રકારના જીવોમા એકેન્દ્રિયો સ્થાવર અર્થાત્ સ્વેચ્છાએ હાલી-ચાલી ન શકે તેવા છે; અને બાકી બાકી બધા ત્રસ જીવો કહેવાય છે.

અજીવના પાચ પ્રકાર ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય અને કાળ, એ પૂર્વે ઓળખાવ્યા છે.

આશ્રવ એટલે જીવને થતા કર્મબંધમાં કારણભૂત તત્ત્વ; જેનાથી જીવમા કર્મો સ્ત્રવી આવે, વહી આવે તે. એ ઇન્દ્રિય, કષાય, અવ્રત (હિંસાદિ પાપોનો ત્યાગ નહિ તે), મન-વચન-કાયાના યોગ, અને ક્રિયા, અથવા મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, યોગ અને પ્રમાદ, એમ પાચ પ્રકારે છે. એના અવાતર અનેક પ્રકારો છે દા. ત. પ્રમાદમા અજ્ઞાન, સશય, ભ્રમ, વિસ્મૃતિ, વગેરે.

બંધ એટલે કર્મનું આત્મા સાથે સોહ-અશિ યા ક્ષીર-નીરની જેમ એકમેક થવું તે. તેમા ય તે તે કર્મનો જ્ઞાન રોકવા, દર્શન રોકવા, વગેરેનો સ્વભાવ નક્કી થાય તે પ્રકૃતિબંધ. કર્મનો આત્મા પર ટકાવ-કાળ નક્કી થાય તે સ્થિતિબંધ. કર્મ કેવો ઉગ્ર, મંદ વગેરે રસનો અનુભવ કરાવે તે નક્કી થાય એ અનુભાગબંધ (રસબંધ); અને દરેક કર્મમા પુદ્ગલદળનું પ્રમાણ નક્કી થાય તે પ્રદેશબંધ. આમા પ્રકૃતિ જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ,...વગેરે આઠ પ્રકારે છે તે પૂર્વે ખતાવ્યું છે એના અવાતર ભેદ ઘણા છે.

સંવર એટલે આશ્રવનો નિરોધ, અર્થાત્ કર્મ બધાતાં અટકાવે તે. એ સમિતિ-શુષ્તિ-પરીસહ યતિધર્મ-ભાવનાચારિત્ર, એમ છ પ્રકારે છે.

સમિતિ એટલે ઉપયોગ, જશતિ, સાવધાની. હાલવા ચાલવામા જીવ ન મરે તેની સાવધાની એ ઇર્થાસમિતિ. અસત્ય, પાપરૂપ અપ્રિય, આદિ ન બોલાઈ જાય તેની સાવધાની એ ભાષાસમિતિ. ભિક્ષામા આધાકર્મ (ભિક્ષુક નિમિત્તે ખનાવેલું તે) વગેરેદોષ ટાળવાનો ઉપયોગ તે એષણસમિતિ. વગેરે પ સમિતિ. શુષ્તિ એટલે મન-વચન-કાયાને અશુભથી રોકવા અને શુભમા પ્રવર્તાવવા તે. પરીસહ એટલે જીવા-પિપાસા, ઠંડી-ગરમી, ડાસ, પ્રહાર વગેરેને કર્મક્ષયનો લાભ કરાવનાર માની સમ્યક્ સહી લેવા તે. યતિધર્મ ક્ષમા, મૃદુતા વગેરે દશ પ્રકારે ભાવના એટલે અનિત્યતાદિની અનુપ્રેક્ષા, ચિંતન. ‘સ યોગમાત્ર અનિત્ય છે, જીવ સંસારમા અશરણ છે; સાસારિક સંબંધો વિચિત્ર છે, જન્મ કરતા માતા પત્ની થાય છે, અને પત્ની માતા થાય છે, ..વગેરે જીવ એકલો જન્મે છે, એકલો કર્મ ભોગવે છે, એટલો મરે છે...જીવનું સર્ગ કોઈ નથી; બધા જુદા છે ..’ ઇત્યાદિ પૂર્વે વર્ણવ્યું છે. ચારિત્ર એ, પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક સાવધ (પાપ) વ્યાપારોનો ત્યાગ કરી નિરવધ અવસ્થા સ્વીકારવી તે સામાયિક, વગેરે પાચ પ્રકારે છે.

(૬) નિર્જરા એટલે જેનાથી બાધેલા કર્મનો નાશ થતો આવે તે. એના મુખ્ય બે ભેદ, ૧. બાહ્ય તપ, અને ૨ આણ્યન્તર તપ. એ દરેકના ૬-૬ પ્રકાર પૂર્વે ખતાવ્યા છે.

(૭) મોક્ષ એટલે સર્વ કર્મો ક્ષીણ થઈ ગયે પ્રાપ્ત થતી અનંત જ્ઞાનાદિમય શુદ્ધ-ખુદ્ધ-મુક્ત-નિરજન-નિરાકાર અવસ્થા. કોઈ તીર્થંકર થઈને મુક્ત થાય તે જિન સિદ્ધ, જિન થયા વિના મુક્તિ પામે તે અજિન સિદ્ધ, -વગેરે ૧૫ પ્રકારે સિદ્ધ હોય છે. મોક્ષમા શરીર જ નથી એટલે રૂપ નથી, રસ

નથી, ગંધ નથી....એમ ૩૨ ગુણ પણ સિદ્ધતા કહેવાય છે. મોક્ષ પામ્યા પછી કદી ય ત્યાથી સંસારે પડવાનું નથી, કેમકે કર્મબંધના કારણ જ નથી. મોક્ષ ભવ્યાત્મા જ પામી શકે છે. જેમ સુવર્ણ અને માટીનો મૂળથી સંયોગ છતાં ખાર આદિ પ્રયોગથી સુવર્ણ માટીમુક્ત સર્વથા શુદ્ધ થઈ શકે છે, તેવી રીતે જીવ અને કર્મનો પહેલેથી સંયોગ છતાં જ મિથ્યાત્વાદિ કારણોએ તે છે, ને તેથી સંસાર છે, તેનાથી પ્રતિપક્ષી સમ્યગ્દર્શનાદિ કારણો સેવવાથી જીવ સર્વથા કર્મમુક્ત શુદ્ધ થઈ શકે છે. માટે કહ્યું કે- 'સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન પારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।' એની ઉત્કૃષ્ટ ઉપાસનાથી મોક્ષ પામતાં હવે અનંત અવ્યાખાંધ સુખ, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન અને અનંત વીર્યાદિ લાખ્ધિ, -એમ ચાર અનંતા નિત્ય પ્રગટ રહે છે. એમ તો આઠે ય કર્મોના નાશથી આ ચાર ઉપરાંત અનંત ચારિત્ર (વીતરાગ ઉદાસીન દશા), અક્ષયસ્થિતિ, અરૂપીપણું અને અગુરુલઘુપણું પણ સદા પ્રગટ રહે છે.

લગવાન આ પ્રમાણે જીવાદિ સાત તત્ત્વોના પ્રધોતકર છે એમાં પ્રભુ ગણધર લગવંતોને આ સાતે ય પ્રકરોને એના સ્વરૂપ-બેદ-લક્ષણ-ગુણધર્મ-કાર્ય-કારણ વગેરે કંઈ બાબતોએ ઉત્કૃષ્ટ વિસ્તારથી પ્રકાશના દ્વારા વિશિષ્ટ ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતપ્રધોત કરે છે.

ક્રિયાપદ સકર્મક, તો કર્મ હોયું જોઈએ :

અલખત અહીં 'લોકને પ્રધોત કરનાર'-એમાં કંઈ વસ્તુના પ્રધોત કરનાર એ સૂત્રમાં લખ્યું નથી, છતાં તત્ત્વના પ્રધોતક છે એ અર્થાપત્તિથી સમજી લેવાનું છે. અર્થાપત્તિ આ રીતે; કે શબ્દશાસ્ત્ર (વ્યાકરણ)નો નિયમ એવો છે કે ક્રિયાનો કર્તા જ્ઞાત (સિદ્ધ) થાય, પછી એ જોવાનું કે ક્રિયાપદ સકર્મક છે કે કેમ? જો સકર્મક હોય તો અવશ્ય એમાં વિશેષણીમૂત કોઈ કર્મ હોયું જોઈએ જો કોઈ કર્મ નહિ તો ક્રિયાપદ સકર્મક શાનું? પ્રસ્તુતમાં 'પ્રધોતન' ક્રિયાવાચી 'પજ્ઞેઅ' શબ્દ સકર્મક છે, તો એના કર્મ તરીકે અર્થાત્ પ્રકાશવાના વિષય તરીકે કોઈ વસ્તુ લેવી જોઈએ; અને તે પ્રધોત્ય-પ્રકાશનીય વિષયને કહેનાર શ્રી વીતરાગ સર્વજ્ઞ અરહત છે. માટે, એ તત્ત્વ જ હોય, અતત્ત્વ નહિ. અતત્ત્વ તો અજ્ઞાનીના કથનમાં આવે, પૂર્ણ જ્ઞાનીના કથનમાં નહિ; રાગી-દ્વેષીના કથનમાં હોય, વીતરાગના નહિ.

તત્ત્વ સાત પ્રકારે જ કેમ?

હવે તે તત્ત્વ પણ જીવ, અજીવ, આદિ, સાત પ્રકારે જ છે; કેમકે આ સાતમાં સંપૂર્ણ તત્ત્વ સમાઈ જાય છે. કહ્યું છે, 'તત્ત્વં વ્રહ્મણિ યાથાર્થ્યં' એટલે કે 'તત્ત્વ' શબ્દ બ્રહ્મ અને યથાર્થતા (યથાર્થ સ્વરૂપ), એમાં વપરાય છે. અહીં 'યથાર્થ સ્વરૂપ' અર્થ લઈએ તો એ સ્વરૂપ કોનું? એ પ્રશ્ન હોયો થાય. એના ઉત્તરમાં સ્વરૂપવાન તરીકે વસ્તુમાત્ર તત્ત્વમાં જ આવે. એ સ્વરૂપ કેવું? તો કે ચેતનપણું અને જડપણું. એથી તત્ત્વમાં જીવ, અજીવ બે મુખ્ય પ્રકાર મળ્યા.

પ્ર૦ એકલું અજીવતત્ત્વ કે એકલું જીવતત્ત્વ કેમ ન હોય?

ઉ અજીવ એટલે 'ન જીવ' એ અર્થ કરવામાં જ 'જીવ' તત્ત્વ સિદ્ધ થઈ જાય છે. ત્યારે એકલું જીવ તત્ત્વ કહો, તો 'વસ્તુનો પ્રતિપક્ષી પણ હોય જ છે' એ નિયમ મુજબ જીવનો પ્રતિપક્ષી અજીવ પણ સિદ્ધ થઈ જ જાય છે. 'મનુષ્ય' તો જ કહેવાય કે કોઈ અમનુષ્ય જીવ હોય 'બ્રાહ્મણ' કહ્યો એટલે 'અબ્રાહ્મણ' કોઈ સિદ્ધ થયો જ એમ 'જીવ' કહેવાથી 'અજીવ' પણ કાઠક છે એ પુરવાર થાય છે.

પ્ર૦ શું તત્ત્વના જીવ અને અજીવ બે જ પ્રકારથી ન ચાલે? વધારે પ્રકારની શી જરૂર?

ઉ૦—ના, 'જીવ' કહ્યો એટલે એ કેવો બદ્ધ કે મુક્ત? એમ પ્રશ્ન થાય ત્યાં ઉત્તરમાં બદ્ધ અને મુક્ત જોવા કહેવા જતાં બંધ અને મોક્ષ એમ બે પ્રકાર સિદ્ધ થાય. જો બદ્ધ છે, તો શાથી બંધાય છે એ જિજ્ઞાસાના ઉત્તરમાં 'આશ્રય' પ્રકાર મળે છે; જો મુક્ત થાય છે તો કેવી રીતે મુક્ત થાય, એ

જિજ્ઞાસાના ઉત્તરમાં 'સંવર' અને 'નિર્જરા', એમ બે પ્રકાર મળે; કેમકે નવા ખંધન રોકવા માટે આશ્રય નિરોધરૂપી સંવરની, અને જૂના ખંધન કાપવા માટે તે કાપનાર 'નિર્જરા'ની જરૂર પડે. આમ પ્રકાશનીય તત્ત્વ એટલે 'યથાર્થ સ્વરૂપ' સાત પ્રકારમાં સંપૂર્ણતઃ સમાઈ જાય છે.

ત્યારે 'તત્ત્વ'નો અર્થ બ્રહ્મ લઈએ તો બ્રહ્મ એટલે શુદ્ધ આત્મા અર્થાત્ 'મોક્ષ' પ્રકાર પ્રાપ્ત થયો. પરંતુ પ્રશ્ન થાય છે કે તો શું કોઈ અશુદ્ધ આત્મા છે કે એની સામે 'શુદ્ધ' એવું વિશેષણ આત્માને લગાડવું પડે છે ? ના કહેવાય નહિ, નહિતર વ્યર્થ વિશેષણતત્ત્વની આપત્તિ આવે. હા કહેતા અશુદ્ધ આત્મા, અમુક્ત આત્મા તરીકે 'જીવ' પ્રકાર મળે. પછી પૂર્વની જેમ જીવની સામે અજીવ પ્રકાર સિદ્ધ થાય. જીવ બે અમુક્ત છે તો શાથી ? 'ખંધ'થી. ખંધ શાથી ? 'આશ્રય'થી. ખંધ યા આશ્રય અટકે શી રીતે ? 'સંવર'થી. જૂના ખંધ તૂટે કેવી રીતે ? 'નિર્જરા'થી. આમ પણ તત્ત્વ સાત પ્રકારમાં સંપૂર્ણતઃ સમાઈ જાય છે; હવે જે નવી જિજ્ઞાસાઓના ઉત્તરમાં પદાર્થ મળવાના, એ ખંધા આ સાતના જ અર્વાંતર પ્રકાર બનવાના. એટલે તત્ત્વના સાત જ પ્રકાર કહ્યા તે 'યથાર્થ' છે.

પ્ર૦ તત્ત્વ જીવ અને અજીવ એ બે પ્રકારમાં શુ સંપૂર્ણપણે નથી સમાઈ શકતું તે સાત પ્રકાર કહ્યા છે ?

ઉ૦ સમાઈ શકે છે ખરું, પણ અહીં ધ્યાન રહે કે ભગવાન તત્ત્વનો પ્રકાશ જે કરે છે તે મોક્ષોપયોગી તત્ત્વનો. જીવોને બે તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષ માટેનો પ્રકાશ ન ખૂલવાનો હોય તો એવા તત્ત્વને જાણવાથી કે જાણાવવાથી શો લાભ ? શો ઉપકાર ? માટે મોક્ષોપયોગી તત્ત્વ ખતાવવું હોય તો પૂર્વોક્ત સાતે ય પ્રકાર ખતાવવા પડે.

કર્મત્વ શુ ? : વાત આ ચાલે છે કે પ્રભુને પ્રદ્યોતકર કહ્યા એમાં પ્રદ્યોત ક્રિયા સકર્મક હોવાથી કર્મ, પ્રસ્તુતમાં પ્રકાશનીય સાત તત્ત્વ, અર્થાત્ પ્રાપ્ત થાય છે. અકર્મક ક્રિયા, જેમકે થવું, પડવું, ઊંઘવું, વગેરે ક્રિયા હોત તો કર્મનો લાભ ન થાત. પ્રકાશવાની ક્રિયા સકર્મક છે, કેમકે પ્રકાશે છે ભગવાન, એ કર્તા છે; અને પ્રકાશવાનાં સાત તત્ત્વ છે, એ કર્મ છે, પ્રકાશન-ક્રિયાનાં ફળનો આશ્રય છે. પ્રકાશન-ક્રિયાનું ફળ પ્રકાશની વિષયતા છે, એ વિષયભૂત તત્ત્વમાં રહે છે. તો ઘાત્વર્થક્રિયાફલાશ્રયત્વમ્ કર્મત્વમ્ એ નિયમાનુસાર પ્રકાશક્રિયાના ફળ 'વિષયતા'નો આશ્રયભૂત તત્ત્વ એ કર્મ બન્યું.

પ્ર૦ જીવાદિ તત્ત્વને પ્રકાશની વિષયતાના આશ્રયને બદલે પ્રકાશના જ આશ્રય તરીકે કેમ ન લેનાં ? એથી લાભ એ છે કે પ્રભુ એ સમસ્ત તત્ત્વરૂપ સંપૂર્ણ લોકને પ્રકાશ કરનારા તરીકે સિદ્ધ થાય ને ?

ઉ૦ ના, જીવાદિ ખંધા તત્ત્વને પ્રદ્યોતના વિષય-અર્થાત્ પ્રદ્યોત્યતરીકે લેવાને બદલે પ્રદ્યોતના આશ્રય એટલે કે પ્રદ્યોતવાળા તરીકે લેવાનું શક્ય જ નથી; કેમકે એમાં તો અજીવાદિ તત્ત્વની અન્તર્ગત ધર્મોસ્તિકાય વગેરે અચેતન પદાર્થ પણ આવે છે, અને એમાં પ્રદ્યોતન અર્થાત્ જ્ઞાન-ધર્મ આવવાનો કોઈ સંભવ જ નથી. પ્રકાશ-ધર્મ તો ચેતનનો છે, અચેતનનો નહિ.

પ્ર૦ અહીં 'પ્રદ્યોતન' પ્રદ્યોત : એવો ભાવસાધન પ્રયોગ કરો. ને ? ભાવસાધન એટલે માત્ર ક્રિયા કહેનારો, પણ કર્મની વિવક્ષા ન રાખતો એવો 'પ્રદ્યોત'નો પ્રયોગ સારાશ 'લોકપ્રદ્યોતકર'નો અર્થ 'લોકને પ્રદ્યોતનારા ઝગમગાવનારા' એવો કેમ નહિ કરી શકાય ?

ઉ૦ ભાવસાધન એટલે આપ સર્વજ્ઞના વચનથી સાધ્ય જે શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમરૂપી ભાવ એનું જ સાધન કરતો પ્રયોગ હવે ક્ષયોપશમરૂપી પ્રદ્યોત તો એમાં આવવાનો જ ને ? અને એ ધર્મ અચેતન દ્રવ્યમાં સંભવતો નથી, તેમ ચેતન આત્મામાં સંભવે છે તે કોઈ નિર્વિષયક હોય નહિ. પ્રદ્યોત તો સવિષયક ધર્મ છે. અર્થાત્ આપ એવા સર્વજ્ઞ પ્રભુના વચનથી આત્મામાં બે જ્ઞાન થાય

છે, તો તે જ્ઞાનનો વિષય પણ કોઈ હોવો જ જોઈએ. વચનથી જાણવાનું અને છે તો જાણવા યોગ્ય વસ્તુ હોવી જ જોઈએ. તે જ સાત પ્રકારનું તત્ત્વ છે. એનામા જ્ઞાન-યોગ્યતા-છે, અને તે એનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રકાશનારા સર્વજ્ઞ શ્રી અરહંત પરમાત્માના વચનની અપેક્ષાએ, વચનને અનુસરીને. આમ સાત તત્ત્વ પ્રધોત્ય તરીકે સિદ્ધ થાય છે, પ્રધોતવાન તરીકે નહિ.

પ્ર૦ અચેતન ઘડો વગેરે પદાર્થો દીવાના પ્રકાશવાળા અને તો છે, તો અહીં પણ અચેતનને સર્વજ્ઞ વચનના પ્રકાશવાળા ધર્મવાળા શું ન કહેવાય ?

ઉ૦ એ દૃષ્ટિએ કહી શકાય, પણ તેનું તાત્પર્ય જુદું છે. દા. ત ઘડો દીવાના પ્રકાશવાળો એટલે ? દ્રશ્ય પુરુષને દીવાની અપેક્ષાથી અર્થાત્ સહાયથી થતા દર્શનનો વિષય ઘડો અને છે વિષય-ભાવે એ પરિણત દર્શનની વિષયતારૂપી પરિણતિ ધર્મવાળો એ અને છે, એવી જ રીતે સર્વજ્ઞ વચનની અપેક્ષાથી થતા બોધની વિષયતારૂપી પરિણતિવાળા અચેતન દ્રવ્યો પણ અને છે. એ દૃષ્ટિએ પ્રકાશવાળા કહેવાય.

(લ૦) તદેવં સ્તવેષ્વપિ એવમેવ વાચક-પ્રવૃત્તિરિતિ સ્થિતમ્ ॥ એતેન સ્તવેષ્વુક્ત-શબ્દઃ પ્રત્યવાયાય ઇતિ પ્રત્યુક્તં, તત્ત્વેનેદશસ્યાપુષ્કલત્વાયોગાદિતિ લોકપ્રધોતકરાઃ ॥૧૪॥

एवं लोकोत्तमतया लोकनाथभावतो लोकहितत्वसिद्धेर्लोकप्रदीपभावात् लोकप्रधोत-कर्त्तवेन परार्थकरणात् रतोतव्यसंपद एव सामान्येनोपयोगसंपदिति ॥१४॥

અર્થ : એટલે સ્તુતિમા પણ એ જ રીતે શબ્દપ્રયોગ થાય છે, એ સિદ્ધ થયું. એથી ‘સ્તુતિમા સંકુચિત અર્થવાળો શબ્દ અનર્થ (અસુદરતા)નું કારણ અને છે’—એ આક્ષેપનું ખંડન થઈ જાય છે; કેમકે તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ આવો તે તે અર્થવાળો ‘લોક’ શબ્દ એ સંકુચિત અર્થવાળો છે જ નહિ. આ રીતે લોકપ્રધોતકરની સિદ્ધિ થઈ. એમ લોકોત્તમતાથી, લોકનાથપણથી, લોકહિતરૂપતા સિદ્ધ થવાથી, લોકપ્રદીપરૂપતાથી, અને લોકપ્રધોત કરવા દ્વારા પરહિત કરવાનું અને છે, માટે (આ પાત્ર પદમય) સ્તોતવ્ય સંપદ (અરહંત ભગવંત)ની જ ઉપયોગ-સંપદા છે

વિવેચન.

‘લોક’ નો અર્થ રૂઢિથી સંકુચિત, પણ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ અન્યૂન :

આ રીતે ભગવદ્-વચનથી પ્રધોત એટલે કે ઉત્કૃષ્ટ પ્રકાશ શ્રી ગણધર મહર્ષિઓને થવાનું સિદ્ધ થયું; એટલે ‘લોગપજ્ઞેઅગરાણું’ પદમાં પણ સંકોચ કરીને લોક શબ્દનો અર્થ સમસ્ત અસ્તિકાય લોક કે જીવલોક, યા ભગ્ય સર્ગી લોક નહિ, પરંતુ ઉત્કૃષ્ટમતિ ગણધરલોક જ લેવાનો છે. સ્તુતિમા આ રીતે જ, એટલે કે સાથે જોડાનાર પદના અર્થની અપેક્ષા રાખીને સંકુચિત અર્થના વાચક શબ્દોની પ્રવૃત્તિ થાય છે

પ્ર૦— સ્તુતિમા એવા ન્યૂન અર્થવાળા શબ્દનો પ્રયોગ તો અનર્થ માટે થાય છે, સ્તુતિ ખામીવાળી થાય છે, કેમકે પ્રસ્તુતમા ‘લોચુતમાણું’ વગેરે પાત્ર પદોમાં, ‘લોક’ શબ્દ આમ જ્યારે સંપૂર્ણ લોકના અર્થમા રૂઢ છે ત્યારે, તમે એને એ અર્થમા નથી લેતા શું એથી હાનિ નથી ?

ઉ૦ ના, તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ જોતાં, અર્થાત્ વાસ્તવિક સ્તુતિ-સ્વરૂપ જાળવવાની અપેક્ષાએ, ‘લોક’ શબ્દને સમસ્ત પચાસ્તિકાય લોક નહિ કિન્તુ એના એક વિભાગમા જ પવર્તમાન તરીકે લેવો પડે. દા. ત. ‘લોકોત્તમ’ તરીકેનું ‘સ્તુતિનું’ સ્વરૂપ તો જ વાસ્તવિક ગણાય કે પ્રભુને જે ઉત્તમ કહેવાના, તે લોકના એક ભાગભૂત ભગ્ય લોકમા જ ઉત્તમ તરીકે, પણ નહિ કે સમસ્ત ચેતનાચેતનમા

ઉત્તમ; કેમકે એવી તો હકીકત છે નહિ. તેથી એવી સ્તુતિ અવાસ્તવિક સ્વરૂપવાળી બની ગણાય. આમ 'લોક' શબ્દ, 'સંપૂર્ણ લોક'ના રૂઢ અર્થમાં ન વપરાવા છતાં, લોકના એક ભાગમાં પ્રવર્તમાન બનીને જ વાસ્તવિક સ્વરૂપવાળી સ્તુતિનો સંપાદક થાય છે, માટે એવા શબ્દના પ્રયોગમાં કોઈ અનર્થ, હાનિ કે ન્યૂનતા નથી. હા, લોકમાં રૂઢ એવા પોતાના અર્થની અપેક્ષાએ ન્યૂનતા ભરે ગણાય; પરંતુ વસ્તુસ્થિતિની દૃષ્ટિએ ન્યૂનતા નથી.

આ રીતે ભગવાનમાં લોકપ્રધોતકરતા સિદ્ધ થઈ.

૪ થી સામાન્ય ઉપયોગ સંપદાનો ઉપસંહાર:

આ પ્રમાણે 'લોકુત્તમાણુ' પદથી 'લોકપન્થોગગરાણુ' પદ સુધીના પાંચ પદની સામાન્ય-ઉપયોગ સંપદા થઈ. ઉપયોગસંપદા એ રીતે કે ભગવાન લોકોત્તમતાથી, લોકનાથપણા દ્વારા, લોક-હિતરૂપતાએ કરીને, લોકપ્રદીપપણાને ક્ષીધે, અને લોકપ્રધોત કરવાના હિસાબે પરહિત કરનારા છે; માટે ભગવાનનો એ સામાન્ય ઉપયોગ થયો, અર્થાત્ સ્તોતર્યસંપદા જ અરહંત ભગવંતની છે, તેની જ આ સામાન્ય ઉપયોગ સંપદા થઈ.

ત્રિલોકનાથ, અચિત્તશક્તિ, અનંતોપકારક, વીતરાગ સર્વજ્ઞ દેવાધિદેવ શ્રી અરિહંત પરમાત્મા અને પરમ કારુણિક, સંસારસમુદ્રોદ્ધારક, સિદ્ધાન્તમહોદધિ ગુરુદેવ આચાર્ય ભગવંત શ્રી વિજય-પ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજની પરમ કૃપાએ કરેલી શ્રી લલિતવિસ્તરાવાચનાના

અવતરણના પરિષ્કૃત લેખનો પ્રથમ ભાગ શ્રીમદ્દના ચરણસેવક પંન્યાસ

ભાનુવિજયે વીર સં ૨૪૮૬ માગશર સુદ પૂનમે પૂર્ણ કર્યો,

અને એઓનો અત્યંત ઉપકૃત બન્યો છે. જિનાજ્ઞા-

વિરુદ્ધ કાઈપણ બોલાયું-લખાયું હોય

તે મિચ્છા મિ દુઃકરં.

卐 પ્રથમ ભાગ સમાપ્ત. 卐

પરિશિષ્ટ

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
અ		અનક્ષર શ્રુત	૨૦૬	અનેકાનવાદ	૯
અકિંચનવ્રત	૧૮૦	અનાતમ્સ	૯૨	અનેકાંતવાદ, પ્રદીપ દષ્ટાન્તથી	૩૧૭
અક્રમ	૨૯૧	અનાદર	૩૮	અતરકરણુ	૨૦૦
અક્રમવદ્ અસત્	૨૮૮	અનાદિપારિણામિક	૨૯૯	અતરાત્મદશા	૧૮૫
અક્રમવદ્ અસત્તુ ખંડન	૨૯૧	અનાદિ ભવનો અત	૩૩૩	અતરાય કર્મ	૨૩
અપિન્નતા	૨૭૩, ૨૭૫	અનાદિ મહેશ નહિ	૨૫૮	અનંતકાય	૩૦૮
અગર્હિતક્રિયા	૭૨	અનાનુપૂર્વી	૨૯૧	અનતધર્માત્મક	૧૩૮
અંગસૂત્રો	૧૬	અનાયતનનો ત્યાગ	૨૨૨	અનતપર્યાય	૧૬
અધાતી કર્મ	૨૪	અનિત્ય ભાવના	૨૨૦	અનંતાનુબંધી	૧૨૯
અચરમાવર્ત	૧૦૪	અનિવૃત્તિકરણુ	૨૦૦	અધ્રુવપ્રદાપ	૩૧૬
અણ્ય	૩૩૨	અનિવૃત્તિઆદર	૧૩૧	અન્યત્વ ભાવના	૨૨૧
અજલિબદ્ધ પ્રણામ	૧૪૪	અનિષ્ટ દુષ્ટ કર્મ	૭૯	અન્યમુદ્	૩૮
અઢાર દોષ	૧૮૭	અનીગમાધી હશ	૧૩૫	અન્યોન્ય યોગ્યતા	૩૨૬
અતાર્ત્રિક કર્મસંન્યાસ	૨૦૧	અનુકંપા	૨૦૦	અપરિહયં સ પદા ૧૨૮, ૧૩૬	
અતિપરિણુત	૬૨	અનુગત	૯૫	અપરિણુત	૬૨
અતિરોગી	૩૧૦	અનુગ્રહ	૨૫૭	અપવાદ એ ઉત્સર્ગ	૯૦
અદીનતા	૨૬૨, ૨૬૪	અનુગ્રહ યોગ્યતાસાપેક્ષ	૨૫૭	અપવાદની શુભાનુબંધિતા	૮૯
અદહાનુશય	૨૬૨, ૨૬૫	અનુચિત જીવનચર્યા	૪૯	અપવાદનુ શુભપણું	૮૮
અદ્વેષ નિજ્ઞાસાદિ ૮	૨૩૫	અનુદાત્	૧૬	અપવાદ મહાપુરૂષસેવિત	૯૦
અદ્વૈત	૧૮૮	અનુપયોગ	૧૬૧	અપવાદમાર્ગ	૮૭
અધર્માસ્તિકાય	૧૫	અનુપહત ચિત્ત	૨૬૫	અપવાદહિ સા	૩૧૨
અધિકરણુ	૧૪	અનુપ્રેક્ષા	૧૭૦	અપવાદભાસ	૯૦
અધિકરણુઉપશમ-ચિત્ત	૨૨૨	અનુબધ	૩૪	અપાય	૨૦૬
અધીરતા	૭૨	અનુબધવશ-ઉપેક્ષા	૨૩૨	અપાયવિચય	૨૬૯
અધ્યવસાય ૨૨, ૩૪, ૩૫, ૧૯૫		અનુબધ ચતુષ્ટય	૭, ૨૦	અપુનર્બંધક	૧૦૩, ૨૨૬
અધ્યાત્મયોગ	૨૩૧	અનુબધ-પ્રમોદ	૨૩૨	અપુનર્બંધકતા કાળ	૩૦૬
અધ્યાત્મયોગનું ફળ	૨૩૩	અનુબધ-વિચ્છેદ	૨૩૩	અપુષ્ટાક્ષ બન	૮૯, ૯૦
અનધિકારી-નવો રોગી	૨૧૪	અનુબંધશુદ્ધ અનુષ્ઠાન	૨૨૬	અપૂર્વકરણુ	૧૯૮
અનધિકારીને અનર્થ	૧૧૫	અનુયોગ	૫	અપૂર્વકરણુ ગુણસ્થાનક	૧૩૧
અનધિકારીને દેતા દોષ	૭૮	અનુવર્તનશીલ	૧૬	અપૂર્વ ગુણુચ્છેદિ	૧૯૯
અનનુષ્ઠાન	૨૨૭	અનુવૃત્તિ પર્વાય	૧૬	અપૂર્વ ગુણુસ કર્મ	૧૯૯
અનલિસાપ્ય	૩૨૬	અનુષ્ઠાન ૩ શુદ્ધ	૨૨૬	અપૂર્વ રસધાત	૧૯૯
અનર્થ ભયંકર	૩૧૨	અનુષ્ઠાન ૫ સદ્-અસત્	૨૨૭	અપૂર્વ સ્થિતિમધ	૧૯૯
અનશન	૨૧૮	અનુષ્ઠાનમા ૫ વસ્તુ	૩૨૪	અપેક્ષાઝા	૯૮
		અનેક શુભ ભાવનાની જરૂર	૬૪	અપૌરુષેયવેદમત	૨૪૬
		અનેકાતદષ્ટિ	૨૯૨	અપૌરુષેયવેદમત ખંડન	૨૫૩

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
અપ્રત્યાખ્યાનીય	૧૨૯	સિંહગુણો	૨૭૩	અશુભ ભાવ	૩૪
અપ્રમત્ત	૧૩૧	અરિહંતના ક્રમગ ગુણો	૨૮૦	અત્રદા	૧૦૬
અપ્રશાંતવાહિના	૩૭	અરિહંતની ભાવના	૩૦૪	અપ્તાગ-નમન	૧૨૧
અબોધ અવણુ	૩૧૬	અરિહંતની વાણીના		અસંગ અનુદાન	૨૨૩
અભય	૧૩૬	૩૫ અતિશયો	૨૧૩	અસત્ત્વો અભાવ	૨૮૪
અભયદયાણુ	૧૨૮, ૧૩૬	અરિહંતની શ્રી	૨૧૦	અસત્ત્વા બેદ ઝા ?	૧૪૧
અભયદાન	૨૧૬	અરિહંતનું રૂપ	૨૦૯	અમત્ સ્તુતિ અધકાગ્નૃત્ય	૨૯૩
અભક્ષ્ય	૧૫૧	અરિહંતનો યશ	૨૦૯	અસત્ય અનીતિ કેમ વધ્યા	૫૩
અભાવ	૨૮૫	અર્થ	૬૬, ૭૦	અસત્યહેતુ	૩૦૯
અભિન્ન એ ભિન્ન કેમ	૨૯૭	અર્થચિંતા	૫૬	અસ્થાને ઉત્સર્ગ-અપવાદ	૧૦૨
અભિન્નસ્વભાવ-ખ ડન	૨૮૪	અર્થમાર્ગ	૧૩	અસદ્ અર્થની સ્તુતિ	૨૯૨
અભિરુચિ	૩૨૨	અર્થયોગ	૨૮	અસદ્ભૂત સ્થાપના	૧૭૬
અભિલાખ્ય	૩૨૬	અર્થસંકલ્પના	૬૭	અસંગી	૩૩૨
અભિન્યાસિતી જ્ઞાન	૮	અર્થોવગ્રહ	૨૦૬	અસંગીશ્રુત	૨૦૬
અભિષેકાદિ પૂજા	૧૧૮	અર્થો	૪૧	અસદિષ્ટતાગુણુ	૭૧-૨૭૮
અભય-તર તપ	૨૧૮	અર્થો કેમ બનાય	૪૨	અસર્વજ દર્શન	૩૧૧
અભયુત્થાન	૨૨૮	અર્થોપયોગ	૬૬	અસર્વજ દર્શન લોકહિત	
અમલ	૧૬૬	અર્ધોવનત પ્રણામ	૧૪૪	કેમ ન બને ?	૩૧૧
અમૂર્તત્વ	૨૮૪	અર્હત-તીર્થ	૨૪૯	અસાધારણ હેતુસ પદા	૧૩૩
અમૃતાનુષ્ઠાન	૨૨૭	અર્હતતીર્થ જ કેમ તારક	૨૪૯	અર્હકાર	૧૧૯
અયોગ્ય એષ્ટાના વિષાક	૨૨૨	અર્હત તીર્થની વિશેષતાઓ	૨૫૦	અર્હત્વનાશ	૩૨૪
અયોગ્યતા નિવારણના ઉપાય	૮૧	અર્હત્પરમાત્માનો પ્રતાપ	૩૦૪	અર્હત પશ્યમવિ	૩૧૦
અયોગ્યતાની મુઝવણુ કેમ ટળે ?	૮૧	અર્હત સ્તુતિ કથા	૧૩૫	અક્ષગ્રુત	૨૦૬
અયોગી કેવળી	૧૩૨	અર્હદ્ વદના	૧૨૨	અક્ષય	૧૫૬
અરહંત	૧૬૯	અલોકાકાશ	૩૦૮	અગ્નિનો ઉપહાસ નહિ	૧૬૩
અરહંત અન તા	૧૮૭	અદ્વિપલવતા	૧૬૭	અગ્નિન ક્રુણા	૨૩૨
અરહંત-અરિહંત	૧૪૭	અવગાહ્ય-અવગાહક	૨૪૨	આ	
અરહંત કોણુ	૧૮૭	અવગ્રહ	૨૦૫	આધગગણુ	૨૩૭
‘અરિહંત’ ૪ નિક્ષેપે	૨૦૭	અવધિજ્ઞાન	૨૦૬	આધગગણુ સ પદા ૧૨૭, ૧૩૫	
અરહંતાણું પદ પર વિભ-		અવ યક યોગ	૨૩૫	આકાશ	૧૪, ૨૪૨
કિતવચનની વિચારણા	૧૮૨	અવજાગુણુ	૨૭૧, ૨૭૪	આગમગમ્ય	૧૬૧
અરિહંત એટલે	૩૪	અવિપર્યાસ-અનુપયોગ	૧૬૧	આગમધાર્મિકમત	૨૪૬
અરિહંતના ૩૪ અતિશયો	૨૧૦	અવિગતિસમ્યગ્દર્શિ	૧૩૦	આગમધાર્મિકમત ખ ડન	૨૪૭
અરિહંતની ઉત્તમતાના		અવિસ વાદ	૨૫૧	આગમદેશ વિના પાપપ્રવૃત્તિ	૩૧૨
૧૦ ગુણો	૨૬૨	અવ્યાખ્યાધર્મોદ	૨૩૨	આગાર	૨૧૭
અરિહંતની કૃપા	૩૦૪-૩૦૫	અશરણુભાવના	૨૨૧	આચાર અનુષ્ઠાન	૯૪, ૧૦૯
અરિહંતના શૌર્યાદિ-	-	અશુચિભાવના	૨૨૧	આજનુ જ્ઞાન	૯

વિષય	પાનુ	વિષય	પાનુ	વિષય	પાનુ
આઠ પ્રાતિહાર્ય	૨૦૮	આશય પાત્ર	૨૨૫	ઉત્થાન	૩૬
આત્મચિંતા	૫૬	આશયભેદ	૧૦૬	ઉત્તમ સંજ્ઞાતીયમાં જ	૯૮, ૨૯૫
આત્મતુલ્ય-પરફળ કેર્ત્વ્ય		આશંસાત્યાગ	૩૩	ઉત્તર સાખ્ય	૨૩૭
સ પદા	૧૩૪	આશ્રિત મૈત્રી	૨૩૨	ઉત્પાદ-વ્યય-ધૌન્ય	૯૮
આત્મદર્શન	૯૪	આસંગ	૩૮	ઉત્સર્ગ-અપવાદનો ઉદ્દેશ	૮૭
આત્મનિદા	૩૨૨	આસન ૨૭, ૬૩, ૧૫૬, ૨૩૬		ઉત્સવ	૧૭૧
આત્મલક્ષ્મી	૧૬૪	આસ્તિક્ય	૨૦૧	ઉન્નાત	૧૬
આત્મવત્ત્વ સર્વભૂતેષુ	૯૪	આસ્ત્રવ	૨૨૧, ૩૩૨	ઉદ્દેગ	૩૭
આત્મશુદ્ધિની ઉપદેશાના		આહાર સસા	૧૪૪, ૧૪૫	ઉપર જે પરંપરાએ	૨૫૩
પરિણામ	૩૪	આહારવિચય	૨૧૯	ઉપકાર વિધિ	૨૭૮
આત્મસાત્	૩૨૩	ઈ		ઉપકારી પ્રત્યે દાન	૭૪
આત્મા અનિત્ય	૯૪	દુક્કો વિ નમુકારો	૨૦૪	ઉપકારી મૈત્રી	૨૩૨
આત્મા કર્તા	૨૪૦	ધર્મજાયમ	૨૩૫	ઉપચાર પૂજા	૧૨૦
આત્મા કર્મ-સંસાર	૨૩	ધર્મિયોગ	૧૮૮/૧૮૯/૨૩૪	ઉપદેશ	૧૭૧
આત્માના ૬ સ્થાન	૧૮૬	ધર્મિયોગાદિ	૩	ઉપપાત જન્મ	૩૧૫
આત્મા નિત્ય	૯૪	ધર્મિયો વિના કૃપા	૩૦૫	ઉપ્પન્ને	૩૨૬
આત્માની ૩ દશા	૧૮૪	ધર્મર દર્શનમાં જૈન નહિ ૧૦૦, ૧૦૨		ઉપમા વિચાર	૨૭૦, ૨૭૯
આત્માની શુદ્ધ અવસ્થા	૨૩	દ્વિતિ	૨૦	ઉપમિતિ કથા	૩
આત્માની સામિતી	૯	ધર્મામનુ સ્થાન	૧૫૧	ઉપયોગ	૩૨, ૬૬
આત્મામાં કર્મોણના સંબંધની		ધર્માપથ કર્મ	૨૦૨	ઉપયોગ-પ્રાધાન્ય	૧૫૭
યોગ્યતા	૨૪૧	ધર્માસમિતિ	૩૩૨	ઉપયોગે ધર્મ	૨૬
આત્મારામતા	૨૩૪	ધર્મર અનાદિ ?	૧૮૩	ઉપશમ	૨૬, ૧૬૪
આત્મોત્કાન્તિ	૧૦૬	ધર્મર કેર્ત્વ્ય	૧૮૪	ઉપશમ શ્રેણી	૧૩૧
આત્મોત્કાન્તિના ૧૦ ગુણ	૨૬૩	ધર્મર દેહ ન દે	૧૮૪	ઉપશમ સમ્યક્ત્વ	૧૩૦
આદર	૩૨૨	ધર્મરને દેહ	૧૮૪	ઉપશાત મોહ	૧૩૨
આદર-સત્કાર	૩૨૪	ધર્મર લીલા નહિ	૧૮૪	ઉપસર્ગજન્ય	૨૭૫
આતુષ ગિક	૧૭૪	ધર્મરની વ્યાખ્યા	૩૧૦	ઉપાગ મૂત્ર	૧૭
આતર શત્રુ કેમ મરે	૩૨૪	ઉ-ઉ		ઉપાદેય શુદ્ધિ	૧૪૪
આપમતિ	૧૧૯	ઉક્તક્રિયા	૧૩૫, ૨૬૨	ઉપાસના	૩૨૨
આપ્ત	૧૮૦	ઉચિત આસન	૬૩	ઉપેક્ષા	૨૩૨
આમિષપૂજા	૧૭૮, ૧૭૯	ઉચિત આસનક્રિયા	૧૫૬	ઉત્તેજરિકા	૨૧૮
આયુષ્ય કર્મ	૨૩	ઉચિત કુલ	૧૭૧	ઋ	
આયુષ્ય પર ચિંતન	૨૨૨	ઉચિત કૃત્યપાલન	૧૭૧	ઋણસૂત્ર	૯૫, ૩૧૭
આયોજ્યકરણ	૨૦૨	ઉચિત ક્રિયા	૨૬૨, ૨૬૩	એ	
આર્તધ્યાન	૨૧૯	ઉચિત વૃત્તિ	૪૮	એક અગિહત સર્વના નાય	
આલંબન	૩૩, ૩૨૨	ઉછળતી પ્રોતિભક્તિ	૩૨૪	નહિ	૩૦૬
આવશ્યક સૂત્રો	૧૭	ઉત્ક્રમ	૨૯૧	એક ક્રિયામાં બીજી ક્રિયાનો	
આશિક વ્યાખ્યા	૧૩	ઉત્કૃષ્ટ યોગ	૨૩૪	વિચાર	૩૨

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
એક જ વસ્તુમાં નિત્યતા-		કર્તૃત્વ	૨૪૦	ગણિતાનું યોગ	૫
અનિત્યતા	૯૯	કર્તૃભાવ-કર્મભાવ	૩૧૧	ગમ	૧૩
એકજ સત્ અસ ગત	૩૧૧	કર્મકારણ	૨૪૪, ૩૩૨	ગભીર આશય	૨૬૨, ૨૬૬
એકત્વ	૨૨૧	કર્મકારણ દ્વિધા	૩૧૪	ગંભીર વિધિ-નિષેધ	૯૩
એકત્વ વિતર્ક અવિચાર	૨૧૯	કર્મત્વ	૩૩૪	ગરાનુષ્ઠાન	૨૨૭
એકનિષ્ઠતા	૩૨૩	કર્મના કળ	૨૩	ગર્વ-ત્યાગ	૧૬૩
એકની યોગ્યતાથી બેનો		કર્મનું સ્વરૂપ	૨૩	ગામડાની ડોશી	૧૦૭
સખ ધ નહિ	૨૪૨	કર્મ પ્રત્યે શૂર અને દૂર	૨૭૪	ગુણ	૧૫૨
એષણા સમિતિ	૩૩૨	કર્મવિયોગ	૨૪	ગુણગ્રહણ ૮	૧૬૦
એકાગ્રતા	૩૩, ૧૨૫	કર્મસંબંધ-યોગ્યતાનો નાશ	૨૪૦	ગુણની કિંમત	૭૧
એકાનેક સ્વભાવ	૨૮૩/૨૮૮	કર્મસંબંધ-યોગ્યતા શું ?	૨૪૦	ગુણલક્ષ્મી-નિવાસ	૨૮૧
એકાત અનિત્યના ગુણદોષ	૧૦૦	કર્મ સંયોગ	૨૪	ગુણવાનને દાન	૭૫
એકાત ઉત્સર્ગ-અપવાદ	૧૦૨	કર્મોણુ-સખ ધ	૨૩૮	ગુણવાન પર અદ્રેષ	૧૦૫
એકાત દર્શન મિથ્યા	૯૭	કર્મોના સ્થિતિકાળમા ફેરફાર	૫૦	ગુણસાધક વિચારણા	૨૭૩
એકાત નિત્યના ગુણ દોષ	૧૦૦	કર્મોનો વિશિષ્ટ ક્ષય	૪૯	ગુણસ્થાનક	૧૨૯
એકાતવાદે 'બ્રહ્મ' અસ ગત	૩૧૮	કલ્યાણુદાતા જ્ઞાન	૨૫૪	ગુણસ્થાનકની પરિણતિ	૨૨૩
એવ ભૂત	૯૫	કલ્યાણુ ભાગ	૧૦૩	ગુણાનુરાગ	૬૫
એ.		કલ્યાણુયોગ્યતા	૨૫૩	ગુણો ભિન્નાભિન્ન	૨૯૮
ઓધ સંજા	૧૪૬	કષપરીક્ષા	૯૩	ગુપ્તિ	૩૩૨
ઓરમાન પુત્ર	૧૦૬	કષાય	૧૨૨	ગુરુ	૬૧
ઓ		કષાયકોઠો	૧૩૦	ગુરુપા	૧૮
ઔચિત્ય	૫૨, ૨૩૧, ૩૨, ૬૪	કષાય સંજા	૧૪૬	ગુરુ-દેવાદિ પૂજન	૨૨૯
ઔચિત્યનું સેવન ૪૮, ૧૦૫, ૨૩૧		કક્ષા	૮૧	ગુરુપર્વક્રમ	૮
ઔત્પાતિકી	૩૨૭	કક્ષાનુસાર ધર્મ	૧૮૧	ગુરુપૂજન ૧૨ પ્રકારે	૨૨૯
ઔદયિક પનિહામ	૨૫૩	કક્ષાભેદ	૧૧૦	ગુરુયોગ	૧૫૨
ઔદયિક ભાવ	૨૯૯	કક્ષાભેદે સાધના જુદી	૧૧૦	ગુરુલાઘવ	૩૧૮
ઔપશમિક	૨૫૩	ક્રમ ૩	૨૯૧	ગુરુવિનય	૬૧
ઔપશમિક ભાવ	૨૯૯	ક્રમ બે રીતે	૨૯૨	ગૂઢાશય	૨૬૬
ઔષધ ૩૫ ક્રિયા	૧૬૭	ખ		ગોત્રકર્મ	૨૩
ક		ખામેશ	૭૧	ગૌત્રયોગી	૨૩૫
કથનાનુસાર વસ્તુ પરિણતિ	૨૯૧	ખેદ	૩૭	ગૌરવ-લાઘવ	૮૮
કરતલ સ્થાપના	૧૨૦	ખેદ વગેરે ૮ દોષ	૩૭	અન્યકારની નમ્રતા	૧૮
કરુણા ૪	૨૨૦, ૨૩૨, ૨૬૪	ખડુંક-ખડુંકે	૨૬૬	અન્યનું પ્રયોજન	૨૦
કરુણાવશ ઉપેક્ષા	૨૩૨	ગ		અન્યિભેદ	૧૯૮
કર્તવ્યશુદ્ધિ	૧૭૧	ગચ્છવાસ	૯૦	અહસ્થ કક્ષા	૧૮૧
કર્તવ્યબ્રહ્મ	૧૧૦	ગણધર નિમોણુ	૩૨૬	અહસ્થને ૪ પૂજા	૧૮૦
કર્તુ મકર્તુ મન્યથાકર્તુ સમર્થ	૩૨૧	ગણધરબોધ	૩૨૬	ઘ	
કર્તુ-કર્મભાવ સાપેક્ષ	૩૧૨	ગણધર રચનામાં પ્રમાણ	૨૭૮	ઘડતર આત્માનુ	૫૮, ૫૯

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
મડો કૂટ્યો પાણી ઢલ્યુ	૩૨૭	ચૈત્યવંદનનો અધિકારી	૪૫	જિનોત્તમ	૧૧
ધાતી-અધાતી	૨૪	ચૈત્યવંદનમા માયા	૨૭	જિજ્ઞાસા	૫૯-૧૪૯
ધાતીકર્મ	૨૦૨	ચોવીસ જિન ૨૪ સૂચી	૧૨૫	જી	
ધાતી સાથે જ અધાતીનો-		ચૌદ ગુણુ સ્થાનક	૧૨૯	જીવ	૧૪-૩૩૧
વિનાશ કેમ નહિ	૨૫૨	ચૌદ પૂર્વિઓને દર્શનભેદ	૩૨૯	જીવ અજીવ એ તત્ત્વ કેમ	૩૩૩
ધી-ચામડાના વેપારી	૧૦૭	ચૌદ માર્ગણા	૧૩	જીવત્વ ને સત્ત્વાદિ	૨૮૪
ચ		જી		જીનના ૧૧ ગુણુ	૧૬૦
ચતુરિન્દ્રિય	૩૩૨	જીજ્ઞાસા વીતરાગ	૧૩૨	જીવનમુક્ત	૧૮૭
ચરણકુરણાનુયોગ	૫	છેદ પરીક્ષા	૯૩	જીવમાંથી શિવ	૧૩૫
ચરમાવર્ત	૧૦૪	જ		જીવવિકાસમા ૫ કારણુ	૨૪૫
ચક્ષુ	૧૩૬	જડ આનંદ	૨૮૨	જીવોત્પત્તિ	૧૫૧
ચાકડો	૩૨૩	જડક્રિયા	૧૧૨	જીવો ત્રિવિધ	૧૯
ચાર અનંતા	૩૩૩	જડ હિત ઔપચારિક નહિ	૩૧૩	જૈન દર્શનની સૂક્ષ્મતા-	
ચાર પ્રકારની ચિંતા	૫૬	જન્ય-તરણુ-પ્રકાશ-મ્હ-		વ્યાપકતા	૯૨
ચાર પ્રકારે નમસ્કાર	૧૭૬	સ્થાન	૧૨૯	જૈન દર્શનમાં ધતર	
ચારિત્ર	૩૩૨	જલગિંદુ અમર	૧૨૦	દર્શન ૧૦૦-૧૦૧-૧૦૨	
ચારિત્ર ધર્મ	૧૭૦	જલપ	૧૬૩	જૈન દર્શન બીજા દર્શનમા	
ચારિત્ર મોહનીય	૨૩	જવાબદારી	૧૬૫	નહિ	૯૭
ચારિત્ર સજીવની	૨૨૯	જાતિભન્ય	૨૯૮	જૈન-તૈયાયિક દ્રવ્યાશ્રયભેદ	૨૯૭
ચારિત્રાચાર	૨૨૫	જાત્યરતન	૨૬૭	જૈન મતે જ્ઞાન	૧૦
ચારી સંજીવની ન્યાય	૧૦૯	જાપ	૩૩	જૈન સામ્યનો પરિણામભેદ	૨૯૭
ચાલના	૧૪૮	જિણાણુ જાવન	૧૨૮	જૈનેતરમા ગુણુ	૧૭૧
ચિત્તની એકાગ્રતા	૩૩	,, ,, સપદા	૧૩૭	જયેષ્ઠાનુક્રમ પાલન	૧૫૬
ચિત્તન્યાસ	૫૮	જિન અવિસવાદ	૨૫૧	જી	
ચિત્તભગ-વારણુ	૨૬૬	જિન કેટલા ?	૧૧	જેરના લાકુ	૩૪
ચિત્તરોગ	૩૮	જિન-જીવનો મૌલિક ભેદ	૨૬૭	ડ	
ચિત્તસરળગમન	૧૩૬	જિનના ચાર નિર્લેપા	૧૭૭	ડાકટર-ગુડો	૧૦૬
ચિત્તન	૨૨૧	જિન પ્રવચનની ગંભીરતા	૯૨	ઢ	
ચૈતન્ય આરોપ	૨૩૮	જિન પ્રવચનની વિશેષતા ૮૩, ૨૫૦		ઢાકયો કર ડિયો	૧૬૦
ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ	૨૩૯	જિનમુદ્રા	૨૮-૬૩	ત	
ચૈત્યવાસી	૯૨	જિન મુનિ-સેવકભાવ	૨૨૨	તચ્ચિત્ત	૬૫
ચૈત્યવંદન અચિત્ય ચિતામણિ ૭૯		જિનસામર્થ્ય	૨૫૧	તત્કથાપ્રીતિ	૫૯
ચૈત્યવંદન કયા નિષ્કળ ? ચૈત્ય-		જિનાસાની વફાદારી	૩૧૨	તત્ત્વ ૭ કેમ ?	૩૩૩
વંદન કળ	૨૨-૨૭	જિનાસાનુ મન પર વર્ચસ્વ	૩૧૨	તત્ત્વચિંતન	૨૩૩
ચૈત્યવંદનને લઘુતા	૮૦	જિનાસા પ્રીતિમા જિનપ્રીતિ	૮૨	તત્ત્વચિંતન-કળ	૨૩૩
ચૈત્યવંદનની નિષ્કળતાનો મત ૨૧		જિનાસામા ધર્મ	૭૮	તત્ત્વ વ્રજાણિ યાચાર્ય્યો	૩૩૩
ચૈત્યવંદનની પૂર્વ		જિનેષુ કુરાલં ચિત્તં	૧૪૪	તત્ત્વભાવિત	૧૭૪
વિધિ	૧૧૬-૧૧૭	જિનોક્ત ધર્મની પ્રભાવના	૨૨૩	તત્ત્વવિચારણા	૧૬૩

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
તત્ત્વસંવેદન	૬૧	ત્રણ પૂંજ	૨૫	દોષ-દુષ્કૃત્ય	૧૭૯
તત્ત્વજ્ઞાન	૧૬૨	ત્રણ યોગ	૧૮૮	દ્રવ્ય	૧૪
તત્ત્વજ્ઞાનના ૮ પગથિયા	૬૦	ત્રસજીવ	૭૩૨	દ્રવ્યદષ્ટિ	૯૭-૯૮
તત્ત્વજ્ઞાન મોક્ષોપયોગી જ	૩૩૪	ત્રિપદી	૧૭-૨૫૨-૩૨૬	દ્રવ્યનમસ્કાર	૧૭૭
તત્ત્વોપસ્ર લશ્ચૂન્ય પ્રવૃત્તિ	૩૧૯	ત્રિપદી યોગ્યતા	૨૫૨	દ્રવ્યનિક્ષેપ	૧૭૬
તથાલબ્યત્વ	૨૯૯	ત્રિવિધ જીવ	૧૯	દ્રવ્ય-પર્યાય	૯૬
તથાલબ્યત્વ નિર-		ત્રિવિધ ભાવના	૧૯	દ્રવ્ય-પૂજનમા ગુરુલાધન	૩૧૯
નિરાણું	૨૫૬, ૨૯૯	ત્રિવિધ શિષ્ય	૧૯	દ્રવ્ય-પૂજનમાં હિંસા ?	૮૮
તદ્વ્યવસાન	૬૯	ત્રીન્દ્રિય	૩૩૨	દ્રવ્ય સંક્રાંત્ય	૧૪૩
તદ્દત્તુક પા	૫૭	૬		દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ	૧૫
તદ્દર્શોપયોગ	૫૭	૬ કક	૧૨૮	દ્રવ્યાનુયોગ	૮
તદ્દર્શિતકરણ	૭૦	દયાનું સ્થાન	૧૫૦	દ્વીન્દ્રિય	૩૩૨
તદ્દેતુ અનુબ્ધાન	૨૨૭	દર્શન	૧૩૭	દ્વેત-અદ્વેત	૧૮૮
તન્મન	૬૯	દર્શન અને પ્રતિપાદન	૩૦૯	ધ	
તન્માત્રા પાત્ર	૨૩૭	દર્શનભાવના	૧૮૦	ધર્મદયાણુ	૧૨૮-૧૩૬
તપ	૨૨૯, ૨૩૦	દર્શનભેદ	૩૩૭	ધર્મ	૧૭૧
તપ-ક્રિયા	૧૧૧	દર્શન મોહનીય	૨૩-૨૫	ધર્મ અધિકારીને આપતા	
તપમા વીરતા	૨૭૪	દર્શનાચાર	૨૨૪	લાભો	૮૧
તપાચાર	૨૨૫	દર્શનાવરણ	૨૩	ધર્મ-અનર્થીના લક્ષણ	૪૧
તર્ક અધ્યયન	૮૯	દાન	૭૪-૨૧૬	ધર્મ અને ગુણોમા કક્ષાઓ	૮૧
તદ્વેક્ષ્ય	૬૯	દાનાંતરાય	૭૬	ધર્મ એટલે સ્વભાવ	૬૮
તાકાત અને ક્ષણ	૩૨૧	દાહનવરી	૩૨૧	ધર્મકથા	૧૭૦
તાપપરીક્ષા	૯૪	દીનતા	૧૧૩	ધર્મકથાનુયોગ	૫
તારાદષ્ટિ	૨૩૫	દીપ્રાદષ્ટિ	૨૩૫	ધર્મક્રિયામા સાવધાની	૬૫
તિત્થયરાણું	૨૪૬	દુઃખીની કરુણા	૩૨૧	ધર્મચક્રવર્તી	૧૩૬
તિર્થેષ્ઠ સામાન્ય	૮	દુઃખીને દાન	૭૫	ધર્મચિંતા ધર્મઅંકુર	૧૭૨
તીર્થ એટલે	૨૪૬, ૨૪૮	દુઃખી પર દયા	૧૦૫	ધર્મદાતા	૧૩૬
તીર્થકરણ	૨૫૩	દુર્લભ્ય	૩૧૬	ધર્મદોષિત	૮૦
તીર્થ શુ	૨૪૯	દુઃશિક્ષિત શસ્ત્ર	૩૧૩	ધર્મદેશક	૧૩૬
તીર્થસ્થાપના શા માટે?	૨૪૭	દૂર ભવ્ય	૩૧૬	ધર્મ-દ્રેષ, પાપ-અદ્રેષ	૧૧૩
તીર્થ કર	૧૮૭	દૂષણ ત્યાગ	૨૧૭	ધર્મ-ધ્યાન	૨૧૯
તીર્થ કર નામકર્મ	૨૪૬, ૨૪૭	દેવગુરુ પર બહુમાન	૨૬૬	ધર્મના મનોરથ	૪૨
તીર્થ કરની ઉપકારિતા	૨૫૩	દેવગુરુ બહુમાની	૨૬૨-૨૬૬	ધર્મ-નાયક	૧૩૬
તીર્થ કરનું વિશિષ્ટ		દેવપૂજન	૨૨૮	ધર્મનિદક પગ કરુણા	૫૭
તથાલબ્યત્વ	૨૫૭-૨૯૬	દેશધાતી	૨૫	ધર્મ-નિંદા	૪૮
તીવ્રતર શુભભાવ-વર્ધન	૧૨૧	દેશવિરતિ	૧૩૧-૨૩૧	ધર્મની ૯ વિશેષતા	૪૫
તીવ્રભાવે પાપ	૧૦૩	દોષગર્હા	૨૨૨	ધર્મનું ક્ષણ	૧૭૩
તૃપિત-દ્વપખનન	૧૮૧	દોષત્યાગ	૧૬૦	ધર્મનું સમ્યક્ શ્રવણ	૧૭૨

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
ધર્મનો અધિકાર	૪૧	નમસ્કારની પ્રાર્થના અને-		નિયમ પાત્ર	૨૩૬
ધર્મપત્ર-પુષ્પ	૧૭૩	નમસ્કાર	૧૪૭	નિયોગ	૧૬૪
ધર્મપુરુષાર્થ	૩૦૦	નમસ્કારનો અધિકાર	૪૦	નિરાલબ્ધ	૭૦
ધર્મમા મૂળ વદના	૧૫૦	નમસ્કારમા બહુમાન	૧૮૮	નિરાશ્રય ધર્મની સૂક્ષ્મતા	૨૨૪
ધર્મ-પ્રશંસા	૧૭૧	નમસ્કારો	૧૬૯	નિરીક્ષણ-પ્રમાર્જન	૧૨૦
ધર્મક્રમ	૧૭૩	નમિરાજપિં	૨૮૮	નિર્જરા	૩૩૨
ધર્મબીજ	૧૭૧	નમોત્યુણુ સૂત્ર	૧૨૬	નિર્જરા ભાવના	૨૨૧
ધર્મમા આપમતિ દોષ	૮૫	નમોજિણુણુ	૨૦૪	નિર્દેશ	૧૪
ધર્મમા રસ કેમ નહિ ?	૪૯	નમો તિથસ્સ	૧૭૮	નિર્ભય	૨૭૨, ૨૭૫
ધર્મ યૌવન	૧૪૫	નમોત્યુણુ	૧૬૯	નિર્ભયતા	૨૭૫
ધર્મવૃક્ષ	૧૭૦	નમોત્યુણુ - ૨૬ અર્થ	૧૩૫	નિર્નાળ હેતુ	૨૮૨
ધર્મવૃક્ષનું ફળ મોક્ષ જ	૧૭૪	નમોત્યુણુ નો સ ક્ષિપ્ત ભાવ	૧૨૭	નિર્વેદ	૫૨, ૨૦૦
ધર્મ વ્યાપકહિતકારી	૫૮	નય	૯૫	નિર્વેદવશ ઉપેક્ષા	૨૩૩
ધર્મશાસન સદા એક જ	૧૧	નય યુગલ	૯૬	નિષ્વૃત્તિઆદર	૧૩૧
ધર્મશ્રવણુ	૧૭૨	નયોમા દર્શન	૯૬	નિશ્ચયથી તત્વ	૩૧૭
ધર્મસંન્યાસ	૧૯૭	નવકારનો અધિકાર	૪૦	નિશ્ચયનય	૯૬
ધર્મસાધન અપરિગ્રહ	૧૮૦	નવકારવાળીમા જમણો-ડામો		નિશ્ચય-ભાવ	૨૩૩
ધર્મસારથિ	૧૩૬	હિસામ	૪૬	નિશ્ચય-વ્યવહાર	૯૬
ધર્મસ્વાખ્યાત ભાવના	૨૨૧	નવ સ પદાઓ	૧૩૩, ૧૩૪	નિશ્ચયસત્ય	૨૭૦
ધર્મજ્ઞાનની જરૂર	૫૯	નવો રોગી	૧૧૫	નિશ્ચિન્ત	૨૭૨, ૨૭૫
ધર્મચરણુ	૧૭૨	નાથ	૩૦૨, ૩૦૩	નિશ્ચિન્તતા	૨૭૫
ધર્મચાર્ય પર ચિંતન	૨૨૨	નાથ કરના એટલે	૩૦૫	નિષદ્યા	૧૫૬
ધર્મસ્તિકાય	૧૫	નામકર્મ	૨૩	નિષેધયોગ્યપર્યાય	૧૫
ધર્મ-ધર્મ સ્વરૂપ	૧૩૮	નામજન	૧૭૭	નિષ્કપ	૨૭૩, ૨૭૬
ધર્મોગ્રહન	૨૧૬	નામ નમસ્કાર	૧૭૭	નિષ્કપતા	૨૭૬
ધાત્વર્થક્રિયાપદ	૩૩૪	નામનિક્ષેપ	૧૭૬	નિર્દા	૧૧૦
ધારણુ	૨૩૬	નાસ્તિક	૯૬	નિષ્ક્રિયા	૩૯
ધારાબદ્ધલક્ષ	૧૫૮	નાહ્યા એટલું પુણ્ય	૪૨	નિક્ષેપ	૧૭૬
ધીરતા કેમ રહે ?	૭૩	નિગોષ	૧૬૧	નિક્ષેપમા કક્ષાઓ	૧૭૭
ધ્રુવે હ વા	૩૨૬	નિત્ય-અનિત્ય	૧૦૦	નુપૂર પડિતા	૫૩
ધ્યાન	૨૧૯	નિત્ય ધ્રુવર અવકાશ	૧૩૫	નૈગમ	૯૫
ધ્યાનમા નિષ્કપતા	૨૭૬	નિત્યાનિત્ય અવિરૂદ્ધ	૯૯	ન્યાયદર્શન	૯૪, ૯૫, ૯૬
ધ્યાનયોગ	૨૩૩	નિદ્રાસજા	૧૪૫	ન્યાયમતે જ્ઞાન	૧૦
ન		નિદક પર દયા	૫૭	ન્યૂન અર્થ	૩૩૫
નદી-સમુદ્રનું દષ્ટાંત	૯૭, ૯૮	નિદા-અશ્રવણુ	૫૫	ન્યૂનાધિક ઉપમા હોય ?	૨૭૦
નમન ક્યારે	૧૨૫	નિદા-પ્રવૃત્તિ	૭૨	ન્યૂનાધિક ઉપમા વિરોધિ-	
નમસ્કાર અનેક	૧૮૮	નિમિત્તની અસર	૧૧૨	મન ખડન	૨૭૭
નમસ્કારના ચાર નિક્ષેપા	૧૭૭	નિયમ	૨૫૫		

વિષય	પાનુ	વિષય	પાનુ	વિષય	પાનુ
પ ચક્રારણવાદ	૨૪૪	પરકિતરક્ત	૧૫૨	પુરિસુત્તમાણુ	૧૨૭, ૧૩૫,
પ ચાગ	૧૪૪	પરા નિજાસા	૫૯		૨૩૧, ૨૬૧
પ ચાગ પ્રણિપાત	૧૨૧	પરાદષ્ટિ	૨૩૫	પુરિસવગ્ગધદત્તીણુ	૨૮૮
પ ચાગી નિનાગમ	૧૧	પરાર્થ વ્યસન	૨૬૩	પુરિસમીહાણુ	૨૭૦
પંચાચાર	૨૨૪	પરાર્થ વ્યસની	૨૬૨, ૨૬૩	પુરપ-પ્રકૃતિ	૨૩૭
પ ચારિતકાય	૨૯૫	પરવર્તના	૧૭૦	પુરપ-અળદ	૧૦૯
પ ચાસ્તિકાયને પ્રભુહિત રૂપ	૩૦૮	પગરાયવેદી	૧૫૩	પુરપસિંહ ૧૦ ગુણાથી	૨૭૧
પ ચેન્દ્રિય	૩૩૨	પરિગ્રહની ભયંકરતા	૧૪૫	પુરપાર્થ	૨૪૫, ૩૦૦
પ નિકા	૫	પરિગ્રહ સજા	૧૪૫	પુરપાર્થકારણુ	૨૪૫
પડિલેહણુ	૩૨૩	પરિણુત	૬૨, ૧૫૯	પુરપોત્તમ	૨૬૨
પદમ નાણ તઓ વ્યા	૧૫૦	પરિણુતિ જ્ઞાન	૬૧	પુરપાદિ ૪ પૂજા	૧૭૮
પદ્યનો અર્થ	૩૧૦	પરિણુમન	૨૯૬	પુરપાદિ પૂજા ને હિસા	૧૮૧
પદ	૧૪૩	પરિણુમ	૧૪	પુરપાહાર	૨૩૬
પદનો અર્થ	૭૦	પરિણુમ પ	૨૫૩	પુરપાલખન	૮૯
પદ પર ભાગ	૬૮	પરિણુમવાદ નિન સાખ્ય-		પૂજા	૧૬૮
પદવિગ્રહ	૧૪૮	વૈશેષિક	૨૯૭	પૂજા ૪	૧૭૮
પદાર્થ	૧૪૩	પરિણુમે અધ	૨૭	પૂજાઃસ્વ સંક્રાંત્ય	૧૪૨
પદોચ્ચારણુ	૧૪૩	પરિપદ	૩૩૨	પૂજાનો ઉદ્દેશ	૧૮૦
પરચિતા	૫૬	પરિપદ-અવજા	૨૭૨-૨૭૪	પૂજા.ભાવ સંક્રાંત્ય	૧૪૩
પ્રત્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ	૯૯	પરોક્ષ જ્ઞાન	૨૦૫	પૂજામા હિસા	૧૮૧
પરપર્યાય	૧૫	પર્યાય	૧૪	પૂજા રાતકારમા ફેર	૧૧૮
પરભાવ	૧૮૫	પર્યાય દષ્ટિ	૯૭	પૂજ્ય-પૂજા	૮૬
પરમનિનભક્તિ	૨૨૨	પશ્ચાત્તુપૂર્વી	૨૯૧	પૂરવા જતા ઊંડો	૧૪૫
પરમતેજ	૫	પક્ષપાત કે દ્વ્યા ૨	૧૧૫	પૂર્વ આશ્રવની પરપરા	૨૪
પરમાત્મ-ઉપકાર	૧૭૯	પાત્ર પ્રકારે પરિણુમ	૨૫૩	પૂર્વમીમાસા	૨૪૬
પરમાત્મ-ગુણગાન	૧૭૯	પાત્ર યોગ	૨૩૧	પૂર્વસેવા	૨૨૭
પરમાત્મ-ગુણો	૧૭૯	પાત્ર જ્ઞાન	૨૦૫	પૂર્વાનુપૂર્વી	૨૯૧
પરમાત્મ-જીવન	૧૭૯	પાઠોપયોગ	૬૬	પૂચ્છના	૧૭૦
પરમાત્મદશા	૧૮૭	પાત્રતા	૧૬૪	પૃથક્સ્વ વિતર્ક સરિચાર	૨૧૯
પરમાત્મ-શક્તિ	૧૭૯	પાપાનુઅધ	૨૨૬	પ્રકાશ	૩૩૪
પરમાત્મ-સ્વરૂપ	૧૭૯	પારતંત્ર્ય	૧૫૬	પ્રકાશન કળ	૩૩૪
પરમાત્મા અનાદિશુદ્ધ ૨	૧૮૩	પારિણુમિક ભાવ	૨૫૩, ૨૯૯	પ્રકાશમેદથીજ દર્શન ભેદ	૩૨૯
પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના	૧૮૦	પારિણુમિકી	૩૨૭	પ્રકાશવાળા એટલે	૩૩૫
પરમાત્મા પ્રત્યે ભક્તિ ઉદ્ધાર	૧૮૦	પુદ્ગલ	૧૪	પ્રકૃતિ	૨૩૭
પરાર્થ વૃત્તિ	૨૨૨	પુદ્ગલ પરાવર્તકાળ	૧૦૪	પ્રકૃતિઅધ	૩૩૨
પરલોકદષ્ટિ ભૂદ્યાના		પુડીક અને પ્રભુ	૨૮૧	પ્રકૃતનમન	૧૧
અનર્થ	૫૪	પુદ્યાનુઅધી પુદ્ય	૧૭૩	પ્રણિધાન	૨૨૫
પરલોકદષ્ટિ વિચારણા	૫૪	પુરિસવરપુડીયાણુ	૨૭૯	પ્રણિધાન યોગ	૩૩

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
પ્રણિધાનાન્નિ પ આશય	૧૨૫	પ્રભુ શ્રેષ્ઠ ગ ધહસ્તી	૨૮૯	ફેરબુદડી	૧૦૫, ૧૬૮
પ્રણિપાત દંડક	૧૧૭	પ્રભુ સુખહેતુ	૨૮૨	બ	
પ્રણિપાત દંડક સૂત્ર	૧૨૭	પ્રભુ સૂર્ય	૩૩૦	બ ધ	૩૩૨
પ્રણિપાત દંડક સૂત્રાર્થ	૧૨૭	પ્રમત્ત	૧૩૧	બ ધન	૨૩૪
પ્રતિપત્તિ	૨૩૫	પ્રમાદ	૧૨૨-૩૧૨-૩૦૨	બર્નાડશોની માગણી	૧૩૧
પ્રતિપત્તિ પૂર્ણ	૧૮૦	પ્રમેયત્વ	૨૮૪	'બલા' દષ્ટિ	૨૭૫
પ્રતિપાદનક્રમ મત	૨૮૮	પ્રમોદ	૬૪-૨૨૦-૨૩૨	બહિરાત્મકશા	૧૮૪
પ્રતિપાદન ક્રમમત ખંડન	૨૯૦	પ્રમોદ ૪	૨૩૧	બહુમાન	૪૫, ૫૫
પ્રતિપાદન ચર્ચા	૨૮૮	પ્રયત્ન	૧૧૭	બહુમાન વાગાના પ હક્કણ	૫૫
પ્રતિભાસ જ્ઞાન	૬૧	પ્રયત્ન મદ કેમ ?	૩૨૪	બહુમાનાન્નિ ૩ નો ઉત્પત્તિ-	
પ્રતિમારૂપ ભાવના	૨૨૩	પ્રયોગન	૮	ક્રમ	૫૧
પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન	૨૮૫	પ્રવચન હેતુ	૯૩	બહુશ્રુતતા	૯૧
પ્રત્યાખ્યાનાવરણ	૧૨૯	પ્રવૃત્તચક્ર યોગી	૨૩૫	બાધક દોષ વિપક્ષ	૨૨૨
પ્રત્યાહાર	૧૩૬	પ્રવૃત્તિ	૨૨૫-૨૩૫	બાર ભાવના	૨૨૦
પ્રત્યેક છવ્ય	૩૩૨	પ્રવૃત્તિ આશય	૨૨૫	બાર મત	૨૧૭
પ્રત્યેક છુદ્ધ	૨૬૮	પ્રવૃત્તિ યમ	૨૩૫	બાલ છવ્ય	૪૪
પ્રદીપરૂપ ક્રાંતિ ?	૩૧૫	પ્રશમ	૨૦૦	બાલ મધ્ય પડિત	૧૦૮
પ્રદીર્ધ તદ્દભાવ	૧૧૮	પ્રશાન્તવાહિતા	૩૭	બાલ તપ	૨૧૮
પ્રદેશ્ય'ધ	૩૩૨	પ્રજાપતીય	૧૬૪	બીજ્ઞના ગુન્હે સત્ત	૨૭૫
પ્રદેશવસ્તુ	૨૮૪	પ્રજાપતીયમા નિયોગ	૧૬૪	બીજ્ઞના ધર્મનો નિગ્રેક્ષ	૬૪
પ્રદેશોદય	૨૫	પ્રાકૃતભેદ	૧૮૨	બીજ્ઞના ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ	૬૫
પ્રદ્યોત	૩૩૪	પ્રાકૃતમાં વિશેષ	૧૪૭	બુદ્ધબોધિત	૨૬૭, ૨૬૮
પ્રદ્યોત ચોટલે	૩૨૫	પ્રાણાયામ	૨૩૬	બુદ્ધિ ચાર	૩૨૭
પ્રધાન	૨૩૭	પ્રાતિભજ્ઞાન	૧૯૭, ૨૦૫	બુદ્ધિના ૮ ગુણ	૫૯
પ્રધાનગુણ અપરિક્ષ્ય પ્રધાન-		પ્રાયઃ	૨૯, ૩૯	બુદ્ધિ-પરિપાક	૨૬૬
ફળ પ્રાપ્તિ સ પદ	૧૩૪	પ્રાયશ્ચિત	૨૧૮	બુદ્ધિભેદ	૮૪, ૧૧૧, ૧૬૩
'પ્રભા' દષ્ટિ	૨૩૫	પ્રાર્થનાથી દષ્ટિસિદ્ધિ	૧૪૮	બૃહસ્પતિમત-ખંડન	૨૯૦
પ્રભાવક	૨૧૭	પ્રાર્થનાનો દીવો	૧૪૭	બૃહસ્પતિમત વર્ણનદમિક	૨૮૯
પ્રભાવ ક્રાંતિ ?	૩૨૧	પ્રીતિ-અનુપ્રધાન	૩૨૨	બૃહસ્પતિ શિષ્યોનો મત	૨૮૮
પ્રભુ	૧૨૧	પ્રીતિ-લક્ષિતમાં તદ્દાવત	૩૦૨	બે પ્રકારે કુવચ	૨૫૨
પ્રભુ અસમર્થ ?	૩૦૦	પ્રેમ	૬૫	ભોમ	૨૫૫
પ્રભુઉપર રાગ	૩૨૪	પ્રેરણા	૧૩૫	ભોધ અને નિયમ	૨૫૫
પ્રભુની કૃપા પ્રત્યે ભાવના	૩૦૪			ભોધ-પરિબ્રુતિ	૧૪૯
પ્રભુનો પ્રસાદ આપણો દાગ	૩૨૨	ફળ આદર્શ	૧૪૬	ભોધિ	૧૩૬
પ્રભુપર ચક્ષુ-મન	૧૨૩	ફળાવચક	૧૫૫, ૨૩૫	ભોધિ ફુલો ભાવના	૨૨૨
પ્રભુમાં કમળના ધર્મો	૨૮૧	ફલો-મુખ	૨૫૭	ભોધિ નિષ્ક્રમ	૧૯૧

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
બોધિની માગણી	૧૯૧	ભાવના	૨૧૭-૨૧૯	મહાસાધના	૩૧૨
બાહ્ય	૧૩૯	ભાવના કૃણ	૨૩૩	મહેશાનુગ્રહ મત	૨૫૫
બૌદ્ધ દર્શન	૯૪,૯૫,૯૬	ભાવના યોગ	૨૩૩	મહેશાનુગ્રહ મત ખ ડન	૨૫૭
બૌદ્ધ અને વેદાંત દર્શન	૧૩૯	ભાવ નિદ્રા	૨૫૬	માંડલી આસન	૩૫૬
બ્રહ્મસત્ય જગન્નિમિશ્યા	૧૩૯	ભાવ નિલેપ	૧૭૭	માતૃકા પદ	૩૨૬
ભ		ભાવ મળ	૧૦૫	માતૃસ્થાન	૨૭
ભક્તિ	૩૬	ભાવ સંકોચ	૧૪૪	માધ્યસ્થ્ય	૨૦, ૨૨૦, ૨૩૨
ભક્તિ-અનુષ્ઠાન	૩૨૩	ભાવ સંપત્તિ	૧૬૫	માધ્યમિક બૌદ્ધ	૧૩૯
ભક્તિ-ઉદ્દગાર	૧૮૦	ભાવ સાધન	૩૩૪	માર્ગ	૧૩૬
ભગ-વિશિષ્ટ પ્રયત્ન	૨૩૬	ભાવિત	૧૫૮-૧૭૪	માર્ગણ	૧૩
ભગદ પ્રકારે	૨૦૮, ૨૩૬	ભાવુક	૩૨૪	માર્ગપતિત	૨૨૮
ભગવત્ પ્રસાદ	૩૦૩	ભાષા સમિતિ	૩૩૨	માર્ગાનુસારી	૨૨૮
ભગવાન શ્રેષ્ઠ ગન્ધહસ્તી	૨૮૯	ભિન્ન ભિન્ન નય યુગલ	૯૬	માર્ગાનુસારિતા	૧૬૦-૧૬૧
ભય સંજ્ઞા	૧૪૫	ભિન્નસ્વભાવ ખ ડન	૨૮૩	માર્ગાભિમુખ	૨૨૮
ભવ-અબહુમાન	૧૦૪	ભુવનાલોક	૮	માર્ગાભિમુખ	૮૭
ભવ બાલકાળ	૧૦૫	ભૂમિકાઓ	૧૦૮	મિત્રા દૃષ્ટિ	૨૩૫
ભવ ભ્રમણ શક્તિ	૧૬૮	ભૂષણ	૨૧૭	મિથ્યાત્વ	૨૫
ભવ ભ્રમણ હેતુ	૨૨	ભેદછેદ	૩૦૫	મિથ્યાત્વવૃદ્ધિ	૧૧૩
ભવસ્થિતિની વિચારણા	૨૨૧	ભેદાભેદ	૨૬૭-૨૯૭-૨૯૮	મિથ્યાદર્શન	૩૧૧
ભવ બહુમાની	૧૦૭	ભ્રમણ શક્તિ	૧૦૫	મિથ્યા દેવ પૂજ્ય-અપૂજ્ય	૯૩
ભવાભિનંદી	૧૧૪, ૨૨૫	ભ્રાન્તિ	૩૮	મિથ્યાદૃષ્ટિમા મહાવત	૯૩
ભવાભિનંદીના ૮ લક્ષણ	૨૨૫	મ ગલ	૭	મિથ્યાશ્રુત	૨૦૬
ભવિતવ્યતા	૨૪૪	‘મહધારી’ દૃષ્ટાન્ત	૧૮૫	મિથ્યાશ્રુત	૧૩૦
ભવિતવ્યતા કારણ	૨૪૪	મતિજ્ઞાન	૨૦૫	મિથ્યામોહનીય	૨૫
ભવોપગ્રાહી કર્મ	૨૦૨	મન પર્યાયજ્ઞાન	૨૦૬	મીમાંસા	૨૩૫
ભવ્ય-અભવ્ય-અતિભવ્ય	૨૯૮	મનો નિરોધ-પ્રવૃત્તિ-સ્થિરતા	૨૩૪	મુક્તા	૩૩૧
ભવ્યત્વ	૨૯૬-૨૯૯	મનોવૃત્તિ નિરોધ	૨૩૪	મુક્તાશુક્તિ મુદ્દા	૨૮
ભવ્યત્વ પાસપોટ	૨૪૪	મશ્કરી-ત્યાગ	૧૬૩	મુક્તિ-અદ્વેષ	૨૨૭, ૨૩૦
ભવ્યોથી સેવ્ય	૨૮૨	મહત્ તત્ત્વ	૧૩૭	મુક્તિ જહાજ	૮૩
ભાવ	૨૯૯	મહાધર્મ	૩૧૨	મુક્તિરાગ	૨૨૭
ભાવ-અનુષ્ઠાનના ૬ સાધન	૬૯	મહાપુરુષ	૧૦૭	મુનિચન્દ્રસૂરિ	૪
ભાવ જાગૃતિ	૨૫૬	મહાપુરુષ	૧૦૯	મુદિતા ૪	૨૩૨
ભાવ જિન	૧૭૭	મહાપ્રભાદ	૩૧૨	મુદ્રા,	૨૭, ૬૩
ભાવ દયા	૫૭	મહામોહવૃદ્ધિ	૧૧૩-૧૧૪	મૂર્ચ્છા	૧૨૦
ભાવ નમસ્કાર	૧૬૯, ૧૭૪-૧૭૫, ૧૭૮	મહાયોગ	૨૩૬	મૂળ ગતભેદથી ૪ ભેદ	૨૬૭
		મહાવીર	૧૧	મૂળ દેવ	૩૧

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
મૃત્યુદન તપ	૨૨૯	યોગ પ્રાપ્તિ	૨૩૪	લોક પ ચાસ્તિકાય	૨૯૫
મૃત્યુજ્ય મત્ર	૨૨૯	યોગ વિવિધ	૧૩૪	લોકપ્રિયતા	૭૦
મૈત્રી ૨૦, ૨૨૦, ૨૩૨		યોગ વિષયમા વિધિ	૩૧	લોક ભાવના	૨૨૧
મૈત્રી ૪	૨૩૨	યોગસન્યાસ	૧૯૭, ૨૦૨	લોકવિરુદ્ધકાર્ય	૮૨
મૈત્રી ૪ ના ધાતક	૨૩૩	યોગક્ષેમ	૩૦૬	લોકસદા	૪૩, ૮૨, ૧૪૬
મોહનીય કર્મ	૨૩	યોગાગ ૮	૨૩૫	લોકસદા કયા નહિ	૩૨૩
મોક્ષ ૨૦૩-૩૩૨		યોગાચાર બૌદ્ધ	૧૩૯	લોકહિત	૩૦૯
મોક્ષ અચિત્ય	૭૯	યોગાવચક	૧૫૫-૨૩૫	લોકહેરી	૪૩, ૮૨
મોક્ષ કામના નિષ્કામ	૧૪૬	યોગી ૪	૨૩૫	લોગનાહાણુ	૩૦૨
મોક્ષ કૈવલ્ય	૨૫૨	યોગોના સ્વામી	૨૩૪	લોગપર્ણવાણુ	૩૧૫
મોક્ષ નિત્યાનિત્ય	૯૮	યોગ્યતા અને સબધ	૨૪૦	લોગહિયણુ	૩૦૮
મોક્ષનુ સુખ	૧૭૩	યોગ્યતા મૂળ કારણુ	૨૫૬	લોગુત્તમાણુ	૨૯૪
મોક્ષ પ્રત્યે અશ્ચિનો અભાવ	૨૨૯	યોગ્યાત્મા	૩૨૨	લોગુત્તમાણુ સપદા	૧૨૭, ૧૩૬
મોક્ષમા અસમાનતા કેમ નહિ	૨૬૯	૨		લોભના સૂત્ર	૧૪૫
મોક્ષમા સુખ શુ ?	૧૭૩	રત્ન કરડક	૧૬૦	લૌકિક-લૌકાત્તર ધર્મ	૮૩
મોક્ષ માર્ગસ્થ	૧૫૧	રસ ત્યાગ	૨૧૮	૫	
મોક્ષ યોગ્યતા જુદીજુદી ૩૦૦, ૩૦૧		રસ બધ	૩૩૨	વચન અનુષ્ઠાન	૩૨૩
મૌલિક સાખ્ય	૨૩૭	રસ સ્પર્શક	૨૫	વદના એ ધર્મનુ મૂળ	૧૫૦
૫		રાગ જુદો આદર જુદો	૧૦૪	વદના પ્રત્ય-ક્ષેત્ર-કાળ	૧૨૩
યતના	૨૧૭	રાગ વિના તીર્થ કેમ કરે	૨૭૪	વદનાની દુર્લભતા	૧૨૨
યતિધર્મ	૨૧૮	રાગ સેવ્ય-અસેવ્ય	૯૬	વદનામા શુભ ભાવો	૫૨
યથાપ્રવૃત્તિ કરણુ	૫૧, ૧૯૮	રાગાદિ સામે વીર્ય	૨૭૪	વદના મૂલ્યાકન	૧૨૨
યથાર્થ દર્શન	૩૦૯	રાજયોગ	૨૩૬	વદના વ્યાધાત	૩૨૧
યથાસંભવ પૂજોપચાર	૧૧૮	રૂઢિ અને તત્ત્વ	૩૩૫	વરધોડા	૧૦૧
યમ ૪	૩૬, ૨૩૫	રોગ	૩૮	વરબોધિ	૧૫૯
યમ ૫	૨૩૬-૩૭	રૌદ્ર ધ્યાન	૨૧૯	વરે તે ભરે	૮૩
યાકિની મહત્તર	૨	૬		વર્ણન ક્રમ ૩ પ્રકાર	૨૯૧
યુક્તસ્વરતા	૬૩	લખ્ધલક્ષ્યતા	૭૬	વશિતા	૧૩૩
યોગ ૨૪, ૧૨૧, ૨૨૫		લક્ષિતવિસ્તર	૩	વસ્તુ અને શબ્દ	૨૯૧
યોગ ૫	૨૩૧	લક્ષણુ	૨૧૭	વસ્તુ તપાસ	૧૦૦
યોગ ઉ કૃષ્ટ	૨૩૪	લાભનો આધાર	૧૮૨	વસ્તુ ધર્મ	૩૧૮
યોગ ગુણુ ૮	૨૩૫	લાક્ષણિક અર્થ	૧૪	વસ્તુને પ્રતિપક્ષ	૩૩૩
યોગ દૃષ્ટિ ૮	૨૩૫	લિંગ	૨૧૬	વસ્તુ માત્ર એકાએક	
યોગ નિરોધ	૨૦૩	લીનતા	૨૧૮	સ્વભાવચાળી	૨૮૩
યોગની ૫ કક્ષા	૩૩	લૂટાયેલાનુ દશાન્ત	૧૨૮	વસ્તુમા ક્રમ-ઉત્ક્રમ અક્રમની	
યોગની પૂર્વ સેવા	૨૨૮	લોક	૨૯૫	સિદ્ધિ	૨૯૨

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
વાચના	૧૦૦	વિષય	૭	વ્યંજનાવગ્રહ	૨૦૬
વાચનાચાર્યનો વિનય	૧૫૬	વિષયતા	૩૩૪	વ્યર્થવિશેષણત્વ	૩૩૮
વાચના મુદ્રા	૧૫૭	વિષય વિટંબણા	૧૪૫	વ્યવહારનય	૯૫
વાદિદેવસુરિ	૪	વિષય સદા	૧૪૫	વ્યવહાર રાશિ	૩૦૮
વાળાકુંચી	૨૧૯	વિષય સુખ	૧૦૭	વ્યવહાર સત્ય	૨૭૦
વાસી-ચદન	૨૩૪	વિષાનુષ્ઠાન	૧૨૭	વ્યાખ્યા	૧૩
વિકારો	૧૦૭	વીશવીશીમાં વિષય	૩૧	વ્યાખ્યા અંગ	૧૪૨, ૧૪૯
વિકાસ	૧૧૦	વિશિષ્ટ તથાભવ્યત્વ	૨૫૭	વ્યાખ્યાન વ્યાખ્યેય	૮
વિકૃત ક્રિયા	૧૨૪	વિશિષ્ટ સત્ત્વ એજ-		વ્યાખ્યાનના ૭ અંગ	૧૪૯
વિગમે	૩૨૬	અમૂર્તસ્વાદિ કેમ નહિ?	૨૮૩	વ્યાખ્યાનનું સ્વરૂપ	૧૪૩
વિધનકારણ નાશ	૭	વિશુદ્ધાશય	૧૦૬	વ્યાપકતા	૯૫
વિધનજય	૨૨૫	વિશુદ્ધિ	૧૯૫	વ્યાપ્તિ	૯૫
વિજાતીય ઉપમા વિરોધ	૨૭૯	વિશેષ બાણેશ	૧૬૬	વ્યાપ્તિતર વિભાગ	૯૫
વિજાતીય ખડન	૨૮૩	વિશેષણ	૯૬	વ્યાખ્ય-વ્યાપક	૨૧
વિતડા	૧૬૩	વિશેષ શુદ્ધાનુષ્ઠાન	૨૨૬	વ્યાવર્તન શીલ	૧૬
વિદેહ મુક્ત	૧૮૭	વિશેષોપયોગ	૧૩૪	વ્યાવૃત્તિ પર્ચાય	૧૬
વિધાન યોગ્ય પર્ચાય	૧૫	વિશ્વ	૩૩૧	વ્યુત્થાનક્રિયા અનિવૃત્તિ	૨૨૦
વિધિ-અવિધિ	૩૧	વિશ્વ કરુણા	૨૩૩	૨૧	
વિધિ તત્પરતા	૪૭	વિક્ષેપન્યાસ	૧૫૭	શક્તિઅનુસાર ત્યાગ	૭૪
વિધિ નિષેધ	૯૩	વીતરાગ નમસ્કાર	૧૭૮	શક્તિની ચોરી	૧૬૬
વિધિની જરૂર	૩૦	વીર	૨૭૨-૭૪	શબ્દનય	૯૫
વિધિપરતા	૧૫૫	વીરતા ગુણ	૨૭૪	શમશ્રી	૧૬૪
વિધિમા કાળ	૩૧	વીર્યગુણ	૨૭૪	શરણ	૧૩૬
વિનય	૬૧-૨૧૭	વીર્ય, પાપવીર્ય-ધર્મવીર્ય	૧૮૭	શાત	૨૨૬
વિનિયોગ-આશય	૨૬૬	વીર્યવાન	૨૭૨, ૨૭૪	શાસ્ત્રકર્તા	૧
વિપરીત દર્શનથી અનિષ્ટ	૩૧૧	વીર્યચાર	૨૨૫	શાસ્ત્રથી અનિષિદ્ધ	૪૩
વિપાકાદય	૨૫	વૃત્તિનિરોધ	૨૩૪	શાસ્ત્ર દીવાદાડી	૧૬૬
વિપાક વિચય	૨૧૯	વૃત્તિસક્ષય યોગ અને ફળ	૨૩૪	શાસ્ત્રની-ત્રિવિધ-પરીક્ષા	૯૩
વિભાવ દયા	૧૪	વૃત્તિસંક્ષેપ	૨૧૮	શાસ્ત્ર મહત્ત્વ	૨૨૮
વિવાદ ત્યાગ	૧૬૩	વેદ નિત્ય નહિ	૨૫૩	શાસ્ત્ર યુક્તિ પ્રધાન	૧૬૧
વિવિધ કથન ક્રમ	૨૯૦	વેદનીય	૨૩	શાસ્ત્રયોગ	૧૮૮, ૧૯૧, ૨૩૪
વિવિધ ધર્મ ગુણો	૨૨૨	વેદાન્ત	૧૩૯	શાસ્ત્રમ્	૧૫૨
વિવિધ યોગ્યતા	૧૦૮	વૈનયિકી	૩૨૭	શાસન	૩૧
વિવેક	૨૩૪	વૈયાવચ્ચ	૨૧૯	શાસન મશાલ	૧
વિવેક-ખ્યાતિ	૨૩૭-૩૮	વૈરાગ્ય-ભાવના	૨૨૩	શિરામણ સાટે	૩૩
વિવેચનના અંગ	૬	વ્યક્ત અવ્યક્ત	૩૫, ૧૩૯	શિષ્ય ત્રિવિધ	૧૯

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
શિષ્ય ભાવ	૧૫૪	પદ્મસ્થાન હાનિવૃદ્ધિ	૧૪	‘સમતા’ યોગ	૨૨૩
શુકલ ધ્યાન	૨૧૯	સ		સમતાયોગનું ફળ	૨૩૪
શુદ્ધચિત્તોત્કર્ષ	૨૩૩	સકર્મક	૩૩૩	સમભિરૂદ સાંખ્ય	૯૫
શુદ્ધ દેશના	૧૦૮			સમર્થ બનવાના ઉપાય	૪૩
શુદ્ધિ	૨૧૭	સકૃતશક્તિનાશ	૭૩	સમાધિ	૨૩૬
‘શુ’ના ૬ અર્થ	૧૪	સકુદ્યબંધક	૧૦૩	સમિતિ	૩૩૨
શુભ અભ્યાસ વૃદ્ધિ	૨૩૩	સક્રિય યોગ	૫૯	સમુદાયવાચી શબ્દ	૨૯૪
શુભ ક્રિયા	૧૧૨	સ કટ કસોટી	૭૩	સમૂહશબ્દ એક દેશે પ્રવર્તે	૨૯૪
શુભ ક્રિયાની જરૂર	૨૭	સ કટમાં ધૈર્ય	૭૨	સ પદા	૧૨૮
શુભ ભાવમા શુ શુ	૩૫	સ કલના	૬૩	સંબંધ	૮
શુભ ભાવ મુખ્ય હેતુ	૨૩૨	સંકલેશ	૧૯૫	સંબંધનો નિયમ	૨૭૨
શુભ ભાવો	૩૪, ૩૫, ૬૫	સ ગ્રહ	૯૫	સંબોધન	૧૩૭
શુભાનુબંધી	૮૯	સંગ્રહનય	૨૮૫	સંભ્રમ	૩૬
શુષ્ક અધ્યાત્મ	૧૧૦	સંજ્વલન	૧૨૯	સમૂર્ણિત્વ ક્રિયા	૨૨૫
શૂર	૨૭૧	સત્ અસત્	૯૯	સમ્યક્ કરણ	૨૯
શૈલેશ	૨૩૪	સત્-અસત્ અવ્યક્ત	૨૫, ૧૩૯	સમ્યક્ કરણનો અધિકાર	૩૦
શૈલેશી	૨૦૩	સત્-અસત્ કાર્યવાદ	૨૯૮	સમ્યક્ ચારિત્ર	૨૧૬
શોક	૨૫૫	સત્કાલાપેક્ષા	૬૨	સમ્યક્ ચારિત્રની	
શૌર્ય	૨૭૩	સત્ય	૧૭૦	ભાવનાઓ	૨૨૦, ૨૨૩
શૌર્યોદ્દિની સિદ્ધિ	૨૭૩	સત્ય પ્રવૃત્તિ	૨૬૦	સમ્યક્ત્વના ૫ અંગ	૩૦
શ્ર		સત્ત્વ એજ અમૂર્તત્વાદિ-		સમ્યક્ત્વના ૬૭ પ્રકારનો	
શ્રદ્ધા એટલે	૩૫	કેમ નહિ ?	૨૮૫	વ્યવહાર	૨૧૬
શ્રદ્ધાનો ઉપાય	૮૨	સત્ત્વનાશ	૧૧૨	સમ્યક્ત્વાદિનો આનંદ	૨૮૧
શ્રદ્ધા-પ્રીતિ	૩૬	સત્ત્વવિકાસ	૩૨૪	સમ્યક્ શ્રુત	૨૦૬
શ્રવણ લાભ	૧૭૨	સત્ત્વવૃદ્ધિ	૨૩૩	સમ્યગ્ દર્શન	૨૧૫
શ્રવણ વિધિ	૧૫૮	સત્ત્વશીલ બોધ	૨૩૩	સમ્યગ્ દર્શનનાં ૫ લક્ષણ	૨૦૦
શ્રવણ વિધિ મહિમા	૧૫૮	સત્ત્વહીન	૭૩	સમ્યગ્ દર્શનની	
શ્રાવક અને પૂજા	૧૮૦	સત્ત્વાદિ વિના જીવત્વ નહિ	૨૮૪	ભાવનાઓ	૨૨૦, ૨૨૩
શ્રુતમાનનું ફળ	૧૫૪	સત્ત્વાસત્ત્વ	૩૧૮	સમ્યગ્ દષ્ટિ	૩૫
શ્રુત ધર્મ	૧૭૦	સદાચાર	૨૩૦	સમ્યગ્ દષ્ટિની પૂર્વસેવા	૨૩૧
શ્રુતજ્ઞાન	૨૦૬, ૩૨૫	સદ્દેહણુ	૨૧૬	સમ્યગ્ જ્ઞાન	૨૧૬
એષ્ટ દર્શનીય	૧૨૩	સદ્ભૂત સ્થાપના	૧૭૬	સમ્યગ્ જ્ઞાનની	
એષ્ટ યોગ	૨૦૩	સન્મતિતર્ક	૭૯	ભાવનાઓ	૨૨૦, ૨૨૩
પ		સફલાર ભિતા	૨૬૪	સંયમમા બેદ	૨૭૫
પદ્મસ્થાન	૧૮૬	સમકિત મોહનીય	૨૫	સંવર ભાવના	૨૨૧
પદ્મસ્થાન પતિત	૩૨૭	સમકિત વિના દાનાદિ નિષ્ફળ	૩૫	સવિદ્ય પાક્ષિક	૩૮

વિષય	પાનું	વિષય	પાનું	વિષય	પાનું
સંવેગ	૫૨,૨૦૦	સહજ ચૈતન્ય	૨૮૫	સ્થિરચમ	૨૩૫
સંવેગ-કરુણા	૨૩૨	સહજ લાવમળ-ક્રમ	૧૦૫	સ્થિરા દષ્ટિ	૨૩૫
સંશુદ્ધિ, માદિ	૧૪૪	સહજ સૌન્દર્ય	૨૮૧	સિદ્ધ-અસિદ્ધ	૯૯
સંસારગુપ્તિ	૨૨૨	સદાનુભૂતિ કેમ મળે ?	૨૬૪	સિદ્ધિર્ગણી	૩
સંસારના દારુન-સ્વરૂપ-કથા	૨૨૬	સાદૃશ્ય મત	૨૭૦	સિદ્ધાન્ત	૯૪
સંસારની ભયાનકતા	૧૨૨	સાદૃશ્યમત ખડન	૨૭૭	સિદ્ધિ-આશય	૨૧૬
સંસાર-ભાવના	૨૨૧	સાંખ્ય શ્રે	૨૩૭	સિદ્ધિલાવમા પરિણમન	૨૯૬
સંસારમા સમુદાના ધર્મો	૨૪૮	સાંખ્ય-જૈન બેદ	૨૩૮	સિદ્ધિચમ	૨૩૫
સંસાર અનાદિ	૨૪	સાંખ્ય ૨૫ તત્ત્વ	૨૩૭	સિ હતાદસમદેશના	૧૧૧
સંસાર-સ્વરૂપ	૧૦૭	સાંખ્યમતનું નિરાકરણ	૨૩૯	સિંહતી ઉપમા	૨૭૧
સંસારી	૩૩૧	સાતનય	૯૫	સુકૃત શક્તિ ક્ષય	૨૧૩
સંસ્કાર	૩૧૩	સાતનયમા ભિન્ન ભિન્ન-		સુખિ-પ્રભેદ	૨૩૨
સંસ્કાર અને વચન	૧૧૧	દર્શન	૯૬	સુચારુમત-ખંડન	૨૮૩
સંસ્થાન વિગત	૨૧૯	સાધક યોગી	૨૩૩	સુચારુ-શિષ્ય-મત	૨૭૯
મદિના	૧૪૭	સાધન	૧૪	સુખનૃપ કથા	૧૯૧
મંત્ર	૧૪૪	સાધનશુદ્ધિ	૩૩૨	સુદર ભાવો	૨૨૨
સંતાનિષ્ઠ	૧૪૪, ૧૭૧	સાધનશુદ્ધિસાધારણ		સુવર્ણ માટી	૩૩૩
સંતો	૨૧૫, ૨૩૨	સેતુ સંપદા	૧૩૩	સુઠ-ખીચડી	૧૦૧
સંતો શ્રુત	૨૦૬	સાધુ અને પૂજા	૧૮૦	સૂત્ર અર્થ ઉપયોગ	૬૫
સાધનશુદ્ધિ	૨૫૬	સાધુ દાન	૨૨૯	સૂત્ર પર્થાય	૧૬
સાધનશુદ્ધિ	૨૫૫, ૨૫૬	સાધુ ત્રિયગ્વાસ	૮૮	સૂત્ર સમ્યક્ પદન	૧૨૪
મયોગી દેવતા	૧૩૨	માપેલ-નિષેધ દષ્ટિ	૧૩૯	સૂત્રોક્ત-વિધિ	૩૦
સરવ	૩૩૪	સામર્થ્ય	૪૨	સૂત્રોચ્ચારણ	૧૮
સર્વધાની	૨૫	સામર્થ્યોગ	૧૮૮, ૧૯૪, ૨૦૪	સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતી	૨૧૯
'સર્વ' અને 'સર્વ' ની નિષેધ		સામર્થ્ય સ્વરૂપ સાધેલ	૩૨૦	સૂક્ષ્મ પદાર્થોમા ચિત્તન	૨૨૧
'સર્વ' ની નિષેધ ની નિષેધ		સામાન્ય-વિશેષ	૮	સૂક્ષ્મ સંપરાય	૧૩૧
'સર્વ' ની નિષેધ ની નિષેધ		સામાન્ય ઉપયોગ સંપદા	૧૩૪	સેવા-પરોપકાર	૨૬૪
સર્વોચ્ચ નિષેધ	૧૫૩	સામાન્ય સેતુ સંપદા	૧૩૪	સેનામાં ઉત્પાદાદિ	૯૯
સર્વ પ્રતિપદ	૩૧૯	સાપચારિક ધર્મ	૨૦૨	સૌભાગ્યોદિ નય વિપાલુદાન	
સર્વ કૌતુક	૨૩૨	સાપ્રત્યક્ષ	૯૫	કેમ નદિ	૨૨૭
સર્વ કૌતુક	૧૩૧	સા વિદ્યા યા		સ્નાનન્ય	૧૩૩, ૪૧
સર્વ કૌતુક	૧૩૯	વિદ્યુત્ક્રમે	૧૬૫	સ્નાનપૂજા	૧૭૯
સર્વ કૌતુક	૩૨૧	સાંખ્યદર્શન	૩૦૮	સ્થાન ૬	૨૧૭
સર્વ કૌતુક	૨૩૪	સાંખ્ય-અનાદ્ય ધર્મ	૨૨૧	સ્થાનઆસ્ત્ર	૭૦
સર્વોચ્ચ નિષેધ ની નિષેધ	૨૬૬	સ્થિતિનિયમ	૩૩૨	સ્થાનયોગ	૨૭
સર્વોચ્ચ નિષેધ ની નિષેધ	૧૨૮-૧૩૩	સ્થિતિનિયમ	૨૨૨	સ્થાનાદિયોગ	૨૭, ૨૪૧

વિષય	પાનુ	વિષય	પાનુ	વિષય	પાનુ
સ્થાપનાત્યાર્ય	૧૫૬	હ		ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વ	૧૩૦
સ્થાપનાનિન	૧૭૭	હઠયોગ	૨૩૬	ક્ષીણપ્રાય-કર્મ	૧૦૬
સ્થાપનાનમસ્કાર	૧૭૭	હરિભદ્રસૂરિ	૨	ક્ષીણમોહ	૧૩૨
સ્થાપનાનિક્ષેપ	૧૭૬	હરિભદ્રસૂરિ શાસ્ત્રસર્જન	૨	ક્ષુદ્રજીવ	૧૧૧
સ્થાવર જીવ	૩૩૨	હર્ષાશ્રિને રોમાંચ	૧૨૧	ક્ષેપ	૩૨, ૩૭
સ્થાવર નિશ્ચયે ત્રસ	૯૪	હાર્નિક ઇચ્છા	૧૯૦	જ્ઞ	
સ્થૈર્ય	૧૫૨, ૧૬૨	હિતના ૩ હેતુ	૩૦૯	જ્ઞાન એ સ્વભાવ	૧૦
સ્વાદ્વાદ	૯	હિતરૂપ કોને ?	૩૦૮	જ્ઞાન કેવલ્ય	૨૫૨
સ્વજનમંત્રી	૨૩૨	હિતવ્યવહાર	૩૦૯	જ્ઞાન-ક્રિયા નય	૯૬
સ્વદ્રવ્ય-ક્ષય	૧૨૦	હિત શબ્દનો અર્થ	૩૦૯	જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ	૧૫૧
સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ	૯૯	હિંસા નહિ ને પાપ	૩૧૨	જ્ઞાન દાન	૨૧૬
સ્વધર્મે નિધનઃ શ્રેયાન્	૨૪૯	હુકમમુનિ	૧૧૩	જ્ઞાન નય	૯૬
સ્વપર્યાય	૧૫	હુ કોણુ	૩૧૭	જ્ઞાનની ચારિત્ર પર અસર	૮૯
સ્વભાવ	૧૦, ૧૪, ૨૪૪, ૩૨૦	હેતુ-અસિદ્ધિ	૨૨	જ્ઞાનની જવાબદારી	૧૬૫
સ્વભાવ ઝારણુ	૨૪૪	હેતુગમ્ય	૧૬૧	જ્ઞાનની સીમા	૧૦
સ્વભાવમાત્ર વાદનુ ખ ડન	૨૪૩	ક્ષ		જ્ઞાનનું સ્થાન	૧૫૦
સ્વભાવ-વિભાન	૨૩	ક્ષણલાલદીપન	૨૨૨	જ્ઞાનનું સ્વરૂપ	૯
સ્વયંશુદ્ધ	૨૬૮	ક્ષણિક વિજ્ઞાન	૧૩૯	જ્ઞાનયોગ	૮૯
સ્વરૂપ એ સાપેક્ષ	૩૧૮	ક્ષપકચેષ્ટિ	૧૩૧-૧૯૭	જ્ઞાન શુ	૨૪૯, ૨૫૫
સ્વરૂપશુદ્ધાનુષ્ઠાન	૨૨૬	ક્ષય	૨૫	જ્ઞાનસમૃદ્ધિ	૧૬૩
સ્વરૂપ સ પદા	૧૩૪	ક્ષયોપશમ	૨૫	જ્ઞાનસ્થિતતા	૧૫૯
સ્વરૂપ હિ સા	૮૮	ક્ષાયિક પરિણામ	૨૫૩	જ્ઞાનસ્ય ફલ વિરતિ	૧૫૧
સ્વહિત રક્ત	૧૫૨	ક્ષાયિકભાવ	૨૯૯	જ્ઞાનાચાર	૨૩૪
સ્વાધ્યાય	૨૧૯	ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ	૧૩૦	જ્ઞાનાવરણુ	૨૩
સ્વાત્મનિદા	૧૭૯	ક્ષાયોપશમિક ધર્મપ્રદાન	૧૯૦	જ્ઞાની-અજ્ઞાની	૯૯
સ્વામિત્વ	૧૪	ક્ષાયોપશમિક પરિણામ	૨૫૩		
સ્વાર્થ-ગૌણતા	૨૬૨	ક્ષાયોપશમિક ભાવ	૨૯૯		